

श्रीकृष्ण-अभिनन्दन-ग्रंथ

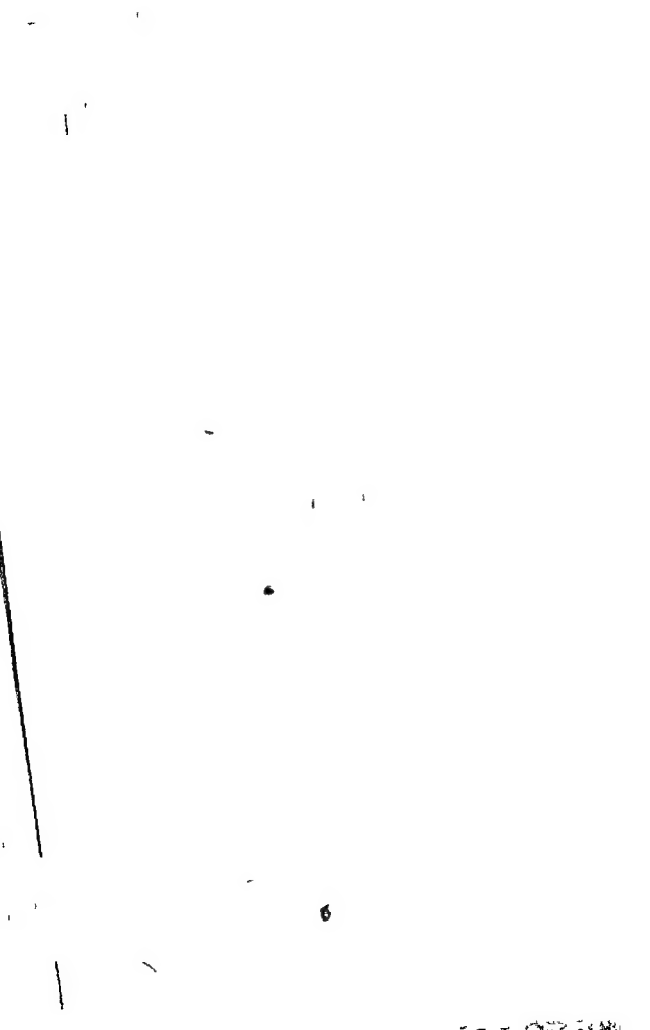
सम्पादक—

रामधारी सिंह 'दिनकर'

कपिल, एम० ए०

कामेश्वर शर्मा 'कमल'

श्रीकृष्ण-अभिनन्दन-समिति, मुंगेर

श्रीकृष्ण-अभिनन्दन-ग्रंथ

सम्पादक
रामधारी सिंह 'दिनकर'
कपिल, एम० ए०
कामेश्वर शर्मा 'कमल'

श्रीकृष्ण-अभिनन्दन-समिति; मुंगेर

प्रकाशक
विश्वनाथ सिंह, एम० ए०, बी० एल०
म श्री, श्रीकृष्ण अभिनन्दन समिति,
मुंगेर (निहार)

सन् २००५, कार्तिक शुक्ल

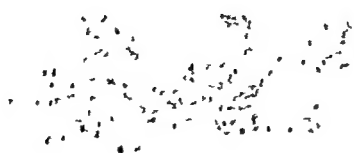
मुद्रक
श्री मणिशंकर लाल
श्री भजन्ता प्रस लिमिटेड, पटना

अभिनन्दन का प्रस्ताव

सन् १९४७ ई० के फरवरी महीने में बड़हिया में होनेवाले मुंगेर जिला राजनैतिक सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन में, जिसके उद्घाटनकर्त्ता तत्कालीन राष्ट्रपति आचार्य श्री कृपलानी जी तथा सभापति माननीय श्री कृष्णवल्लभ साहाय थे, श्री विश्वनाथ सिंह जी का निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ:—

“बिहारकेसरी श्री श्रीकृष्ण सिंह जी ने समस्त देश के साथ मुंगेर जिले की जो सर्वाङ्गीण सेवा एवं गौरव-वृद्धि की है, उसका कृतज्ञतापूर्वक आदर करते हुए यह सम्मेलन निश्चय करता है कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए:—

- (१) २१ अक्टूबर, १९४७ ई० को उनकी साठवीं जन्मतिथि के अवसर पर उनकी हीरक-जयन्ती मनायी जाय ।
- (२) इस जयन्ती के स्मारक-स्वरूप एक अभिनन्दन-ग्रन्थ प्रस्तुत करके उनकी ६१ वीं जन्मतिथि के अवसर पर उन्हें समर्पित किया जाय ।
- (३) उनके छुभ नाम पर मुंगेर नगर में एक सुन्दर भवन का निर्माण किया जाय जिसका नाम “श्रीकृष्ण-सेवा-सदन” रखा जाय तथा जिसका संचालन अभिनन्दन-समिति के द्वारा मनोनीत रजिस्टर्ड ट्रस्टियों के द्वारा किया जाय ।
- (४) इस सेवा-सदन में एक सुन्दर पुस्तकालय और एक संग्रहालय भी खोले जाय ।
- (५) बिहार-केसरी की एक प्रस्तर-प्रतिमा निर्मित करवा कर, उसे सेवासदन या नगर में यथास्थान स्थापित किया जाय ।

श्रीकृष्ण अभिनन्दन-मेमिति को कार्यकारिणो
के सदस्यगण—

१	श्री नन्दकुमार सिंह	सभापति
२	श्री विरजनाथ सिंह, लखवाकेट	सचिव
३	श्री वेदरत्नाथ गोयवा	कोषाध्यक्ष
४	श्री निवेगी प्रसाद सिंह, आर्द० सी० एम०	सदस्य
५	रायगहापुर श्री अघोरनाथ बनर्जी, लखवाकेट	
६	श्री बनारसी प्रसाद सिंह, बेयरमैन, मुंगेर जिला बा	"
७	श्री कृष्ण मोहन प्यान्-सिंह, दादतबेयरमैन, मुंगेर दि० बा	"
८	माननीय श्री श्यामा प्रसाद सिंह, प्रेसिडेन्ट, बिहार सेजिप्रेटिव कौंसिल	"
९	श्री बेतरी बिहोर सरण, पिल्लिपत, पी० नातेज मुंगेर	"
१०	श्री रामगोविन्द सिंह, उकीन	"
११	श्री नृसिंहाद सिंह, एम० एल० ए०	"
१२	श्री शशिनाथ प्रसाद जी,	"
१३	श्री रामगुलाम सम्रा, मन्त्री, मुंगेर जिला बा० कमिटी	"
१४	श्रीवृत्त रामप्रसाद जी	"
१५	मोतवी आगिन मनी खाँ	"

अभिनन्दन का इतिहास

बिहार-केसरी श्रीकृष्ण सिंह का जीवन सन्चे अर्थ में देश के लिए ,उत्सर्ग किया हुआ जीवन रहा ह । १९२१ से उनके जीवन का श्रेष्ठ भाग जेलो में बीता है और स्वातंत्र्य-संग्राम में समय-समय पर उन्होंने ऐसी वीरता का परिचय दिया है जो किसी भी सत्याग्रही के लिए गौरव की बात हो सकती है ।

सन् ब्यालिस की महाक्रान्ति के बाद जब वे जेल से रिहा हुए, तब उनका स्वास्थ्य एकदम जर्जर था । जेल में ही, एक प्रकार से वे मृत्यु के मुख में पड़ चुके थे और इसे आयुर्वल का ही प्रताप कहना चाहिए कि वे उस भयानक बीमारी से बच गये । जेल स बाहर आने पर उनकी जीवन-संगिनी का देहावसान हो गया तथा उनके देवुल्य पूज्य भ्राता भी चल बसे । लेकिन, इन पारिवारिक विपत्तियों और स्वास्थ्य की जर्जरता से भी श्री बाबू की देश-भक्ति में बाल-घरावर भी बल नहीं पड़ा और वे निर्विधरुन से अन्याय का प्रतिकार करते ही गये । विफलता के वातावरण के बीच बिहार-केसरी का वह सिंह-गर्जन और प्रान्त के गवर्नर रदरफोर्ड से उनकी वह मुठभेड़, आज भी लोगो को याद है । दमन से प्रसित प्रान्त में उस समय श्री बाबू की बाणी ज्योति-सी चमक रही थी और जहाँ-जहाँ दमन का चक्र जोरों से चल रहा था, वहाँ-वहाँ वे अपना अखाड़ा बनाते घूम रहे थे । श्री बाबू को मैं बहुत दिनों से जानता था और पहले से ही मुझे उनका सान्निध्य भी प्राप्त था । किन्तु, चौबालिस-पँतालिस में उनकी निर्भीकता और वीरता से मैं जैसा प्रभावित हुआ, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था । उन्ही दिनों मेरे हृदय में पहले पहल यह भावना जगी कि क्या हम अपने अग्रणी नेता के सम्मान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते । श्री बाबू ने देश के बाद जीवन भर सर्वाधिक प्रेम केवल पुस्तकों से किया है । अतएव, मेरे मन में पहले यह सीधा-सा भाव आया कि श्री बाबू के नाम पर हम एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना ही क्यों न करे ? मुगेर में पुस्तकालय की बहुत आवश्यकता भी थी ।

यों तो बिहार-केसरी बिहार के ही नहीं, बरन्, समग्र देश के नेता है । किन्तु, मुंगेर जिला उनका प्रधान क्षेत्र रहा है और इस जिले के सम्पूर्ण जीवन को त्रये ढग से संवारने की ओर उनकी विशेष रुचि रही है । मुगेर जिले के राजनैतिक जीवन में आज जो ठोसपन देखने को मिलता है, उसका निर्माण श्री बाबू ने ही किया है और इस जिले पर उनका जैसा एकछत्र अधिकार है, वैसा अधिकार भी कम ही नेता का किसी एक मंडल या प्रान्त पर होता है । आज श्री बाबू प्रान्त के प्रधान मन्त्री के रूप में विख्यात है; किन्तु, बहुत दिनों तक यह हाल था कि लोग मुगेर जिले को श्री बाबू का जिला और श्री बाबू को मुंगेर के नेता के रूप में ही जानते थे । मुगेर जिला उनकी जन्म-भूमि है और यही जिला उनकी कर्म-भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है । मुगेर के साथ उनका कुछ ऐसा गहरा सम्पर्क है कि हम आरम्भ से ही यह सोचने लगे कि श्री बाबू का सार्वजनिक सम्मान मुंगेर की ओर से ही होना चाहिए ।

मैंने सोच-समझकर अपना विचार मुंगेर जिले के दूसरे प्रसिद्ध नेता श्री गदबुमार सिंह तथा बठहिया के सुपाय्य वायकर्ता श्री रामरीजन सिंह जी के सामने रखा और उन दोनों सज्जनों ने मेरे विचार का जिस दृष्टि और उत्साह के साथ समर्थन किया उससे मेरा होमला और भी बढ़ गया। लेकिन, सुझावों की प्रतीक्षा में मेरी योजना बहुत दिनों तक बिना किसी भी सीमित रही।

सन् १९४७ ई० के फरवरी महीने में, बठहिया-ग्राम, में मुंगेर जिला राजनीति सम्मेलन का अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में मैंने हिम्मत करके अपनी योजना प्रस्ताव के रूप में उद्घोषित कराई। इस सम्मेलन में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री जवाहरलाल नेहरू जी भी उपस्थित थे। सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने बड़े ही उत्साह के साथ २०-२४७ को यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया और इस प्रकार मेरी भावना प्रस्ताव का एक धारक बन गई।

इस प्रस्ताव का माराग इस प्रकार था —

१—२१ अक्टूबर, १९४७ को श्री बाबू की गाठों बपगाँव के अवसर पर उनकी हीरक-जयंती मनाया जाय।

२—इस हीरक जयंती की स्मृति में “श्रीकृष्ण अभिनन्दन ग्रन्थ” नाम से एक अभिनन्दन ग्रन्थ प्रस्तुत किया जाय जो श्री बाबू की दासठवीं बपगाँव के अवसर पर उहाँ समर्पित किया जाय।

३—श्री बाबू के शुभ नाम पर एक टाके सम्मान में मुंगेर शहर में एक भवन उभराया जाय जिसका नाम “श्रीकृष्ण सेवा-मन्दिर” रखा जाय तथा जिसका प्रमुख और सनातन रजिस्टर्ड ट्रस्टिया के द्वारा किया जाय। इन ट्रस्टिया का चुनाव श्रीकृष्ण अभिनन्दन सभा के द्वारा हो।

४—इस सेवा-मन्दिर में एक पुस्तकालय एवं एक मन्त्रालय की स्थापना की जाय जिनके उपयोग का अधिकार सर्वसामान्य हो रहे। सचालय में प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ, विषय एवं पुरातन की सामग्रियाँ जुटायी जायें तथा जिनके माहितीय, राजनीति एवं सामाजिक गायकों की स्मृतियाँ को बचानेवाली वस्तुओं का संग्रह भी संग्रहालय में किया जाय।

५—मुंगेर शहर के बीच किसी योग्य स्थान पर श्री बाबू की एक प्रस्तर प्रतिमा स्थापित की जाय।

इस प्रस्ताव को वाक्य का रूप देने के लिए जिले के कुछ प्रमुख व्यक्तियों को एक साधारण सभा तथा एक वाक्य-समिति बनायी गई। मुंगेर जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री गदबुमार सिंह इस सभा के महापति चुने गये और वाक्य, इस योजना का जमकाटा देने के लिये मैं उसका मंत्री बनाया गया।

श्री वाक्य की साठवीं बपगाँव के दिन, यानी अक्टूबर, १९४७ को सारे प्रांत में श्री बाबू की हीरक-जयंती मनाई गई थी घूमघात के साथ मनायी गई। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नवागढ़, पूर्णियाँ, भाग, भाग, मधेपुरा आदि स्थानों का सनारोह विषय रूप से उल्लेखनीय रहा। प्रांत के द्वाय सम्मेलन ने पटने में सनारोह में बड़े ही उल्लास के भाग लिया। पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में श्रीबाबू को सामाजिकों की वक्तियाँ भी प्रेषित की गई जिन्हें उन्होंने साजजनिक कार्य के लिए विनम्र कर दिया।

प्राफेसर श्री कपिल ने आरम्भ से ही इस ग्रन्थ के प्रणयन का भार अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने बड़ी ही लगन से इस ग्रन्थ की सारी सामग्री जुटायी और जितना कुछ किया वह उन्हीं के समान विद्वान, मेधावी एवं अत्यन्तसाधु व्यक्ति के योग्य था।

और पण्डित कामेश्वर जर्मा "कमल" के भी हम कृतज्ञ हैं, जिन्होंने इस जिने के न होकर भी ग्रन्थ को प्रेस के बीच से निकालने, सामग्री जुटाने और उसे सुन्दरतम रूप देकर कठिन परिश्रम किया है।

मुंगेर जिले की राजनीतिक प्रगति के इतिहास की सामग्री का संग्रह करने और उसे पुस्तकाकार बनाने में श्री गदाधर प्रसाद अम्बष्ठ ने मिहनत की है। अतः हम उनका भी आभार स्वीकार करते हैं।

पढ़ने के योगी प्रेस को भी हम धन्यवाद देते हैं जिसके सहयोग की तत्परता से यह प्रकाशन सम्भव हो सका।

मुंगेर के जिलाधीन, श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह जी ने पुस्तकालय की सगठन करने तथा ग्रन्थ योजना का भी बढ़ाने में हमारी सदैव सहायता की है। उसके लिए हम उन्हें सदा ही स्मरण करेंगे।

तबिन, अपने ऋद्धि श्रियुक्त नन्दबुमार सिंह जी को हम क्या कहें? वे अत्यन्त कायबस्त एवं बहुधावी जीव हैं। तबिन, सारी व्यस्तता के भीतर उन्हें यह काम बराबर याद रहा तथा पग-पग पर हमें उनकी सम्मति एवं पत्र-प्रदान की सुविधा प्राप्त रही। आशा है, उनके नेतृत्व में हमारी बाकी योजना भी पूर्ण रूप से सफल होगी।

अन्त में हम अपने सभी कृणु लेखकों और कविता, मित्रा और सहयोगियों, हिताधिकारियों और अनुपियों का मुक्त हृदय से धन्यवाद देते हैं।

बिहार-कैमरी गतायु हो और स्वतन्त्र भारत के बीच बिहार की सेवा में अधिकाधिक दिनों तक कर सकें, यही हमारी कामना है। इतिरुनम्।

मुंगेर
विजया-दशमी
२००५ वि० सं०

}

निवेदक
विश्वनाथ सिंह
मन्त्री श्रीकृष्ण अभिनन्दन समिति,
मुंगेर

सम्पादकीय वक्तव्य

श्रीकृष्ण-अभिनन्दन-ग्रन्थ की पूर्णता और समाप्ति पर हर्षित होना स्वाभाविक है। बिहार-केसरी का अब तक का समग्र जीवन देश के लिए न्योछावर रहा है। उनकी जवानी जेलों में कटी और उनका बुढ़ापा भी देशोद्धार की योजनाएँ बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने में व्यय हो रहा है। अभी ये बातें बहुत असाधारण नहीं मालूम होती हैं, क्योंकि यह पीढ़ी ही उन महान् त्यागियों की है जिन्होंने अपनी जवानी को तपस्या की आग में जला डाला और जिनमें से कितने ही लोग अपने बुढ़ापे को रचनात्मक कार्यों के लिए उत्सर्ग कर रहे हैं। भगवान् को अनेक धन्यवाद है कि जिन लोगों ने देश को स्वतंत्र करने के लिए जीवन भर लाठियाँ खाईं, दरिद्रता और सुविधाहीनता की अनन्त आपदाएँ झेलीं और जो जिन्दगी के अनमोल वर्षों को जेलों के भीतर ख़ाक करते रहे, उन्हें, बुढ़ापे में ही सही, स्वतन्त्र भारत के निर्माण करने का एक छोटा-सा सुयोग भी प्राप्त हो गया। ये घटनाएँ, अभी नहीं, आनेवाले इतिहास के पन्नों में चमकेगी जब लोग आज के क्रान्तिकारी युग को आदर के साथ याद करेंगे और उन महान् नेताओं के प्रति श्रद्धा से अपना शीश झुकायेंगे जिनके हाथों आज भारतवर्ष के भविष्य की नींव डाली जा रही है। ज़माना तो आज एटम बम का है; किन्तु, उससे वीरता की व्यंजना नहीं होती है। वीरता तो उन लोगों ने दिखलायी जिन्होंने अन्याय के विरोध में स्वेच्छा से अनशन करके घुल-घुल कर अपने प्राण दे दिये तथा सेनापति की आज्ञा पर चूल्हे पर चड़े हुए तपते हुए नमक के कड़ाह पर अपनी छाती रोप दी। हल्दीघाटी की लड़ाई तो अपनी जगह पर है ही, मगर, महाराणा प्रताप की वीरता तो इस बात में है कि उन्होंने भूखों मर कर भी वगावत के भंडे को झुकने नहीं दिया। जिन लोगों ने भी देश के लिए क्षुधा के प्रहार का सहन किया, अपने बच्चों को कम दूध पीने को बाध्य किया और लोभ की नागिन को दंश मारने नहीं दिया, वे सभी नमस्य हैं, वे सभी वन्दनीय हैं। न केवल अपने निर्भीक गर्जन से, बल्कि, अपने उज्ज्वल चरित्र से भी श्री बाबू केसरी-पद के उपयुक्त अधिकारी हैं और जनता ने उन्हें "बिहार-केसरी" जैसे विशेषण से विभूषित करके उनके गुणों को ही स्वीकार किया है।

अचरज की बात है कि लोगों को अभिनन्दन की योजनाओं से प्रचार की गन्ध आती है। लेकिन, किस का प्रचार? और किस लिए? साठ वर्षों का जो परिपक्व पुरुष, बाल बच्चों की सुख-सुविधाओं से आँखें मोड़ कर, काँटों का ताज पहने हुए माला, मच और मानपत्रों की भीड़ में से निकड़ो या हजारों बार गुजर चुका है उसके लिए कुछ और फूलों या मानपत्रों की क्या कीमत हो सकती है?

यह छोटा-सा अभिनन्दन-ग्रन्थ, सम्मान नहीं, कृतज्ञता को ज्ञापित करने का साधन-मात्र है। श्री-बाबू की जय कहना, अन्ततः, अपना ही जयकार है, क्योंकि श्री बाबू के जिस रूप की हम अर्चना करने जा रहे हैं, वह तो जनता की ही जागृति, विकास और शक्तिमत्ता का प्रतीक है।

हमें हप है कि यह आयोजन मुंगेर जिले के प्रेमी लोगों ने किया। इस विशाल विश्व में अगर कोई एक के द्र है जो श्री बाबू को सब से अधिक प्रिय है तथा जहा के लोग श्री बाबू को सब से अधिक प्यार करते हैं तो वह केन्द्र है बिहार-कसरी की जन्म और कम-भूमि मुंगेर।

हम मुंगेर जिलावासिया को श्री नन्दकुमार मिह तथा श्री निखनार मिह जी के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने यह आयोजन कर के हमें श्री बाबू के प्रति अपनी कृतज्ञता निवेदिन करने का एक अवसर दिया।

अत्यन्त प्रत्याश में ग्रन्थ को प्रेस के भीतर से निकाल लेने का सारा गुयस श्री कामधर शर्मा जी कमल को भिजना चाहिए जिनके अध्यक्षता और लगन की छाप ग्रन्थ में लगे हुए एक एक टाइप पर मौजूद है। सत्तर फर्मा का विनाल ग्रन्थ किमी पटनावा प्रेस से दो-तीन महीनों में निकल जाय, यह एक अनहोनी बात है। और सच ही, अगर योगी प्रेस हमारी मदद को नहीं दोड़ा होता तो ग्रन्थ को देखने के लिए समुत्सुक पाठकों को अभी और भी प्रतीक्षा करनी पड़ती। हम श्री अजन्ता प्रेस के प्रबन्धक, पण्डित जयनाथ मिश्र जी को भी यथावद देने हैं जिन्होंने कामा की नीड में भी ग्रन्थ को छापना स्वीकार कर लिया।

चित्रकारों में से हम श्री उपेन्द्र महारथी, श्री निन्द बगशी, श्री रामोदर प्रसाद अम्बष्ट, पुस्तक-प्रसार तथा श्री फणी चक्रवर्ती के प्रति विशेष रूप से ऋणी हैं जिनके चित्र इस ग्रन्थ के रूप-रङ्ग हैं।

अपने सभी लेखकों और कवियों के प्रति हम सच्चे मन से कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिनके सहयोग के बिना हमारा अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता था। ग्रन्थ में मुंगेर जिले का एक विस्तृत राजनैतिक इतिहास भी छापा गया है। यह इसलिए चूंकि यह सारा आयोजन उक्त जिले की ओर से किया गया और वहां के लोग चाहते थे कि जिले की राजनैतिक प्रगति का बखान भी उसके सब से बड़े नेता को भेंट किये जानेवाले ग्रन्थ के साथ जुड़ा रहे। अतएव, इस सच का दायित्व और श्रेय, दाना ही अभिनन्दन-समिति को ही मिलने चाहिए। इस सच की सामग्री एकत्र करने का नारा बाबू श्री गदाधर प्रसाद जी अम्बष्ट ने किया है।

साप्ताहिक "योगी" के यशस्वी सम्पादक श्री ब्रजानन्द जी तथा प्राफेसर श्री जयनाथ प्रसाद मिश्र जी भी ग्रन्थवाद के पक्ष हैं जिन्होंने ग्रन्थ की प्रेस वाणी तैयार करने में यथासाध्य सहायता पहुंचाई है।

ग्रन्थ में हम श्री भानुनन्दन सिंह, एम० ए०, श्री शुभदेव राय तथा श्री राजिनाथ भा को यथावद दते हैं जिन्होंने अनुवाद तथा प्रूफरीडिंग के कार्यों में सहायता पहुंचाकर हमारे कार्य-भार को हल्का किया है।

निवेदक

रामधारी मिह 'दिनकर'

कमिल

विषय-सूची

(क) अभिनन्दन-समिति के सदस्यगण	पृष्ठ एक
(ख) अभिनन्दन का प्रस्ताव	दो
(ग) अभिनन्दन का इतिहास	तीन
(घ) सम्पादकीय वक्तव्य	”
(ङ) समर्पण	”

१—निबन्ध

१—मृत्ति-निलक (कविता)	...	श्री रामधारी सिंह 'दिनकर'	...	१
२—बड़े भाई का आशीर्वाद	...	देश-रत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद	...	२
३—धर्म का अपमान	...	आचार्य श्री क्षितिमोहन सेन	...	३
४—मानवीय व्यक्तित्व की गहन रहस्यमयता	...	श्री इलाचन्द्र जोशी...	...	१२
५—अश्वघोष—जीवन-सम्बन्धी दन्तकथायें और काव्यान्तर्गत साधनायें	...	भदन्त शान्ति मिश्र	...	२३
६—ऋग्वेद में कर्म-विचार	...	महामहोपाध्याय डा० श्री उमेशमिश्र...	...	५२
७—रामरहस्य साहेब की पंचग्रंथी	...	पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी	...	५६
८—इतिहास और संस्कृति	...	प्रो० जगन्नाथ प्रसाद मिश्र	...	६८
९—ऋग्वेद की कवयित्रियाँ	...	प्रो० श्री परमेश्वर प्रसाद शर्मा	...	७५
१०—साहित्य-धारा	...	पं० मोहनलाल महतो 'वियोगी'	...	८०
११—सत्याग्रह	...	श्री धीरेन्द्रमोहन दत्त	...	८९
१२—हमारा युग-धर्म—ग्रामीण-सभ्यता का निर्माण	...	श्री पं० बनारसीदास चतुर्वेदी	...	९४
१३—मानवता, साहित्य और विज्ञान	...	श्रीनलिनविलोचन शर्मा	...	१०२
१४—अशोक-वाटिका से सीता का संदेश	...	श्री रामानन्द शर्मा	...	१०५
१५—चीन और भारत का सांस्कृतिक सम्बन्ध	...	श्री कृष्णकिशोर सिंह	...	११७
१६—भारतीय संगीत की विकास-योजना	...	श्री कमलधारी प्रसाद सिंह	...	१४५
१७—कालिदास में संगीतादि-कला	...	श्री भगवनशरण उपाध्याय	...	१५२
१८—ताज की निन्दा	...	श्री मथुराप्रसाद मिश्र	...	१६३
१९—मनोविज्ञान और उद्योग	...	श्री अवधकिशोर प्रसाद सिंह	...	१६९
२०—नाट्यशास्त्र की औड़ और मागधी प्रवृत्ति	...	श्री प्रदलाल प्रधान	...	१७६

२१—शासन-विधान स विवेचीकरण	डाक्टर मॅन्ट्रव्वाचारी शास्त्री	१०४
२२—हिन्दी में पारिभाषिक शब्द निर्माण	श्री प्रभाकर माचन	१५८
२३—गौरीवाद का भविष्य	डा० देवराज	२१७
२४—साहित्य का उपेक्षा	श्री रामकृष्ण वेनापुरी	२२०
२५—काव्य में अपहरण	प० रामदहिन मिश्र	२२९
२६—चमन्दारी प्रथा का उच्छेद और भूव्यवस्था	स्वामी महजानन्द गरसना	२४०
२७—मगही बोली में 'ही' का प्रयोग	श्री शशिभूषण शर्मा	२४५
२८—काव्य	श्री विश्वमोहन कुमार मिह	२५१
२९—यह वदनाम हिन्दुस्तानी	श्रीललिता प्रसाद तुरुल	२५२
३०—में समाज का हूँ	श्री रामनन्दन मिश्र	२५३
३१—जनदार्थ में पाठलिपुत्र	श्री सुनिकान्त सागर	२५९
३२—श्रमण महावार और उनका स्याद्धाद	श्री योगेश्वर दत्त द्विवेदी	२६०
३३—राजगिर इन एनसेन्ट बुद्धिस्ट रेकर्ड्स (अगरजा)	प्रा० वा० बापट	२६४
३४—प्रिन्सामो टुडिशा प्रोजेक्ट फार द रजिस्ट्रेशन ऑफ वन्यजीव (अगरजा) प्रा० ए० ए० दत्त		२७०
३५—चक्रवर्तन पल्लव एण्ड द साल ऑफ द इंडिया (अगरजा) डा० वासुदेवशरण अग्रवाल		२७१

२-काव्य-कुञ्ज

१—तीन कविताएँ—	श्री रामनिहासन महाय सुन्दरार 'मधुर'	२७१
हल्कासा	" "	
दिखी किन्ना वर	" "	
मेरा घर	" "	
२—गीत	श्री मोहनलाल महतो 'विद्योपा'	२७४
३—स्वप्न-नक्षत्र	" " केदार नाथ मिश्र 'प्रभात'	२७५
४—दूर हूँ जितना, तुम्हारे पास उतना ही	" शिवमंगल सिंह 'सुमन'	२७८
५—उनको भूल न जाना	" रामेश्वर शुक्ल 'अनन'	२७९
६—कीर्ति	" केशरी	२८१
७—आदर्शों का दीपक	" वचन	२८३
८—सिपाही	" यमुना प्रसाद चौधरी 'नीरज'	२८४
९—परिचय	" सुदिनाथ झा 'रंज'	२८५
१०—मैं नहीं जानना इसी क्या है	" शिवमल टोहारादी	२८७
११—निराशा प्रसन्न	" मोहनलाल द्विवेदी	२८८

१२—गीत	...	„ शशिधर वाजपेयी	...	३३९
१३—स्वतन्त्रता के प्रति	...	„ आरक्षी प्रसाद सिंह	...	३४०
१४—दो गीत	...	„ पोद्दार रामावतार 'अरुण'	...	३४३
१५—गीत	...	„ रामगोपाल शर्मा 'रुद्र'	...	३४५

३—जीवनवृत्त संस्मरण और जीवन-झाँकी

१—वृत्त और व्यक्तित्व की एक झाँकी	...	श्री रामधारी सिंह 'दिनकर'	...	३४९
२—विहार-केसरी डा० श्रीकृष्ण सिंह—एक संस्मरण	...	„ लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु'	...	३५९
३—संस्मरण	...	„ शिवपूजन सहाय	...	३६२
४—माननीय डाक्टर श्रीकृष्ण सिंह	...	„ श्यामनन्दन सहाय	...	३६५
५—मेरे श्रीबाबू	...	„ डा० अनुग्रहनारायण सिंह	...	३६७
६—श्रीबाबू का जेल-जीवन	...	„ कामेश्वर शर्मा 'कमल'	...	३७०
७—मेरी नजरों में विहार-केसरी	...	„ कृष्णमोहन ग्यारे सिंह	...	३७९
८—हमारे नेता	...	„ बलदेव प्रसाद सिंह	...	३८१
९—पत्रंपुष्पम्	...	„ श्रीकृष्ण मिश्र	...	३८४
१०—हमारा सरदार	...	„ रामगुलाम शर्मा	..	३८६
११—विहार की एक याद	...	„ सी० बी० एच० राव	...	३८९
१२—श्री बाबू, एक झाँकी	...	„ डा० जनार्दन मिश्र	...	३९०
१३—हमारे प्रधान	...	„ केदारनाथ गोयनका	...	३९३
१४—नाटिक	...	„ विपिनविहारी वर्मा	...	३९४
१५—पूज्यवर श्रीबाबू	...	„ कपिलदेवनारायण सिंह 'सुहृद्'	...	३९५
१६—पूज्यवर श्रीबाबू	...	„ बनारसी सिंह	...	३९८
१७—विहार-केसरी	...	„ मोहम्मद युसुफ	...	४०१
१८—डा० श्रीकृष्ण सिंह—एज आय नो हिम (अंगरेजी)...	„	डाक्टर सचीन सेन	...	४०३
१९—बा० श्री कृष्ण सिंह—ग्लिम्पसेज आव् हिज पर्सनैलिटी (अंगरेजी) कुमार कालिका प्रसाद सिंह				४०७
२०—रेमनीसेन्सेज आव् विहार केसरी (अंगरेजी)	...	श्री हेमचन्द्र बसु	...	४१२
२१—श्रीबाबू : (अंगरेजी)	...	„ अघोरनाथ बनर्जी	...	४१५
२२—श्री बाबू, संक्षिप्त जीवन-चरित	...	प्रो० श्री कपिल	...	४१९
२३—विहार-केसरी, एक संस्मरण	...	प्रो० श्री १. १. १. २		

४—अभिनन्दन, वन्दन ओर आशीर्वाद

१—राष्ट्रकवि श्री मयिलीशरण गुप्त	६१
२—मदन्त श्री ज्ञान्ति भिक्षु	६३
३—सरदार श्री बलभ साई पटेल	
४—देशमान्य श्री जयप्रकाशनारायण	
५—राजपि श्री पुरयोत्तम दास टण्डन	६५
६—माननीय श्री गोविन्दबल्लभ पन्त	
७—माननीय प० रविशंकर शुक्ल	
८—माननीय श्री जगन्नाथ राय	६६
९—माननीय श्री सम्पूर्णानन्द	
१०—माननीय आचार्य श्री बदरीनाथ वर्मा	६७
११—हिज एक्सेलेन्सी श्री माधव श्रीहरि अणे	
१२—हर एक्सेलेन्सी श्रीमता सरोजनी नायडू	
१३—हिज एक्सेलेन्सी सर महाराज सिंह	४३८
१४—हिज एक्सेलेन्सी श्री आमर अली	
१५—हिज एक्सेलेन्सी श्री मंगलदास पकनामा	
१६—माननीय डॉक्टर श्री गोपीचन्द भार्गव	६३९
१७—माननीय श्री जगजीवन राम	
१८—श्री सादिक अली	६४०
१९—माननीय श्री मोहनलाल सक्सेना	
२०—माननीय श्री सत्यनारायण मिह	६४१
२१—डॉ० श्री अमर नाथ झा	
२२—श्री श्री प्रकाश जी	
२३—माननीय गोपीनाथ वारदोलाइ	६४२
२४—पटिन के० एल० दुने	
२५—माननीय श्री हरेकृष्ण महताभ	
२६—श्री शंकरराव देव	६४३
२७—श्री वाल्मीकि प्रसाद 'विक्रम' (कविता)	
२८—पोद्दार श्री रामावतार 'अरुण' (कविता)	
२९—श्री माहेन्द्रवीर सिंह 'महेश' (कविता)	
३०—जमील मजहरी (उर्दू कविता)	
३१—वफा बराही (उर्दू कविता)	१०१
३२—श्री बिरिमल (उर्दू कविता)	१०२
३३—श्री शीलमद्र साहित्यरत्न	

चित्र-सूची

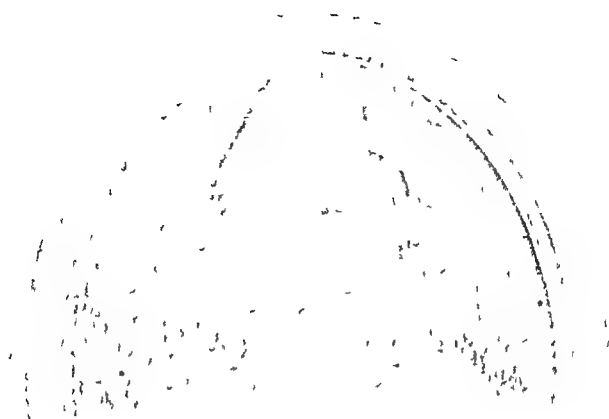
(तिरंगा)

१—हा० श्री श्रीकृष्ण सिंह जी	...	श्री फणीचक्रवर्ती
२—मंडा ऊँचा रहे हमारा	...	„ फणीचक्रवर्ती
३—श्रेय की ओर	...	„ दिनेश वरुणी
४—स्वतन्त्रता का नव जन्म	...	„ उपेन्द्र महारथी
५—ब्रिटिश साम्राज्य	...	„ उपेन्द्र महारथी
६—सिद्धार्थ का अन्तिम शृंगार	...	„ उपेन्द्र महारथी
७—अमर बापू	...	„ जामिनी राय
८—रचना और रंग	...	„ दामोदर प्रसाद अम्बष्ट
९—उत्तरा और अभिमन्यु	...	„ दिनेश वरुणी
१०—आशा की लौ	...	„ दिनेश वरुणी

(एकरंगा)

११—श्री बाबू, १९२१ में (चरखा चलाते हुए)
१२—,, ,, १९२५ में
१३—,, ,, १९३६ में
१४—,, ,, १९३८ में (अखवार पढ़ते हुए)
१५—,, ,, १९३९ में
१६—,, ,, १९४१ में (जेल से मुक्त होने के बाद)
१७—,, ,, १९३० में (नमक-सत्याग्रही के रूप में)
१८—,, ,, १९३७ में (अपने पौत्र चि० रमेशशंकर को दुलारते हुए)
१९—,, ,, (वर्तमान प्रधान मन्त्री के रूप में)
२०—बिहार-केसरी की जन्म-कुंडली
२१—अशोक-स्तम्भ (वर्तमान भारतीय राष्ट्र का राजचिह्न)
२२—बिहार-केसरी की धर्मपत्नी की मृत्यु-शय्या
२३—बिहार-केसरी की स्वर्गीया धर्मपत्नी
२४—बिहार-केसरी (महेश बाबू के बच्चों के साथ)

- २५—बिहार-केसरी (अपने परिवार ४ गाथ)
- २६—बिहार-केसरी (अपने जन्मभूमि ४ गाथ)
- २७—बिहार-केसरी (बिहार गृहस्था साहिनी म भाषण दत्ते हुए)
- २८—बिहार केसरी के पूजन अग्रत (स्व० देवकीनन्दन मिह)
- २९—श्री लक्ष्मी दाम (बिहार-केसरी ४ अक्षर-ज्ञान करानेवाले)
- ३०—पुनर्दाकर मिह (श्रीवानू के द्वितीय पुत्र)
- ३१—बिहार केसरी का ज म भूमि माउर के घर (दा गिर)
- ३२—ग्राह पीरनरम का मकनर
- ३३—मुार न गंगा नदी के दा नद (दा गिर)
- ३४—प्रमिद्ध चण्डो स्वान
- ३५—श्री कृष्ण सेवा मदन क शिक्षाभ्यास का एक दृश्य
- ३६—मुगेर का कृष्णरिणी घाट
- ३७—कृष्णरिणी घाट म प्राचीन मुरग माग
- ३८—मुगेर किना के मलीक टावर का पूर्वी द्वार
- ३९—भूकण के बाद—मुगेर किना का पूर्वी द्वार
- ४०—मिलक मदान म मुगेर किना का ० क० का कायाभ्य
- ४१—मुगेर किना जोई का कायाभ्य
- ४२—रीर गहाड़ी मयस हिरण्यार्जन
- ४३—सीता-कुट
- ४४—पंचसखी गहाड़ का एक दृश्य
- ४५—श्री गी गो दान
- ४६—,, श्री गीस्वान के ममाप का एक दृश्य
- ४७—गहाड़ी स्वान का एक दृश्य
- ४८—बिहार के भूतपूर्व तवर्ग श्री जयरामदाम दीननराम, श्रीकृष्ण सेवा-मदन का शिक्षाभ्यास करते हुए
- ४९—श्री नन्दन कुमार बाबू की वृद्धा माता
- ५०—शहीद श्री तुलान द दास
- ५१—शहीद प्रभुनारायण मिह
- ५२—शहीद रा म प्रमाद सिंह

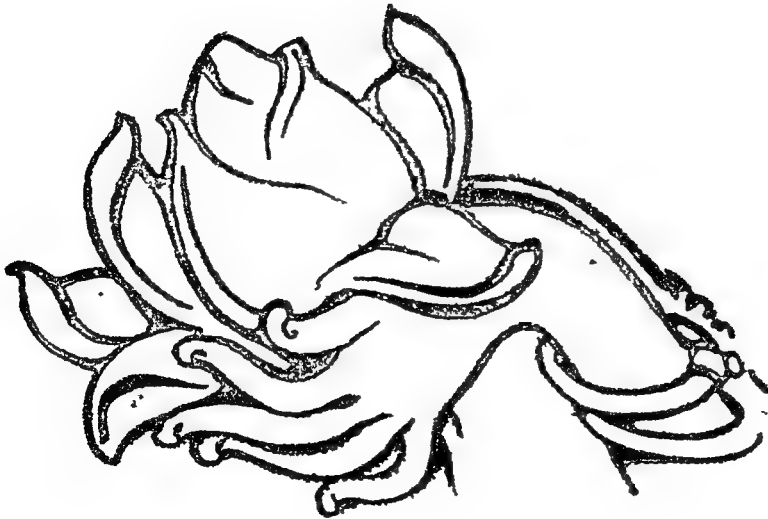

श्रीकृष्ण-अभिनन्दन-ग्रंथ

समर्पण

बिहार-केसरी डाक्टर श्री श्रीकृष्ण सिंह
जी के कर-कमलों में, श्रीकृष्ण-अभि-
नन्दन-समिति, मुंगेर को ओर
से उनकी हीरक-जयन्ती
के उपलक्ष्य में सादर
समर्पित ।

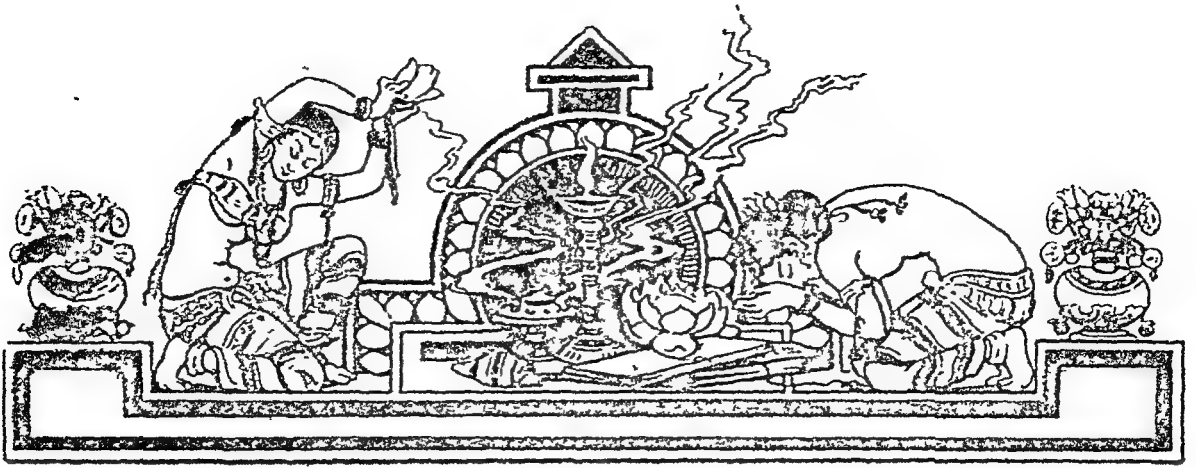
हीरक जयन्ती
कार्तिक शुद्ध, ५
सम्वत् २००४

झंडा ऊंचा रहे हमारा

[चित्रकार—श्री कृष्ण चक्रवर्ती]

मृत्ति-तिलक

(श्री रामधारी सिंह 'दिनकर')

सब लाये कनकाभ चूर्ण, विद्याधन हम क्या लायें ?
 झुका शीश नरवीर ! कि हम मिट्टी का तिलक चढ़ायें ।
 भरतभूमि की मृत्ति सिक्त मानस के सुधा-क्षरण से,
 भरतभूमि की मृत्ति दीप्त नरता के तपश्चरण से ।
 गंधवती, शुचि रसा कृक्षि से मलय उगाने वाली,
 कामधेनु-कल्पद्रुम-सी यह वरदायिनी निराली ।
 पारिजात से भी सुरभित, यह अरुण कहीं कुंकुम से,
 यह मिट्टी अनमोल कनक से, मणि-मुक्ता-विद्रुम से ।
 भूप कहा कर भी न भूमि का प्रेम सभी पाते हैं,
 मुकुटवान इसी चुटकी भर रज को ललचाने हैं ।
 जनता के हाथों चढ़ता है जिसे ज्योति का टीका,
 उसी भाग्यशाली को मिलता आशीर्वाद मही का ।
 तन के त्रासक को न, मृत्ति के उर-पुर के जेता को,
 मिट्टी का हम तिलक चढ़ाने स्तुहायुक्त नेता को ।
 जय-उनकी जो नर निरीह, धूसर जन के नायक हैं;
 हम विद्याधन विप्र मृत्ति की महिमा के गायक हैं ।

बड़े भाई का आशीर्वाद

[दिशरत्न श्री राजेन्द्र प्रसाद]

भावू श्रीधर सिंह के सम्बन्ध में कुछ लिखना मरे जैसे आदमी ने लिखे जिसका इतना घनिष्ट सम्बन्ध उनके साथ रहा है, गोपा अपनी ही मगहना करनी है। मैं श्रीधर को उस समय ने जानता हूँ जब वे एक युक्त विद्यार्थी थे। उनके बड़े भाई श्रीराधिका प्रसाद सिंह भी छात्र-सम्मेलन में बहुत भाग लिया करते थे और श्रीधर ने भी उही का अनुकरण करके छात्र-सम्मेलन में भाग लेना प्रारम्भ किया था। यूनिवर्सिटी में जो सफलता उन्हें मिली उससे सात छत्र-सम्मेलन में उन्होंने अपनी भाषण-शक्ति का परिचय दिया जिससे वेबल ट्रिगर ही नहीं बल्कि नारा भागत आज अच्युत तरह परिचित हैं। जब महात्मा गांधी जी की पुकार हुई तब उन्होंने अपनी चलती हुई कालन का आउटर ग्रहण किया। आन्दोलन में गरीब शान ही अस्पर्श समझा और तब से आज तक एवंचित द्वार देना की सेवा और विशेष करके कांग्रेस द्वारा दत्त की सेवा में ही वे लगे रहें। देश ने और विशेष कर प्रांत ने उनकी उपाया की उचित प्रतिष्ठा की और जय-जय मोका हुआ है, और जो कुछ कठिन व कठिन काम देने का मोका हुआ है उसे उनके जिम्मे सौंप दिया है। इस तरह वे प्रांतिय कांग्रेस समिति के सदस्य हुए, भारतीय कांग्रेस समिति में बराबर सदस्य बने रहें और जब संसदीय में जाना कांग्रेस ने मंजूर किया, तब से आज तक बराबर कांग्रेस पार्टी में वे नेता रहें। जय कांग्रेस ने मन्त्रिमण्डल गठन करना स्वीकार किया तब वे कांग्रेस की ओर से प्रधान मंत्री बनाने गये, जिस पद पर वे आज भी हैं। श्रीधर मन्त्रि-देवभक्त हैं और उसके लिए उन्होंने जय जय मोका आया जेल की यातनायें भागी और हर तरह का कष्ट सहें। मगर साथ उनका वर्तन बराबर बड़े भाई का रहा है और मैं भी उन पर सब बातों में परास्पर भगवा करता रहा हूँ। देश के जन-नायकों में उनका अच्छा स्थान है और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनका बहुत दिनों तक स्वास्थ्य बना रहें जिससे आज की कठिन समस्याओं को हल करने में उनकी बुद्धि, गुणधर्म और त्याग,—यहसे प्रेरणा मिले। स्वराज्य की प्राप्ति हो गई, पर अब भी बहुत काम बाकी है और वह पूरा करने के लिये उन सभी विप्राधिया की, और काम कष्टोपाला की जरूरत है जिन्होंने देश की इस तरह की परिस्थिति में अपने त्याग और शक्ति से उसकी सहायता की है। श्रीधर को ईश्वर दीर्घजीवी बनाये, यही एक बड़े भाई का आशीर्वाद है।

[आचार्य श्रीक्षितिमोहन सेन शास्त्री, एम० ए०, शान्तिनिकेतन]

बहुत दिन पहले की बात है, पूर्वी बंगाल की एक विशाल नदी में नाव पर जा रहा था। नाव काफी बड़ी थी, आरोही भी बहुत थे। मल्लाह पुराने और मंजे हुए नाविक थे। अचानक आसमान में काले बादल दिखाई दिए। यह भयंकर तूफान की सूचना थी। मल्लाह चिन्तित दिखाई दिए। उन्होंने जल्दी-जल्दी नाव को किनारे लगाने की तत्परता दिखाई, परंतु मीलों तक केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, किनारे का कहीं नाम-निशान नहीं। आखिरकार आँधी आ ही गई। वह बड़ा विकट दृश्य था। मल्लाहों ने नाव बचाने का जी-तोड़ परिश्रम किया, पर सब बेकार गया। अन्त में उन्होंने चिल्लाकर घोषणा की—‘नाव अब नहीं बच सकती, जिनके पास जो कुछ सामान है उसे फेंककर हल्का हो जाइए।’ सबने मल्लाहों की बात मान ली। सिर्फ एक साथी ने इस निर्देश का पालन नहीं किया। वह एक बनिया था। बेचारे ने सौदा बेचकर आठ सौ चाँदी के रुपये अर्जन किए थे। ये रुपये उसकी कमर में बंधे थे। इनकी माया वह नहीं त्याग सका। आठ सौ रुपयों का वजन कम नहीं होता। वह चौथाई मन के बराबर तो होता ही है। बनिये के मित्रों ने उसे समझाया कि इतना बोझ लेकर तैर जाना कठिन है। परन्तु बनिये के पास एक ही जवाब था—‘रुपया ही तो दुर्दिन का संबल है, इसको फेंक दूँगा, तो दुःख-कष्ट के समय मेरा क्या सहारा रह जायगा?’

नाम छूत्र गई। अनेक आगेही तेरकर एक रेती से आ लगे। बहुता की जान बच गई। लेकिन उस अनिया का पता नहीं चला। स्रुट के दिनों का सहाय समझा जानेवाला सबल ही उसे ले हुआ। उस दिन मने समझा कि एक समय का सबल, एक समय का चोक्त हो जाता है। समुद्र भी अवस्था-विशेष में विषद् बन जाती है।

आज इस देश में ऐसी ही एक विशेष अवस्था दिखाई दे रही है। धर्म मनुष्य को उन्नत और महात्माने के लिये है, लेकिन आज इसी धर्म के नाम पर पुन की नदी बह रही है। दुनिया में रहना होता है, तो नाना प्रकार के स्वाधों और विरोधों से उलझना ही पड़ता है। धर्म की शीतल चारा में अग्गाहन करके मनुष्य उस ज्वाला से शान्ति पाता है, परन्तु यदि यह धर्म ही उस ज्वाला को प्रचण्डभाव से उग्र बना दे, तो मनुष्य के लड़ा होने की जगह कहाँ रहेगी? मदन नामक गंगाली बाउल ने बड़े अफसोस से परम गुरु को सम्बोधन करके कहा था—हे परम गुरो, जिस चारा में झुका लगाने से शरीर जुड़ा जाता है, उही यदि दुनिया को भस्म करने निकल पड़े, तो कोई खड़ा कहाँ हो भला। हाय, गुरो, तुम्हारी प्रभेद साधना भेद की चट्टान पर टूट गई —

बुझ्या पाते धग जुझाय,
सातेह यदि जगत् पोझाय,
यज तो गुरु को घाम दाँदाय,
तोर अमेद साधन मरजो भेदे।

आज हमारे देश में अमानुषिक मार-काट, छीना-काटी जारी है। यों ही लोग धर्म पर बहुत भ्रम नहीं रखते, इस नवीन उल्लास ने तो श्रीर भी धार्मिक भावना पर कस के आघात किया है। इसने धर्म-विरोधी कूखी कर्मवाद का मार्ग ही प्रशस्त किया है। यदि यही हालत रही, तो निश्चय ही देशवासी धर्म को नमस्कार कर देंगे।

हिन्दुस्तान में साधारणतया तीन ही धर्म इस नूँ रेजी के मामले में प्रमुख हैं,—मुसलमान, हिन्दू और सिख। इस देश में यहूदी या इसाई इस पुन की खेल में हिस्सा ले रहे हो, ऐसा प्रायः सुनने में नहीं आता। मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि क्या इन तीन धर्मों के प्रेरणादायक ग्रन्थ या प्रवक्तृक मूलपुरुष इस पुन रेजी का समर्थन करते हैं?

मुसलमान धर्म का नाम ही इस्लाम धर्म है (कुरान ५.५)। इस्लाम शब्द का मूल अर्थ है शान्ति और मेत्री। ईश्वर और मनुष्य के साथ जिसका शान्तिमय सम्बन्ध हुआ है, वही मुस्लिम है (कुरान २.१०६)। मुसलमान लोग परस्पर अभिनन्दन के समय सलाम (शान्ति) शब्द का ही व्यवहार करते हैं। स्वर्ग में भी यह शान्ति-मग्न ही ध्वनित हो रहा है (वही, १०.१०)। स्वर्ग में शान्ति के सिवा अन्य व्यर्थ का वाक्य-व्यवहार है ही नहीं (वही, ५६.२६)। कुरान में

कहा है—अल्लाह ने मेरे भीतर जिस ज्ञान की प्रेरणा दी है, उसे मैं मानता हूँ। और तुम्हारे भीतर जिस ज्ञान की प्रेरणा दी है, उसे भी मैं मानता हूँ। मुझमें और तुममें एक ही अल्लाह का निवास है। उसी अल्लाह के प्रति हम प्रणत हैं। (वही २६.४५)। प्राणी-मात्र ही अल्लाह के परिवार के हैं। भगवद्विश्वासी-मात्र भाई-भाई हैं। समस्त स्त्री-पुरुष उनकी ही सृष्टि हैं। उनमें जो अधिक धार्मिक हैं, वे ही मान्य हैं (वही ४६.१३)। सब प्राणी समान प्रेम और प्रीति के विषय हैं (वही ४.३६)।

हजरत मुहम्मद ने कहा है—जब तक हम सभी मनुष्यों से प्रेम न करने लगें, तबतक हमारी भगवद्भक्ति झूठी है। उन्होंने और भी कहा है कि जो बड़ों से श्रद्धा नहीं करता और छोटों से स्नेह नहीं करता, वह मेरा कोई नहीं है। हजरत मुहम्मद का उपदेश है कि जब तक मनुष्य मिथ्या वाक्य और मिथ्या आचरण नहीं छोड़ता, तब तक अल्लाह के साथ उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं हो सकता। कुरान के मत से भगवान का नाम ही शान्तिमय और कल्याणमय है (कुरान ५६.२३)। शान्तिधाम ही इस्लाम का लक्ष्य है (वही १०.१५) और विश्वमैत्री ही धर्म है (वही, २१.१०७)।

कुरान के पूर्ववर्ती धर्मगुरुओं के निकट जो संदेश प्रेरित हुए हैं, उन सबके प्रति श्रद्धा रखने का आदेश कुरान ने दिया है (कुरान २.४)। पूर्ववर्ती समस्त धर्मगत सत्यों का समर्थन करना ही कुरान का काम है (कु० तु० अ०)। जगत् की विभिन्न जातियों में भगवान ने नाना भाव से प्रेरणा दी है और प्रेरित पुरुष भेजे हैं (वही ७५.२४)। हजरत को भगवान ने बताया था—तुम्हारे पहले भी इस जगत् में अनेक प्रेरित पुरुष आए हैं, उनमें से अनेक के नाम भी तुम्हें नहीं मालूम, सिर्फ थोड़े-से लोगों के नाम ही तुम्हें ज्ञात कराए गए हैं (वही ४०.७८)। इसलिये भगवत्-प्रेरित पुरुषों में से किसी को त्याग्य और किसी को ग्राह्य समझना उचित नहीं है (वही २.२८५)। हजरत मुहम्मद ने कहा है कि यदि तुम अल्लाह पर विश्वास रखते हो तो अपने पड़ोसी का सम्मान करो। पड़ोसी से भय और विद्वेष करनेवाले को स्वर्ग नहीं मिलता (मुस्लिम)। परस्पर हिंसा-द्वेष मत करो (मुस्लिम और बुखारी)। जो दूसरों पर दया नहीं करता, वह दया पाने का अधिकारी नहीं है। सावधान, किसी पर अत्याचार न करो। उत्पीड़ित की प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुँचती है, कोई उसे रोक नहीं सकता। जो क्रोध को जीतता है, वही वीर है (वही)। सदाचार ही श्रेष्ठ धर्म है (वही)। यही मुसलमान-धर्म का सार तत्त्व है।

हिन्दू-धर्म तो अपनी उदारता के लिये सदा से प्रसिद्ध है। यहूदी, ईसाई और पारसी जो कोई विपन्न होकर यहाँ आए हैं, उन्हीं को भारतवर्ष ने आश्रय और प्रेम दिया है। प्राचीन शिलालेखों और ताम्रपत्रों से यह बात पूर्णरूप से प्रमाणित हुई है कि इन धर्मों के साधकों को भी ब्रह्मवृत्ति के समान ही हिन्दू राजाओं ने भूमि दान दी है। बहुतेरे मुसलमान साधक भी इस देश

में आकर प्रेमपूर्वक साधना करते रहे हैं। उन्हें भी भारतवर्ष ने भूमि आदि दान दिए थे। गुजरात की अनुपमा देवी ने मुसलमान सौदागरो के लिये श्रस्त्री मस्जिदें बनवा दी थीं।

भारतीय धर्मसाधना का सार सर्व गीता में इस प्रकार बताया गया है—भगवान को जो जिस भाव से भजन करना है, उसे भगवान भी उसी भाव से प्राप्त होते हैं—

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् । (४ । ११)

महाभारत में कहा है कि जो धर्म दूसरे धर्म को बाधा पहुँचाता है, वह धर्म नहीं है, वह कुधर्म है। अविरोधवाला धर्म ही यथार्थ धर्म है—

धर्मो यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुवर्धते ।

अविरोधात् तु यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रमः ॥—वन० १३१-११

हिन्दुओं का अत्यधिक प्रिय और प्रचलित शिष्टमहिम्नस्तोत्र भी यही बताता है कि जिस प्रकार सभी नदियाँ समुद्र को ही जाती हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य भिन्न-भिन्न मार्गों से तुम्हीं तक पहुँचते हैं—

‘शृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्थ्यव इव ।’

महाभारत में बार-बार कहा गया है कि भूतमात्र का हित ही धर्म है (शान्ति० १८३ । ३१, २६१ ५)। अहिंसा ही परम धर्म है, सत्य ही धर्म की प्रतिष्ठा है (वन० २०६ ७४)। धर्म के द्वारा सुनिषा पापों की चेष्टा गर्हित है (वन० ३१-५)। भागवत में कहा गया है कि किराठ, हूण, श्रमि, पुलिंद, पुकुर, आभीर, सुख, यवन, खस आदि सबके धर्म से समान फल-लाभ होता है (२४ १८)। उच्च-नीच सभी भगवान की शरण में जा सकते हैं।

बौद्ध आदि ने तो सभी को स्वीकार किया है। जौद्ध राजाओं ने हिन्दू मंदिरों के लिये और हिन्दू राजाओं ने बौद्ध विहारों के लिये समानभाव से उदारता के साथ दान दिया है। इस बात का प्रमाण पुराने लेखों में बहुत मिल जाता है। जैन लोगों के विषय में भी यही बात सत्य है।

मध्ययुग के गुरु रामानंद के शिष्य साधकश्रेष्ठ कबीर ने हिन्दू-मुस्लिम-द्वन्द्व को दूर करने के उद्देश्य से दोनों की कमजोरियाँ दिखाई हैं—

मत पूजि हिन्दू मुए, तुस्क मुए सिर नाइ ।

ओइ ले जारे ओइ ले गादे, तेरी गति दुहूँ न पाइ ॥

कबीर ने कहा है कि दोनों सकीर्ण सीमाओं के बाहर रहना ही उचित है, जो ऐसा नहीं कर सके, उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो चुकी—

हिन्दू मुण राम कहि; मुसलमान खुदाई ।
कहै कबीर सो जीवता, दुहुँ में भेद न जाइ ॥

वास्तविक और सच्चा आनंद तो तभी हो सकता है कि कावा और काशी में कोई भेद न रह जाय, राम और रहीम का विभेद लुप्त हो जाय—

कावा फिर कासी भया राम भया रहीम ।
मोट चून मैदा भया बैठि कबीरा जीम ॥

कबीर ने मुसलमानों के 'तौहीद' या एकेश्वरवाद का उल्लेख करके कहा है कि वे तो एक खुदा की बात करते हैं, परन्तु कबीर का स्वामी तो घट-घट व्यापक है, उसे अपने से पृथक् 'एक' कैसे कहा जाय ?—

मुसलमान कहै एक खुदाइ ।
कबीर को स्वामी घट-घट रहे समाइ ॥

इस घट-घट-व्यापक को विचित्र रूप में देखना ही 'एकत्व' की चरम सार्थकता है। कबीर ने इसी परम 'एक' को अपना स्वामी या पति कहा है। उन्होंने राम और रहीम का भेद नहीं किया। वस्तुतः हिन्दू और मुसलमान भी भिन्न नहीं हैं। व्यंग्य-भरी भाषा में कबीर ने पूछा है—

जे तू तुरुक तुरुकिनी जाया ।
तौ भीतरि खतना क्यों न कराया ?

ठीक भी तो है, हिन्दू और मुसलमान में भेद ही कहाँ है ?

एक बूद एकै मलमूता एक चाम एक गूदा !
एक जोति तें सब उत्तपाना को वाग्हन को सूदा ॥

और फिर,

हमरे राम रहीम करीमा केसो अलह राम सति सोई ।
बिसमिल भेटि बिसंभर एकै और न दूजा कोई ॥

इस रहस्य का पता मनुष्य के बनाए कृत्रिम शास्त्रों से नहीं चल सकता। इसीलिये कबीर ने कहा है—

बाकी कौन कसेव बखानै ।
पढ़त-पढ़त केते दिन बीते गति एकै नहीं जानै ॥

लेकिन बांग और नमाज से होता क्या है ? कबीरदास तो इस शरीर को ही पवित्र मस्जिद समझते थे, जिसके दस दरवाजे हैं। कोई भी तीर्थ इसके ग़ाहर नहीं है—

परिले कानी बग नेवाजा । एक मसीति दसौं दरवाजा ।

मन करि मका कविजा करि देही । बोलनहार जगत् गुरु ये ही ।

वहाँ न दोजग भिस्त मुकामा । इहही राम इहै रहिमाना ॥

इस पक्ष में और उस पक्ष में जाने से हरि नहीं मिलता । जो साम्प्रदायिक विभेद से ऊपर उठ सकता है, वही उसे पा सकता है—

पखापखी के पखनैं सब जगत भुजाना ।

निरपख हूँ जो भजै सो साथ सयाना ॥

कबीर ने बार-बार कृत्रिम शास्त्र से चालित न होकर प्रेम के द्वारा भगवान को पाने का मार्ग बताया है। उन्होंने नाना भाव से भगवत्-प्राप्ति का साधन बताया है। अपरपार भगवान के नामों का कोई अन्त तो है नहीं, मनुष्य जिस नाम से भी उसे कर्पो न पुकारे, भगवान वही रहेगा—

अपरपार का नाँव अनन्त ।

कहैं कबीर सोई भगवन्त ॥

कबीर के बाद इस प्रकार की साधना के क्षेत्र में सबसे महत्त्वपूर्ण हुए दादूदयाल। उन्होंने भी इसी सत्य की घोषणा की—

• बाग़ा, नहि दूजा कोइ ।

एक अनेक नाउँ तुम्हारे मोकों और न होइ ।

हिन्दू मुसलमान का भेद व्यर्थ है। दादू ने कहा है—

को पयी हिन्दू तुरुक के को कहा थावा ।

और फिर,

सब घट एकै भातमा, का हिन्दू मुसलमान ।

भला यह भी कोई बात है कि खड़-खड़ करके भगवान अपने-अपने हिस्से को बाँटता फिरे ? और फिर भी लोगों ने ऐसा ही किया है। दादू ने कहा है कि ऐसा करनेवाले भ्रम की गति में पड़े हैं—

खड खड करि ब्रह्म को पखि पखि लीया बाँटि ।

दादू पूरे ब्रह्म तबि वधे भरम की गाँठि ।

रवीन्द्रनाथ ने भी एक जगह इसी भाव से कहा है कि जिस एक नाव पर लाखों मनुष्य भरोसा किए हुए हैं, उसे टुकड़े-टुकड़े करके कोई समुद्र पार कर सकता है ?—

ये एक तरणी लख लोकेर निर्भर,
खण्ड खण्ड करि तारे तरि के सागर ?

सारी दुनिया संप्रदायगत दलबंदी में फँसी हुई है। दादू हैरान होकर पूछते हैं—

ये सब किसके पंथ में धरती अरु असमान—
पानी पवन दिन रात अरु चंद सूर रहिमान ?

असल में—

दादू, दून्यूँ भरम हैं, हिंदू तुरुक गँवार।
जे दुहुवां थैं रहित हैं, सो गहि तत्त विचार ॥

इसीलिये दादू ने बताया है कि नामभेद से वस्तुभेद नहीं होता—

अलह कहौ भावै राम कहौ,
ढाल तजौ, सब मूल गहौ ।

इस समदृष्टि के कारण बहुत लोग दादू से रूठ गए थे; लेकिन सद्गुरु की कृपा से दादू इससे विचलित नहीं हुए। वे न लोगों की प्रसन्नता से हर्षित हुए न रोष से दुःखी—

जब थैं हम निरपख भये, सबै रिसाने लोक।
सद्गुरु के परताप थैं, मेरे हरष न शोक ॥

दादू ने आश्चर्य के साथ कहा है—

जौ हम जाना एक करि तौ काहे लोक रिसाइ ?

सिर्फ कबीर और दादू ही नहीं, उस युग के अनेक बड़े-बड़े साधक इसी विशाल दृष्टिकोण और उदार संदेश के प्रचारक थे। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही संप्रदाय के साधक एक दूसरे के नजदीक आ सके थे। तुलसी साहब का जन्म ब्राह्मण-वंश में हुआ था; पर उनकी वाणियों से स्पष्ट जान पड़ता है कि वे मुसलिम साधना के कैसे अच्छे जानकार थे। गरीब दास ने समस्त धर्मों और संप्रदाय के सन्तों को समानभाव से प्रणति निवेदन की है—

सतवादी सब संत हैं, आप आपने धाम।
आजिज की भरदास है, सकल संत परनाम ॥

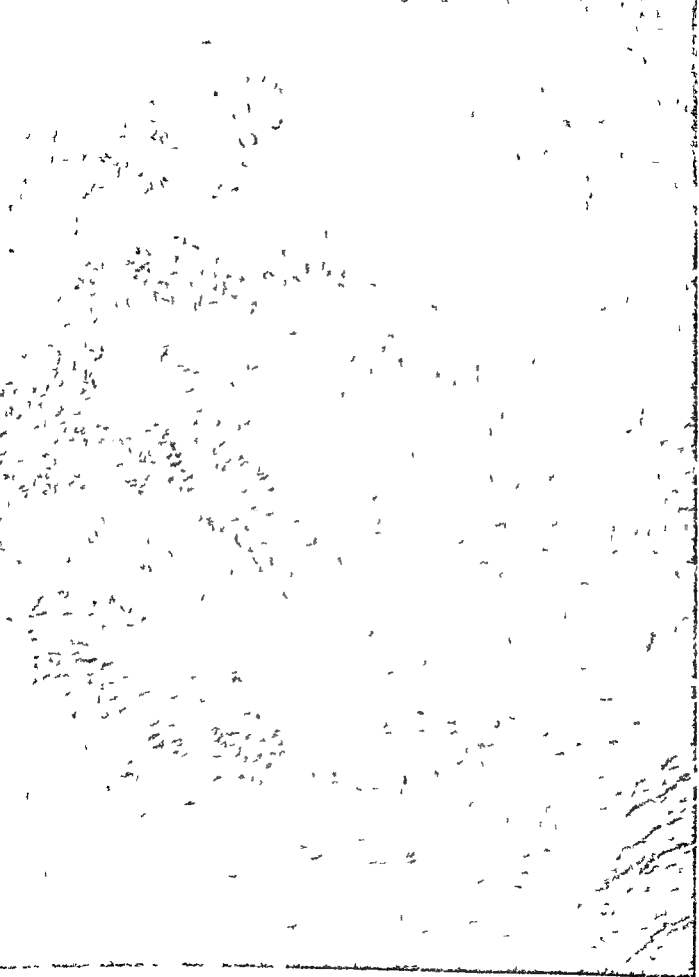
क्याकि उन्होंने संप्रदाय-भेद को कृत्रिम समझा था। उनकी दृष्टि में वेद कुरान में कोई अन्तर नहीं था, सभी भगवत्प्रेरित हैं, सबमें सत्य है। लेकिन जिसने भेद को प्रचल माना, उसने लिये वे ग्रंथ सत्य के मार्ग में बाधक ही हैं। भगवान वेद और कुरान से बँधे नहीं हैं। वे स्वयं ज्योतिस्वर हैं। वेद कुरान के बिना भी उन्हें पाया जा सकता है—

वेद कोरान कू छाव दे बावरे,
नूर ही नूर कर ले जुहारा,

सिखों के महान् गुरु नानक देव भी इस उदार मार्ग के याली थे। उन्होंने मक्का तक की तीर्थ यात्रा की थी। सिखों के महान् ग्रंथ 'ग्रंथ-साहिब' में मुसलमान सन्तों के अनेक पद संहित हैं। कबीर के समस्त संहित पदों और 'सिनोका' (दीर्घा) से एक पूरा ग्रंथ बन सकता है। फरीद शेख के पद भी संहित हैं और उनके सिलोको की संख्या १६३ हैं।

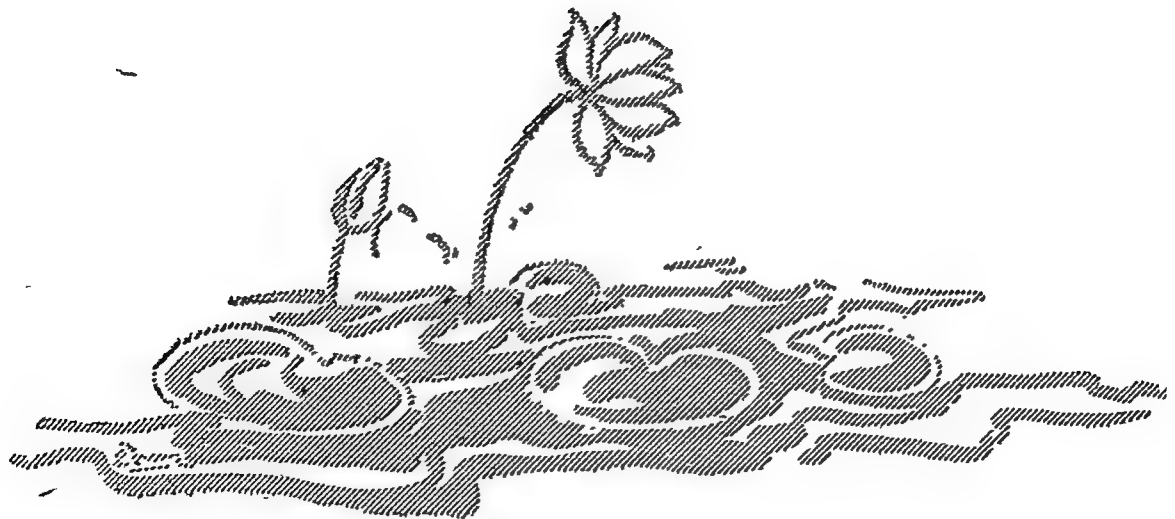
परवर्ती गुरुओं ने भी इस उदार धर्म का ही उपदेश दिया है। उद्दुतों की गलत धारणा है कि गुरु गोविंद सिंह मुसलमान-विरोधी थे। वस्तुतः गुरु गोविंद भी उसी अत्यन्त उदार धर्म के उपदेष्टा थे। उनकी नाना ग्रन्थियों को इस बात के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। उन्होंने अत्याचार के विरुद्ध तलवार उठाई थी, धर्म-मत के विरुद्ध नहीं। उन्होंने निर्मलता को सबल बनाने का प्रयत्न किया था। उन्होंने सत्य और प्रेम के मंत्र का प्रचार किया था। लोमादि रिपुओं को जीतने के लिये उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेरणा दी थी, संकट से जूझने को ललकारा था। वीर होने को पुकारा था। धृष्ट्या के स्थान पर मैत्री, और प्रतियोग के स्थान पर क्षमा का उपदेश उन्होंने दिया था। लेकिन क्षमा तब तक कारगर होती है, जब तब वह दुर्जल-द्वारा अनुभूत होती है। क्षमा वीरों का धर्म है, इसीलिये गुरु ने वीर होने को विशेष गुणत्व दिया था। उन्होंने बलिदान और त्याग का मार्ग बताया था। उनके शिष्यगण आहार-विहार में समान मर्यादा के अधिकारी थे। वे इस विषय में बहुत सावधान थे कि उनके शिष्य किसी को हीन या अस्पृश्य न समझें। गुप्त भाव से वे स्वयं इसकी देखभाल करते थे। कोई किसी को हीन और अस्पृश्य समझे इसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कन्हाई नामक उनका एक शिष्य था। को पानी पिलाने का काम दिया गया था। एक बार शिष्या ने शिकायत की कि को भी पानी पिलाता है। गुरु इससे बहुत प्रसन्न हुए। कन्हाई के शिष्य आज को सेवा-पथी कहते हैं। वे भिक्षा माँगकर जीविका निर्वाह को बुरा समझते हैं और को चलाते हैं।

इस प्रकार हिन्दू-मुसलमान-सिख सभी धर्मों में एक ही प्रकार की फिर मनुष्य धर्म के नाम पर इतना उन्नत क्यों हो गया है? असल बात यह है। कारण धर्म नहीं है, इनके मूल में स्वार्थ है। स्वार्थ-साधना के कारण ही यह

महाभारत में ऐसे ही हीनकर्मा स्वार्थियों को 'धर्म-वाणिज्यकारी' कहा है (वन० ५१-५)। ये लोग धर्म को अपने हीन स्वार्थ के लिये व्यवहार करते हैं। इन्होंने स्वार्थसाधकों के हाथों आज हिंदुत्व भी विपन्न हो रहा है, इस्लाम भी नष्ट हो रहा है और सिख-धर्म भी आहत हो रहा है। ऐसे ही हीनकर्मा व्यक्तियों ने प्राचीन काल में धर्म के नाम पर ईसामसीह को फाँसी पर लटकाया था !

एक धर्म होने से ही क्या समस्या का समाधान हो जायगा ? जिन तुकों ने बार-बार फारस-राज्य को विध्वस्त किया वे मुसलमान ही थे और फारसवाले भी मुसलमान ही थे। फारस के धर्मोपकरणों को मुल्तों ने ही बेचा था। ईसाई राज्य आपस में कैसी चोटें कर सकते हैं, यह बहुत ताजी बात है। लोभ और मोह मनुष्य को जब ग्रास कर लेते हैं, तो एक धर्म की तो कौन कहे, एक बाण के वेटे खून के प्यासे हो जाते हैं। वस्तुतः लोभ और मोह ही आज के रक्ताक्त इतिहास के मूल हैं। स्वार्थ ने ही धर्म के नाम पर यह बीभत्सता खड़ी की है। आज धर्म के नाम पर फल-फूल रहा है। इसे धर्म कहना धर्म का अपमान है।

मानवीयता प्रगति की सिखार प्रकाश

[श्रीदत्ताचन्द्र जोशी, 'सगम'-सम्पादक, इलाहाबाद]

व्यक्तित्व शब्द बहुत व्यंग्य है और साथ ही बहुत गहन भी। पर आजकल हिन्दी में यह बहुत हलके और छिछले अर्थ में व्यवहृत होता है। जब कोई कहता है कि असुक्त व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत प्रभावोत्पादक है, तब लोग उसका यह अर्थ लगाते हैं कि उस व्यक्ति की बाहरी आकृति-प्रकृति और भाव भंगिमा आकर्षक है। कहना न होगा कि यदि व्यक्तित्व का अर्थ यही तक सीमित होता तो वर्तमान लेख की कोई विशेषता सिद्ध न की जा सकती।

'व्यक्तित्व' शब्द बना है व्यक्ति से। 'व्यक्ति' शब्द केवल मानव-जाति की इकाई का बोधक नहीं है। व्यक्ति है किसी एक विशेष मानव प्राणी की साक्षर सत्ता। उस सत्ता के भीतर उस विशेष प्राणी की बाह्य आकृति प्रकृति भी आ जाती है और साथ ही (जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है) उसकी अन्तःप्रकृति भी। मनोवैज्ञानिकों तथा अभ्यात्मशास्त्रियों के कथनानुसार यह अन्तःप्रकृति ही, व्यक्ति के भीतरी तथा बाहरी रूपों की निर्मात्री है। भाषा के क्षेत्र में तो अतः प्रकृति केवल एक छोटे से शब्द का रूप धारण करके अत्यन्त साधारण वेश में अपने को प्रकट करती है, पर इस साधारण से शब्द के भीतर कितनी विशालता और गहनता छिपी हुई है, इसकी कल्पना आसान नहीं है। यद्यपि व्यक्ति की बाह्य प्रकृति का निर्माण उसकी अन्तःप्रकृति द्वारा ही होता है तथापि बाह्य प्रकृति और अन्तःप्रकृति में उतना ही अंतर है जितना पृथ्वी की बाहरी सतह और उसकी मिट्टी के भीतर के गर्भ-स्थान में। बाहर से पृथ्वी का रूप अत्यन्त शांत, सुंदर, स्निग्ध और मनोरम जान पड़ता है। उसकी मिट्टी में सुंदर-सुंदर फूल खिलते हैं, उसने लक्षदाते

हुए हरे-भरे खेतों की बगल से होती हुई मनभावनी नदियाँ लहराती, इठलाती, बल खाती चली जाती हैं; उसकी ऊँची सतहों पर विराट् पर्वतमालाएँ कहीं तो चीड़, बाँस, देवदारु आदि सदा हरे-भरे रहनेवाले पेड़ों की कतारों से छायी हुई सिंगवता दरसाती रहती हैं और कहीं उच्चुंग शिखरों पर हिमानी की चिर शुभ्रच्छटा सूर्य की किरणों से चमकती हुई एक अपरूप निर्मलता का आभास मानस-पट पर अंकित कर देती है। पर उसके भीतर—उसके गर्भ में—सब समय प्रज्वलित अग्निकुंड धधकता रहता है जिसमें असंख्य पिघलती हुई धातुएँ एक विचित्र रासायनिक क्रिया से एक-दूसरे के संघर्ष में आती हुई प्रतिफल संचरण करती रहती हैं। भूतत्त्व के केवल प्राथमिक ज्ञान से परिचित व्यक्तियों से भी यह बात छिपी न होगी कि पृथ्वी के गर्भ के भीतर क्रियाशील रहनेवाली ये पिघलती हुई धातुएँ बाह्य प्रकृति की अनुपम और सजीव सौन्दर्यच्छटा के मूल उत्पादक हैं। इस रत्नगर्भा वसुंधरा के जो रत्न—शोना, चांदी, लोहा, कोयला, यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि धातु—सभ्यता के निर्माण में सहायक सिद्ध हुए हैं वे सब पृथ्वी की ऊपरी सतह के ठंड पड़ने और जमने के कारण उत्पन्न हुए हैं, और अब भी, समय-समय पर विभिन्न ज्वालामुखियों के विस्फोट के बाद, पृथ्वी के ऊपर 'लावा' के ठंडा पड़ने के कारण उत्पन्न होते रहते हैं।

इसी प्रकार मानव के व्यक्तित्व की मूल निर्मात्री अंतःप्रकृति भी एक धधकता हुआ अग्निकुंड ही है जिसके भीतर असंख्य मूल प्रवृत्तियाँ युगों से पिघलती हुई धातुओं की तरह सब समय उबलती हुई भी एक-दूसरे के संघर्ष में आती रहती हैं। वर्तमानवस्था के बाद मानवीय सभ्यता की प्राथमिक अवस्था में, उन्हीं पिघलती हुई धातुओं की तरह उत्तम प्रवृत्तियों से ठंडा पड़ने के फलस्वरूप सभ्य मनुष्य की बाह्य प्रकृति का निर्माण उसकी सुसंस्कृत सामाजिक प्रवृत्तियों के रूप में हुआ। मनुष्य के सचेत मन में उसकी बाह्य प्रकृति का यह सामाजिक रूप बँधा हुआ है। पर बीच-बीच में उसके सचेत मन की सतह के नीचे—उसकी मूल-प्रकृति के गर्भ में—निहित अवचेतन मन में, अग्नि-सागर में उमड़ती हुई तरंगों की तरह, उसकी मूल प्रवृत्तियों में जब ज्वालामुखी का-सा विस्फोट होता है तब उसका 'लावा' उसकी बाह्य प्रकृति को छा देता है। फलस्वरूप उसका संपूर्ण व्यक्तित्व हिल उठता है और कभी-कभी एक नये साँचे में ढलने लगता है।

साधारण व्यक्तियों में और प्रतिभाशाली व्यक्तियों में यह अंतर है कि प्रतिभावान के अवचेतन मन में अज्ञात प्रवृत्तियों के विस्फोट की ये क्रियाएँ अक्सर हुआ करती हैं और अधिक तीव्र होती हैं। जो लेखक या कवि जितना ही अधिक अनुभूतिशील होगा उसके भीतर के विस्फोट भी उतने ही अधिक तीव्र होंगे। अंतःप्रकृति में अज्ञात रूप में निहित विचित्र-विचित्र मूल-प्रवृत्तियों के ये विभिन्न क्षणों के विस्फोट ही प्रतिभावानों के सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं।

पहले ही कहा जा चुका है कि जो व्यक्ति जितना ही अधिक अनुभूतिशील होता है उसके भीतर के विस्फोट भी उतने ही अधिक तीव्र होते हैं। और चूंकि ये तीव्र विस्फोट उसके

भीतर अक्षर होते रहते हैं, इसलिए वे उसके बाहर व्यक्तित्व को भी एक विचित्र वेमेल रूप दे देते हैं। साधारण पुरुष का बाह्य व्यक्तित्व (अर्थात् उसकी प्रकृति का सचेत रूप) बाहरी विश्व में अपना सामान्य आधारी से स्थापित कर लेता है—सभ्य जीवन की सामाजिकता का पालन ठीक तरह से करते में उसे शक्ति कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। पर प्रतिभावान पुरुष अपनी अतः प्रकृति के अनन्तर विस्फोटों के कारण अपने बाहरी व्यक्तित्व को स्थिर, शान्त और सामाजिक रूप नहीं दे पाता। उसका भीतरी व्यक्तित्व निरन्तर ज्वालामुखी की तरह जो 'लावा' बाहर उगलता रहता है उसपर तत्काल सेती नहीं हो सकती और न सामाजिक जीवन के प्रतिदिन का कार्यक्रम ही उसपर चलाया जा सकता है। पर यह 'लावा' रक्त-प्रसव करनेवाला होता है साथ ही खेती की उत्पादिका शक्ति को बढ़ानेवाले बहुत-से तत्त्व भी उसमें निहित रहते हैं।

जो भी हो, प्रतिभावानी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के यथार्थ रूप को समझने में जो भूल अक्षर लोग करते रहते हैं उसका कारण उन बातों से स्पष्ट हो जाता है जिनका उल्लेख अभी किया गया है। साधारण नेताओं, लेखकों और कवियों के जीवन-चरित्रों को पढ़ने से पता चलता है कि उनके भीतरी और बाहरी स्वभाव में अन्तर ऐसी विचित्रता पायी जाती है जिनकी कल्पना भी साधारण व्यक्ति नहीं कर पाते। उन विचित्रताओं के कारण उनका जो निराशा रूप साधारण जनों के आगे आता है उससे वे स्तमित रह जाते हैं, जब यह होता है कि अभी तो लोग उन्हें देवता मानकर पूजते हैं और कभी पागल समझकर दुरुदृष्टि हैं।

वास्तविकता तो यह है कि प्रतिभावानी लेखक और कवि स्वयं यह नहीं समझ पाते कि कदा कोई अशौकिक अनुभूति निःस्वार्थ प्रयत्न कारण से देते उनके मन में जग जाती है, जो उन्हें तत्काल किसी महान रचना के लिये प्रेरित करती है। महान कवियों के बारे में यह कहा जाता है कि वे कभी किसी महान कृति की रचना कर-पाते हैं जब वे स्वप्नवस्था में होते हैं। हम रात में निद्रा की स्थिति में जिन दृश्यों को देखते हैं केवल उन्हें ही स्वप्न नहीं कहा जा सकता। जाग्रत अवस्था के स्वप्न निद्रित अवस्था के स्वप्नों से कम तीन और कम आश्चर्यजनक नहीं होते।

रवीन्द्रनाथ ने अपनी एक कविता में अपनी अतः प्रकृति को संबोधित करते हुए कहा है—
 “हे कौतुकमयी ! तुम नित्य ये कैसे नये नये तमाशे दिखाती हो ! मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसे तुम कहाँ कहने दे रही हो ? प्रतिद्वन्द्व तुम मेरे अन्तर में बैठ रही हो और मेरे मुख से मेरी बात छीनकर तुम स्वयं अपनी बात मुझसे कहवा लेती हो ! मेरे मुर में तुम अपना मुर मिला देती। मैं जो कुछ कहने बैठता हूँ उसे भूल जाता हूँ, और तुम जो कुछ मुझसे कहलाना चाहती हो वही कह बैठती हूँ”

रवीन्द्रनाथ की इस बात का यह अर्थ लगाना चाहिये कि कवि सचेत रूप से जो कुछ सोचता है वह काव्य-रचना के लिये पर्याप्त नहीं है, काव्य का निगम वास्तव में अतः सचेतना की प्रेरणा से

ही होता है, और वह अंतश्चेतना कब, किस क्षण में, क्या प्रेरणा, किस कारण से देती है, यह स्वयं कवि भी नहीं समझ पाता। विख्यात अंग्रेज कवि शेली ने कहा है—“कविता तर्क-बुद्धि की तरह नहीं है। उसे इच्छा-शक्ति के प्रयोग से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति चाहने पर ही कविता नहीं लिख सकता—महान से महान कवि भी नहीं।” आगे चलकर शेली ने स्पष्ट कर दिया है कि अंतःप्रेरणा ही कवि की मूल प्रेरिका शक्ति है। यह अंतःप्रेरणा कवि के अवचेतन मन में अज्ञान रूप से निहित असंख्य भावरूपी धातुओं के पिघलते रहने से उत्पन्न होनेवाली रासायनिक क्रिया का परिणाम है।

कीट्स का कहना है कि जब वह किसी आकस्मिक प्रेरणा से कोई कविता लिखने बैठता था तो उसके समाप्त होने तक उसे इस बात का ज्ञान नहीं रहता था कि वह क्या लिख रहा है और क्यों लिख रहा है। कोई अज्ञात शक्ति उससे जैसे बरबस अपनी बात लिखाती जाती थी। कविता समाप्त होने पर जब वह उसे पढ़ता था तब कही गयी बातों की विचित्रता और उनके कहने के मनोमोहक ढंग से वह स्वयं चकित रह जाता था।

प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका जार्ज ईलियट का कहना है—“मेरी जो सर्वोत्तम कृतियाँ हैं उनके निर्माण में मेरा हाथ नहीं रहा है। मुझसे अलग कोई शक्ति मुझे बरबस धर दवाती थी और मुझसे अपनी इच्छानुसार लिखवा लेती थी। मैं तो उस अज्ञात शक्ति का एक यंत्र-मात्र रही हूँ।”

उन्नीसवीं शती के सर्वश्रेष्ठ अंग्रेज उपन्यासकार डिंकंस ने एक बार कहा था—“जब मैं किसी नये उपन्यास की रचना करने बैठता हूँ तब कोई भगलकारिणी अज्ञात शक्ति मुझे रास्ता दिखाती जाती है। उसी के सुझाव के अनुसार मैं चलता रहता हूँ।”

थैकर ने कहा था—“अपने उपन्यासों के पात्रों की कुछ उक्तियों से मैं अत्यंत चकित हो उठता हूँ। मैं सचेत रूप से कभी उस तरह की बातें नहीं सोच सकता। मुझे लगता है जैसे ऐसे अवसरों पर कोई अज्ञात रहस्यमयी शक्ति मेरी कलम को चलाती रहती है।”

मेरे अपनी कविताओं के संबंध में कहा करता था—“मेरे गीतों ने मेरा निर्माण किया है, मैंने उनका नहीं।”

सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी कवि लामातीन ने भी इसी तरह की बात कही है—“सोचनेवाला मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरे अंतस्तल के विचार स्वयं मेरे लिये सोचते हैं।”

इस प्रकार के असंख्य दृष्टांत उद्धृत किये जा सकते हैं। इन सब बातों से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि प्रतिभाशाली कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व का निर्माण किसी अज्ञात रहस्यमयी-शक्ति-द्वारा होता है। इस शक्ति के बीजरूपी अणु उनके अन्तर्मन में, उनकी अंतः-

प्रकृति में निहित होते हैं। उन अणुओं में कब, किस अज्ञात कारण से विस्फोट होता है, यह कोई नहीं बता सकता। पर इतना निश्चिन्त है कि यह विस्फोट ही उनकी कलात्मक रचनाओं का कारण होता है।

महान लेखकों के व्यक्तित्व को केवल शारीरिक तथा मानसिक स्तर तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। यदि हम उनके व्यक्तित्व के आध्यात्मिक स्तर को भुला देंगे, तो हम उसकी प्रतिभा के मूल स्रोत और मूल आधार की ही अवज्ञा करेंगे। द्वितीय महायुद्ध के पहले भौतिकवादी साहित्यालोचकगण कवियों तथा लेखकों की दैवी प्रेरणा की बात को उपहास में उड़ाने लगे थे, और जबल युग की प्राथमिक तथा सामाजिक व्यवस्था को ही कलात्मक साहित्य की सर्जना की मूल प्रेरक शक्ति बताया जाने लगा था। पर महायुद्ध की प्रतिक्रिया ने फिर विद्वानों का ध्यान व्यक्ति की आध्यात्मिक सत्ता की ओर आकर्षित किया है और वे फिर इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि श्रेष्ठ कलात्मक रचनाओं का निर्माण केवल बाहरी कारणों से नहीं होता, बल्कि उसमें किसी रहस्यमयी शक्ति के जिन का हाथ रहता है। उसे शायद चाहे दैवी प्रेरणा कह लीजिये, चाहे चेतनातीत प्रश।

[२]

मनुष्य के व्यक्तित्व को केवल मनोविज्ञान के मापदण्ड-द्वारा नहीं मापा जा सकता। जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक यह कहने की वृष्टता करते हैं कि वे मनुष्य की ज्ञात तथा अज्ञात चेतन के विश्लेषण-द्वारा उसके व्यक्तित्व का मूल आधार तथा उसका पूर्ण रूप जान चुके हैं वे अग्राह्य प्रज्ञानता के मोह-सागर में डूबे हुए हैं। जब से निरव-विस्मृत आस्ट्रियन मनोविज्ञानवेत्ता जिगमुंड फ्रायड ने मानवीय 'अज्ञात चेतना' का 'आविष्कार' किया और यह निर्देशित किया कि केवल उस 'अज्ञात चेतना' के विश्लेषण-द्वारा ही मानवीय व्यक्तित्व का यथार्थ रूप जाना जा सकता है, तब से अधिकांश मानवीय मनोवैज्ञानिकों ने यह मान लिया है कि मनुष्य की वह 'अज्ञात चेतना' ही उसके व्यक्तित्व का मूल आधार है।

वास्तव में फ्रायड द्वारा आविष्कृत यह 'अज्ञात चेतना' या 'अचेतना' ('अतकाशय') अत्यन्त अस्पष्ट और अनिश्चित अर्थवाचक शब्द है। अस्सी लोग उसे साधारण मानवीय चेतना के परे अचेतन में निहित मूल तत्त्व प्रकृति के अर्थ में ग्रहण करने की भूल करने लगते हैं। पर फ्रायड ने अचेतन मन को एक सीमित अर्थ में व्यवहृत किया है। उसके सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की अज्ञात चेतना या 'अचेतन मन' वह क्षेत्र है, जिसकी कोई मूल, स्वतन्त्र और स्थायी सत्ता नहीं है, बल्कि जिसे मनुष्य स्वयं अपने पैदा होने के बाद उत्पन्न करता है। उसका कहना है कि व्यक्ति की साधारण चेतना की शक्त खतम पर जब कोई असामाजिक अथवा अवचिकर और अप्रिय विचार आकर उभरते हैं तब व्यक्ति ऐसे विचारों को यहाँ उठरने नहीं देता और उन्हें दबाता है। फलस्वरूप वे असामाजिक अथवा अवचिकर विचार उसके मन के किसी गुप्त स्थान के भीतर छिप

जते हैं। पर छिपने पर भी वे चोरी-छिपे व्यक्ति की सजग चेतना को—जागृत अवस्था के विचारों को—प्रभावित करते रहते हैं। इन्हीं दबाये गये विचारों के फलस्वरूप फ्रायडियन 'अज्ञात चेतना' का लोक बसा हुआ है।

यदि मानवीय व्यक्तित्व केवल फ्रायड के इस अत्यंत सीमित अचेतन-लोक पर आधारित होता तो उसके उस विराट और महनीय रूप का कोई अस्तित्व ही संभव न होता जिसका आभास असाधारण क्षणों में हमें मिलता रहता है।

फ्रायड के ही शिष्य युंग ने इस संबंध में अपने गुरु से मतभेद होने के कारण उसका विरोध किया। युंग ने अनुभव किया कि मनुष्य का अचेतन-लोक फ्रायड की अज्ञात चेतना की अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक और गहन है। उसने बताया कि वह केवल व्यक्ति के जीवन-काल में दबायी गयी भावनाओं और प्रवृत्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मानवीय विकास की आदिम अवस्था से लेकर आज तक मनुष्य बाहरी और भीतरी संघर्षों के फलस्वरूप जिन वर्चस्व तथा आसामाजिक प्रवृत्तियों को दबाता चला आया है वे सब उसके अचेतन-लोक में अज्ञात रूप में वर्तमान हैं, और समय-समय पर किन्हीं असाधारण कारणों से उसकी वे आदिम प्रवृत्तियाँ फूट पड़ती हैं और उसके सचेत मन पर आक्रमण कर बैठती हैं। युंग ने मनुष्य के इस युग-युग से निर्माण-वस्था को प्राप्त अचेतन-लोक को 'संचित अचेतना' ('कलेक्टिव अनकाशस') कहा है।

युंग फ्रायड से एक कदम आगे अवश्य बढ़ा है, किंतु मानवीय अंतःप्रकृति की स्वतंत्र सत्ता उसने भी स्वीकृत नहीं की है। फ्रायड के दूसरे शिष्य आदलर ने अपने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के निरूपण में अज्ञात चेतना के स्तर को फ्रायड से भी अधिक छिछला रूप दे दिया है। उसकी अज्ञात चेतना वास्तव में अर्धज्ञात चेतना का रूप धारण कर लेती है।

आधुनिक मनोविज्ञान पर पूर्वोक्त तीन मनोविज्ञानवेत्ताओं के सिद्धांतों का प्रभाव ही विशेष रूप से पड़ा है, जिससे हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान ने मनुष्य के व्यक्तित्व को उसकी जड़ सत्ता तक ही सीमित रखा है। मनुष्य की मानसिकता को उन्होंने एक ऐसी जड़ वस्तु के रूप में ग्रहण किया है जिसका विश्लेषण किसी रासायनिक पदार्थ की तरह वैज्ञानिक प्रयोगशाला में किया जा सकता है। जिस प्रकार वैज्ञानिक प्रयोगशाला में विश्लेषण किये जाने पर किसी जड़ पदार्थ के संबंध में विज्ञान-विशारदों को यह संदेह किसी अंश में नहीं रह जाता कि उसके विश्लेषित तत्वों के भीतर और कोई रहस्यात्मकता छिपी हुई है, इसी प्रकार स्वकल्पित नियमों के अनुसार मनोविश्लेषण करने के बाद आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के मन में भी कोई संदेह नहीं रह जाता कि मानव-मन के विश्लेषित तत्वों के मूल में कोई और अज्ञात, अव्यक्त रहस्यमय तत्त्व काम कर रहा है।

पर न सिर्फ प्राचीन अध्यात्म तत्त्वज्ञानियों ने और न अन्धविश्वासियों ने ही मनुष्य का मानसिकता तथा संपूर्ण व्यक्तित्व को इस सीमित रूप में स्वीकार किया है। उन लोगों को इस सत्य में तनिक भी संदेह नहीं रहा है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के प्रकट जड़रूप का सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण कर लेने के बाद भी उसके भीतर एक ऐसे रहस्यमय तत्त्व का बीज रोप रह जाता है जिसकी शक्ति अपार और असीम है, और जिसका सबंध एक दिव्य तथा अनिर्गन्तनीय चित्त-लोक में है।

संसार में आज तक जितने भी प्रतिभाशाली लेखक, कवि या मनीषी हुए हैं वे सब मूलतः रहस्यवादी रहे हैं। उन्हें इस बात का परिचित निश्चित रूप में रहा है कि उनकी प्रतिभा के आकस्मिक विस्फोट के मूल कारण किसी ऐसे दिव्य चेतना लोक में निहित हैं जो उनके जड़ अस्तित्व के मूल में अवस्थित हैं। अन्यथा उनकी उन अलौकिक प्रेरणाओं का कोई कारण नहीं बताया जा सकता जो समय-समय पर उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को छा देती हैं। वह दिव्य चेतना फ्रायडमन 'अचेतना' से निकलकर निकलती है।

ये प्रत्यक्ष प्रेरणाएँ अत्यंत विचित्र रूप में लेखकों, कवियों अथवा रहस्यवादी दार्शनिकों के प्राणे आती हैं। कभी कभी तो वे कुछ ही मिनटों की दिव्य अनुभूतियों के रूप में आकर तीव्र पशुभूतिपूर्ण व्यक्तियों को एकदम अभिभूत कर देती हैं और वह क्षणिक दिव्य अनुभूति व्यक्ति के जीवन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ जाती हैं।

विख्यात गणितज्ञानवेत्ता विलियम जेम्स ने इस सत्य में डा० बक नामक एक विद्वान का उदाहरण दिया है। इस डाक्टर को एक बार केवल कुछ ही सेकण्डों के लिये एक दिव्य अनुभूति हुई, जिसका प्रभाव उसके जीवन पर २५ वर्ष तक पना रहा। ऐसे बहुत से महाकवि हुए हैं जो आकस्मिक, क्षणिक अनुभूतियों से प्रेरित होकर अमर रचनाएँ लिख गये हैं। संसार में जितनी भी श्रेष्ठ कलात्मक कृतियाँ स्थायित्व प्राप्त कर चुकी हैं उनमें से कम से कम ६५ प्रतिशत ऐसी मिलेंगी जिनकी प्रेरणा उनके रचयिताओं को किसी दिव्य चेतना के चंद क्षणों में प्राप्त हुई थी। संसार में जितने भी प्रमुख धर्म-प्रवर्तक हुए हैं—कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद आदि—उन्होंने अपनी किसी दिव्य अनुभूति के क्षण में ही उस आदर्श मार्ग की उपलब्धि की जिसका प्रवर्तन उन्होंने बाद में जीवन भर की साधन द्वारा किया। विश्व के सभी श्रेष्ठ रहस्यवादियों को समय-समय पर जो सच्चिदानन्दमयी अतीन्द्रिय अनुभूति अभिभूत करती रही है, उसे आज के मनोवैज्ञानिक मले ही मानसिक भ्रम ('हैल्यूसिनेशन') या चित्त-विकार की अवस्था कहकर उपेक्षित करें, पर अनुभवियों के लिये वह चेतनातीत प्रज्ञा की एक अत्यंत वास्तविक तथा उदात्त स्थिति रही है। टेनीसन ने अपनी इस मानसिक स्थिति के संबंध में एक बार कहा था—“म सर्वशक्तिमान ईश्वर की सीढ़ी खोदकर कहता हूँ कि मेरे मन की वह दिव्य, अतीन्द्रिय अनुभूति की स्थिति किसी मानसिक भ्रम के कारण उत्पन्न

नहीं हुई थी। वह कोई किसी अस्पष्ट छायात्मक चेतना की-दर्शानुभूति नहीं थी, बल्कि एक अतीन्द्रिय विस्मय की अनुभूति थी, जिसमें विश्व के सभी रहस्य अत्यंत सुस्पष्ट रूप से मेरे सामने आ रहे थे।”

विलियम जेम्स, जो मनोविज्ञान की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को स्वीकार करनेवाले दो-चार ब्रिल्ले मनोवैज्ञानिकों में प्रमुख हैं, इस संबंध में कहते हैं—“मानसिक चिकित्सा-विज्ञान के हमी किसी समाधि-ग्रस्त रहस्यवादी की दिव्य चेतना की अनुभूति को ‘हिप्नोटाइज’ किए गए व्यक्ति की-सी मानसिक स्थिति समझ सकते हैं, और उसे हिस्टीरिया-ग्रस्त व्यक्ति का-सा मनोविकार मान सकते हैं। पर इससे वास्तविक समस्या हल नहीं होती और यह प्रश्न बिना उत्तर के ही रह जाता है कि समाधि की अवस्था में (चाहे वह हिस्टीरिया की-सी ही अवस्था क्यों न हो) जो अलौकिक और असाधारण अनुभूति जाग्रत होती है वह कहाँ से आती है, और उसका क्या कारण है। मनोविश्लेषण-विज्ञान तथा मानसिक चिकित्सा-विज्ञान के डाक्टरगण जाग्रत अथवा गुप्त चेतना के केवल ऊपरी स्तरों को छूकर रह जाते हैं और उसके भीतर के मूल रहस्यों से एकदम अपरिचित रहते हैं।”

विलियम जेम्स की यह धारणा है कि प्रतिदिन की जिस साधारण जाग्रत चेतना की अवस्था में अधिकांश मनुष्यों का समय बीतता है वह उस विराट चेतना की केवल एक अवस्था है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को चारों ओर से छाये हुए है। उस एक अवस्था के आसपास, बहुत ही मीने पदों के अन्तर से, असंख्य चेतनावस्थाएँ पड़ी हुई हैं। साधारण स्थिति में उन विभिन्न चेतनावस्थाओं की कोई अनुभूति व्यक्ति को नहीं होती, पर किन्हीं अज्ञात और आकस्मिक कारणों से जब उनमें से किसी एक का भी पर्दा फट पड़ता है तब उसी क्षण एक विचित्र ही अनुभूति से व्यक्ति अभिभूत हो उठता है और किसी दूसरे ही चेतना-लोक में पहुँच जाता है। वह नया चेतना-लोक हमारी प्रतिदिन की साधारण चेतना के लोक से भिन्न होता है, पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि वह मानसिक भ्रम की अवस्था है। वह अवस्था अपने में उतनी ही सत्य है, जितनी की साधारण चेतनावस्था—बल्कि कभी-कभी वह उससे भी अधिक सत्य सिद्ध हो सकती है।

[३]

पहले ही कहा जा चुका है कि जाग्रत चेतनावस्था के चारों ओर जो दूसरी चेतनावस्थाएँ वर्तमान रहती हैं वे एक-दूसरे से भिन्न होती हैं। उनमें से कब किस व्यक्ति के भीतर कौन अवस्था जाग्रत हो उठेगी और वह क्या अनुभूति जगावेगी यह कोई नहीं कह सकता। अक्सर ऐसा अनुभव प्रायः सभी व्यक्तियों को होता है। मान लीजिये, आप किसी व्यक्तिगत, सामाजिक अथवा राजनीतिक चिंता के कारण एक विशेष मानसिक अवसाद की अवस्था में डूबे हुए हैं। उस समय समस्त दृश्य जगत् किसी एक गाढ़े अंधेरे रंग से पुता हुआ-सा आपके सामने आता है और

आप चाहते थे भी अपने मन की उस प्रसाद की अवस्था से उबरने में अपने को असमर्थ पाते हैं। वहमा नहीं रेटियो के प्रयास ग्रामोफोन के किसी रेकॉर्ड से एक ऐसा गाना बज उठता है जो पल में आपके मन की स्थिति का नदल देता है और आपके भीतर चेतना की किसी ऐसी अवस्था का पर्दा खोल देता है कि उसके फलस्वरूप आप किसी निराशे ही लोक में पहुँच जाते हैं। और उस निराशे अनुभूति के कारण जगत् का एक निराला ही रूप आपके आगे उभर जाता है और जीवन के सन्ध में आपके सारा दृष्टिकोण ही एकदम बदल जाता है। आपको यह सोचकर आश्चर्य होता है कि जगत् का वह रूप इतने दिनों तक आपकी दृष्टि से कैसे और कहाँ छिपा रह गया था। वह चेतनावस्था आपके सभी व्यक्तिगत विरोधी संस्कारों को पल में न जाने कहाँ विलीन कर देती है और आप सारे विश्व को एक निःसंग, निलीन दृष्टि से देखते हुए उसके अपूर्व आनन्दमय रूप का प्रत्यक्ष अनुभव करने लगते हैं। इस दिव्य अनुभूति को—इस 'डिजन' को—मानसिक भ्रम किसी भी दृष्टि से नहीं कहा जा सकता। बल्कि सच तो यह है कि ऐसी मनोदशा से अधिक मानसिक स्वच्छता अन्य किसी भी अवस्था में शायद ही संभव हो।

स्वीडनाथ ने अपनी 'जीवन-स्मृति' में बताया है कि 'निर्भीर स्वप्नभंग' नाम की जो कविता उन्होंने लिखी है, उसके आरम्भ करने के कुछ ही समय पूर्व तक उनकी मानसिक स्थिति किस प्रकार अवसाद-ग्रस्त थी, और उसके बाद सहसा उनके भीतर एक विचित्र चेतनावस्था का पर्दा कैसे खुल गया, और उसके खुलते ही तत्काल उनके मन की सभी जड़ता-ग्रस्त भावनाएँ पल में जड़ पापाण खडों की तरह कैसे ढह गईं और एक अपूर्व मानसिक तरंग के वेग से भान-निर्भर मनहीन अवस्था में फुलकारता और गंजता हुआ अनंत आनन्द के महासागर में विलीन होने के लिये किस प्रकार उमड़ चला।

केवल कवियाँ और लेखकों तक ही ये आकस्मिक, अलौकिक अनुभूतियाँ सामित नहीं हैं। ससार के अष्ट वैज्ञानिकों तथा अन्य क्षेत्रों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के भीतर भी समय-समय पर इस प्रकार की दिव्य चेतनाएँ जगती रहती हैं—जिनका कोई सगत प्रत्यक्ष कारण नहीं जान पड़ता। उदाहरण के लिये, एक साधारण सेब के पेड़ से नीचे गिरते ही न्यूटन के आगे विराट विस्फुर्णापी साध्याकर्षण के नियम का जो ज्ञान आकस्मिक रूप से उद्घाटित हो गया वह मन के भीतर बंद पड़ी हुई किसी दिव्य चेतनावस्था का पर्दा खुलने के ही कारण समझ हुआ। स्वयं न्यूटन उसके पहले भी कई बार पेड़ से सेब को नीचे गिरते हुए देख चुका था, पर कभी उसे इस तरह की कोई प्रेरणा नहीं हुई। साध्याकर्षण के नियम का वह रहस्य युगों से मानवता से छिपा हुआ था। न्यूटन के पहले के बड़े बड़े पुरखर मनीषी भी उससे अपरिचित ही रह गए थे। स्वयं न्यूटन को किसी भी वैज्ञानिक गणना-द्वारा वह ज्ञान नहीं हो पाया। और जब ज्ञान हुआ तो एक अत्यंत शुद्ध पटना के कारण। यह तो स्पष्ट ही है कि सेब का गिरना न्यूटन के ज्ञान के खुलने का मूल

कारण नहीं था। मूल कारण था उधर सेव का गिरना और इधर ठीक उसी समय मन के भीतर की किसी एक युगों से सुप्त चेतना का पर्दा खुल जाना। इन दोनों की काकताली उस अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन का कारण सिद्ध हुई जिसके बिना मानव आज बहुत बड़े अंधकार में भटकता होता। यह सोचने की बात है कि न्यूटन एक बहुत बड़ा गणितज्ञ और वैज्ञानिक था, पर साध्याकर्षण का ज्ञान उसे अपनी सारी गणितज्ञता और वैज्ञानिकता से प्राप्त न हो सका। वह प्राप्त हुआ एक साधारण से सेव के पेड़ पर से गिरने से! मानवीय चेतना-लोक की अपार रहस्यमयता का यह केवल एक छोटा-सा उदाहरण है।

आधुनिक संसार के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक आइनस्टाइन ने जिस विश्वविख्यात सापेक्षवाद के सिद्धांत का आविष्कार किया है उसकी प्रेरणा भी उसे एक अत्यंत साधारण घटना से प्राप्त हुई। एक दिन वह अपने कमरे में शून्य मानसिक स्थिति में बैठे हुए बाहर की ओर देख रहा था। एक मजदूर काठ की एक लंबी सीढ़ी पर चढ़ा हुआ पुताई का काम कर रहा था। सहसा सीढ़ी खिसक गई और मजदूर नीचे गिरा। मजदूर सीधा नीचे को न गिरकर तिरछा गिरा। वस, केवल इतनी-सी बात से—मजदूर के तिरछा निगने की घटना से—आइनस्टाइन को सहसा एक ऐसा दिव्य ज्ञान हुआ जिसने आज ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति मचा डाली है।

इस प्रकार के असंख्य उदाहरण पेश किए जा सकते हैं।

हमारे यहाँ योगशास्त्र में बताया जाता है कि नाड़ी-चक्र के विभिन्न स्तर विभिन्न ज्ञान-कोषों के प्रवेश-द्वार हैं। यौगिक क्रियाओं द्वारा उन अवरोध द्वारों को खोलते रहने से नये-नये ज्ञान की अनुभूतियाँ होती रहती हैं। सब द्वारों के खुल जाने के बाद अंत में जब कुंडलिनी भी खुल जाती है तब ब्रह्मानंद की पूर्ण अनुभूति होती है। रूपक की भाषा में योगशास्त्रियों ने यह जो बात बताई है उसका तात्पर्य यह समझना चाहिए कि मानवीय चेतना-लोक के भीतर चेतनावस्था के जो विभिन्न स्तर होते हैं उनमें से एक को छोड़कर शेष सभी साधारणतः रुद्ध अवस्था में पड़े होते हैं। केवल वह चेतना अक्सर खुली रहती है जो मनुष्य की प्रतिदिन की साधारण जाग्रत चेतना कही जाती है। शेष जो रुद्ध-चेतनावस्थाएँ हैं वे बीच-बीच में किन्हीं आकस्मिक अज्ञात कारणों से कुछ क्षणों के लिये खुल पड़ती हैं (एक बार में केवल एक ही चेतनावस्था का पर्दा खुलता है—सब एक साथ नहीं खुलते)। योगशास्त्र ऐसा मार्ग सुझाता है जिसके द्वारा केवल कुछ क्षणों के लिये खुलनेवाली उदात्त चेतनावस्थाएँ स्थायी रूप से अथवा व्यक्ति की इच्छामात्र से खुल जायँ। गीता में एक स्थान पर कहा गया है—

सा निशा सर्वभूतानां यस्यां जागर्ति संयमी।

यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥

इसका आशय यही समझना चाहिए कि सिद्ध पुरुषगण मनुष्य की प्रतिदिन की साधारण जाग्रत चेतना से भिन्न किसी उदात्त चेतनावस्था में अपने को मग्न रखते हैं।

मानवीय चेतना के जो आश्चर्यजनक रूप समय-समय पर जाग्रत हो उठते हैं उनमें 'दूरानुभूति' (टेलीपैथी) भी एक है। आधुनिक चेतनाशास्त्रियों ने अनेक विस्तृत प्रयोगों के बाद यह प्रमाणित कर दिया है कि चेतना की किसी विशेष अवस्था के जाग्रत होने पर एक व्यक्ति दूर ही से किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में घटनेवाली घटनाओं को जान लेता है और भविष्य में घटनेवाली घटनाओं का भी पूर्वानुमान पा लेता है। दूर ही से एक-दूसरे के मन के इरादों से परिचित हो जाना तो ऐसी चेतनावस्था में एक साधारण-सी बात है। यह 'दूरानुभूति'-विज्ञान कोई ठग-गिया नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों और प्रतिष्ठित विद्वानों ने इस सन्ध में प्रयोग किए हैं। अण्डरसन सिक्लेवर का नाम भी इस सन्ध में लिया जा सकता है। इस अमेरिकन मनीषी ने आजीवन उमाज-सुधार के क्षेत्र में प्रगतिशील दृष्टिकोण को अपनाया है। दूरानुभूति के सन्ध में वह स्वयं अपने अनुभवों से इस कदर प्रभावित हुआ कि उसने इस सन्ध में मेगटल रेडियो (मानसिक रेडियो) नाम की एक पुस्तक ही लिख डाली।

हिप्नोटिज्म की अवस्था में व्यक्ति चेतना की त्रिस स्थिति को पहुँच जाता है वह एक प्रकार की दिव्यदृष्टि की ही अवस्था है। उस अवस्था में व्यक्ति ऐसे-ऐसे नियमों पर किए गए प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दे देता है जिनके सन्ध में साधारण अवस्था में उसकी जानकारी नहीं के बराबर होती है। विशेषरूप से हिप्नोटाइज किया गया व्यक्ति किसी वस्तु के स्पर्शमात्र से उस वस्तु से संबंधित गुण से गुण और अज्ञात से अज्ञात बातों का भेद खोलता चला जाता है।

इस प्रकार की 'दिव्यदृष्टि' प्राप्त करनेवाले व्यक्ति अधिकतर ऐसे होते हैं जो स्वयं अपने को हिप्नोटिज्म से समाधि की भी अवस्था में मग्न करने में समर्थ होते हैं। एक ऐसा ही व्यक्ति जब समाधि की अवस्था में मग्न था तब उसके हाथ में मिस्र के किसी प्राचीन राजा की कब्र से उठाया हुआ पत्थर का टुकड़ा रखा गया। उसे छूते ही उसने बताया कि किसी प्राचीन युग के राजा, रानी और उनके दास दासियों का चित्र उसके सामने आ रहा है, और इसके बाद उसने विस्तृत रूप से उस राजा के व्यक्तिगत जीवन की घटनाएँ बतायीं। इस तरह के दृष्टान्तों में कभी-कभी कुछ अतिरजना हो सकती है, पर यह निःसंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि बड़े-बड़े प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, अष्टात्मशास्त्रियों तथा मनोविज्ञानवेत्ताओं ने ऐसे मामलों की जाँच की है, और उनमें बहुत कुछ सचाई पाई है।

इन सब बातों से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मानवीय व्यक्तित्व का विस्तार बहुत विराट और गहन है और मन की असंख्य चेतनावस्थाएँ उसके भीतर समाहित हैं। साथ ही यह विरोधाभासात्मक तथ्य भी यथार्थ है कि वे विभिन्न चेतनावस्थाएँ ही भिन्न भिन्न समयों में जाग्रत होकर मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास और प्रसार का कारण होती हैं।

[भदन्त शान्ति मित्र, शान्ति-निकेतन]

चीन देश में बौद्ध धर्म के जिन भारतीय ग्रंथों के अनुवाद हुए हैं अथवा जो ग्रंथ वहाँ स्वतन्त्र रूप से लिखे गए हैं, उन सबमें जहाँ बौद्ध आचार्यों की परम्परा का उल्लेख है ; आचार्य अश्वघोष ॐ का नाम भी पाया जाता है । अश्वघोष तक की आचार्य-परम्परा ॥ इस तरह है—

	फो-चु-थुङ्-चाय्	फ-चु-थुङ्-चि	फु-फा-चाङ्- चु श्रान्	बुद्धमित्र †	सर्वास्तिवादिन्	
१	महाकाश्यप	महाकाश्यप	महाकाश्यप	आनन्द	महाकाश्यप	१
२	आनन्द	आनन्द	आनन्द	मध्यांतिक	आनन्द	२
३	शाण्वासा	शाण्वासा	शाण्वासा	शाण्वासा	मध्यांतिक	३

ॐ चीनी अनुवाद में अश्वघोष के लिए मा-मिङ् (=घोड़े की ध्वनि) शब्द का प्रयोग हुआ है ऐसा नाम पढ़ने के संबंध में प्रचलित दंतकथा को हम आगे चलकर देंगे :

॥ देखिए, सुजुकी कृत महायान-श्रद्धोत्पाद की भूमिका ।

† बुद्धमित्र कपिलवस्तु के निवासी थे और ४०६ ई० में चीन गए थे । इन्होंने कितने ही ग्रंथों का चीनी में अनुवाद किया । विशेष विवरण के लिये देखिए छु-सान्-चाङ् चि-चि (=त्रिपिटक के अनुवाद का विवरण । इसमें ६७ ई० से ५२० ई० तक के चीनी में अनूदित बौद्ध ग्रंथों की कहानी दी हुई है । (दे० नैर्जिग्रो १४७६) । बुद्धमित्र और सर्वास्तिवादियों की सूची की आचार्य-परंपरा प्रायः समान है ।

४	उपगुप्त	उपगुप्त	उपगुप्त	उपगुप्त	शाश्वतवास	४
५	दृढक	दृढक	दृढक	कात्यायन	उपगुप्त	५
६	मिच्छक	मिच्छक	मिच्छक	वसुमित्र	मैत्रेय	६
७	वृद्धमित्र	वृद्धमित्र	वृद्धमित्र	कृष्ण	कात्यायन	७
८	वृद्धमित्र	वृद्धमित्र	वृद्धमित्र	पार्श्व	वसुमित्र	८
९	वृद्धमित्र	पार्श्व	पार्श्व	अश्वघोष	कृष्ण	९
१०	पार्श्व	पुण्ययशस्	पुण्ययशस्	पार्श्व		१०
११	पुण्ययशस्	अश्वघोष	अश्वघोष	अश्वघोष		११
१२	अश्वघोष					१२

परम्परा की नामसूची से यह बात स्पष्ट है कि यह परम्परा एक चिर तक विभिन्न संप्रदायों में गोपिक ही चलती रही और बाद में लिख ली गई। स्मरण रखनेवालों के संप्रदाय-भेद से पीढ़ियों के नाम में जो योफा-बहुत हेर-फेर दिखाई देता है, वह केवल स्मरण रखनेवालों की असावधानी के कारण एक-आध नाम में गोलमाल हो जाने से। जो भी हो, इस आचार्य-परम्परा की विभिन्न नामावलि में अश्वघोष का नाम पार्श्व या पुण्ययशस् के नाम के बाद दिखाई देता है, जो बहुत संकेतपूर्ण है। अश्वघोष का सम्बन्ध इन दोनों से अवश्य रहा है। चीन में दर्ज की गई भारत की अश्वघोष-सम्बन्धी दत्तकथाओं में अश्वघोष का पार्श्व और पुण्ययशस् दोनों से ही सम्बन्ध बतलाया गया है। कुमारजीव (पाँचवीं शदी) ने चीनी भाषा में अश्वघोष की एक बहुत छोटी-सी (लगभग एक हजार चीनी अक्षरों की) जीवनी का अनुवाद किया है, जिसका नाम 'मार्मट-कु-सा-न्-जु-आन्' है। उस जीवनी में अश्वघोष को पार्श्व का शिष्य कहा गया है। एक दूसरा ग्रंथ फु-फा-चाह-जु-आन् (धर्मपिटकचरित) है। उसमें अश्वघोष को पुण्ययशस् का शिष्य कहा गया है। हम यहाँ दोनों ग्रंथों में उल्लिखित दत्तकथाओं को क्रम से दे रहे हैं।

“महास्थविर पार्श्व उत्तरालेख के निवासी थे। वे एक बार मध्यदेश पहुँचे तो देखा, बौद्ध विहारों में घटाघोष नहीं हो रहा है। उन्होंने उसका कारण पूछा। स्थानीय भिक्षुओं ने बताया कि यहाँ एक अत्यन्त तार्किक तैयिक पंडित है जिसने भिक्षुओं को शास्त्रार्थ के लिये ललकारा है। उसने कहा है कि भिक्षुओं में से कोई एक भी यदि मेरे साथ वाद कर सके तभी विहार घटाघोष से मुखरित हो सकते हैं, नहीं तो घटाघोष उद करना होगा। यहाँ के भिक्षुओं में से कोई भी उससे मित्र नहीं सकता। इसलिये विहारों में घटाघोष उद है। महास्थविर पार्श्व ने विहारों में घटाघोष की आशा दी और स्थानीय भिक्षुओं से कहा, यदि तैयिक पंडित वाद के लिये आवें तो मैं उनसे वाद करूँगा। वस क्या था। विहारों में घटाघोष होने लगा। तैयिक ने घोष सुनते ही वाद के लिये भिक्षुओं का आह्वान किया। आचार्य पार्श्व ने कहा, मैं तुमसे वाद

करूँगा, पर अकेले नहीं। यहाँ के राजा, अमात्य, श्रमण और तैथिक सब विहार में एकत्र हों, फिर उनके सामने वाद होगा। दोनों ने मिलकर सातवाँ दिन वाद के लिये नियत किया। वाद से एक दिन पहले महास्थविर पार्श्व ध्यानस्थित हो सोचते रहे कि कल वाद के अवसर पर क्या किया जाय। सातवें दिन, प्रातःकाल से ही विहार में शास्त्रार्थ सुननेवालों का जमघट लगने लगा। महास्थविर पार्श्व असाधारण प्रसन्न मुद्रा में तैथिक से पहले ही सभा में पहुँच गए और वेदी पर जा बैठे। तैथिक पंडित कुछ वाद में पहुँचे और महास्थविर के सामने बैठ गए। बैठने के बाद महास्थविर की अत्यंत प्रसन्नमुद्रा देखकर तैथिक पंडित ने सोचा, यह स्थविर निश्चय ही कोई साधारण भिक्षु नहीं है। निश्चय ही आज का शास्त्रार्थ असाधारण होगा। तत्पश्चात् जय-पराजय की शर्तों पर बातचीत हुई। तैथिक ने कहा, पराजित को अपनी जिह्वा काट डालनी चाहिए। स्थविर ने कहा, नहीं, यह बात नहीं। पराजित को विजेता का शिष्य हो जाना चाहिए। तैथिक ने स्थविर की बात मान ली और पूछा कि पहले कौन बोलेंगा? स्थविर ने कहा कि मैं तुम्हारी अपेक्षा बयोवृद्ध हूँ, बहुत दूर से तुम से वाद करने के लिये यहाँ आया हूँ और आज भी प्रातःकाल यहाँ तुमसे पहले पहुँचा हूँ, इसलिये पहले बोलने का अवसर मुझे ही मिलना चाहिए। तैथिक ने यह बात भी मान ली और कहा कि तुम पक्ष-स्थापन करो, मैं उसका पूरा निराकरण करूँगा। महास्थविर पार्श्व ने पूछा—‘राष्ट्र में पूर्ण शान्ति रखने, राज के दीर्घायु होने तथा प्रजा को सुखी, समृद्ध, निर्दोष एवं विपत्ति-रहित करने के लिये क्या करना चाहिए?’ तैथिक पंडित इस प्रश्न से बहुत असमंजस में पड़ गए, उन्हें उत्तर नहीं सूझा। शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार उत्तर न दे सकनेवाला पराजित हो जाता है। अतः पराजित हो तैथिक ने स्थविर की वंदना की और शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। फिर मूँड़ मुड़ाकर, बौद्धधर्म की दीक्षा लेकर वे प्रव्रजित हो गए। तदनन्तर कुटिया में अकेले बैठे-बैठे उनके मन में यह भाव आया कि उज्ज्वल प्रतिभा, दूरदर्शिता, लोकश्रुत ख्याति के होने पर भी आज एक ही प्रश्न के द्वारा पराजित होकर मुझे दूसरे का शिष्य क्यों बनना पड़ा है? महास्थविर पार्श्व ने उनके मन की बात भाँप ली। उन्हें अपनी कुटी में बुलाया तथा ऋद्धिबल से कुछ चमत्कार दिखलाए, जिनका अश्वघोष पर प्रभाव पड़ा और उन्हें बहुत आत्मसंतोष हुआ कि उनका गुरु कोई साधारण पुरुष नहीं है। स्थविर ने और भी कहा—“तुममें जैसी उज्ज्वल प्रतिभा है, उसका पाना अन्यत्र दुर्लभ है, पर उसका अंतिम परिष्कार करना अपेक्षित है। मैं जिस धर्म को जानता हूँ, यदि तुम उसका अध्ययन कर लो और वाद-प्रणाली में कुशलता प्राप्त कर लो तो फिर दुनिया में तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सके। अनन्तर स्थविर पार्श्व फिर उत्तराखंड चले गए और उनके शिष्य (अश्वघोष) ने मध्यदेश में ही रहकर सूत्रों का विस्तृत अध्ययन किया। बौद्ध और अवैदिक सिद्धांतों में पारंगमिता प्राप्त की। उनकी वाग्मिता ने उनके लिये सब विघ्न-बाधाओं को हटा दिया। चारों वर्णों के लोग उनका आदर करते थे तथा मध्यदेश के राजा की दृष्टि में उनका विशेष महत्त्व था।” मा-मि-कु-सा-चुआन् में क नित (=कनिष्क) के

मध्यदेश पर आक्रमण और अश्वघोष को अपने दरबार में ले जाने की बात आई है और वही पर अश्वघोष नाम के निर्वाचन की भी दन्तकथा है। इन दोनों बातों को हम आगे चलकर देंगे।

कु फा-चाट-चुआर में पार्श्व की नहीं, पर पार्श्व के शिष्य पुण्ययशस् को अश्वघोष का गुप्त कहा गया है। दन्तकथा का सार इस तरह है—‘तैर्गिक पंडित (==अश्वघोष) आत्मवाद के दृढाग्रहा थे। उन्होंने सुना कि बौद्ध आचार्य पुण्ययशस् ने, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, घोषणा की है कि विश्व में सब कुछ प्रतीत्य समुत्पन्न (==संसारण एव परिवर्तनशील) होने से शून्य है। आत्मा या पुद्गल (==जीव) जैसी ज़ेड़े वस्तु परमार्थतया नहीं है। तैर्गिक पंडित आचार्य पुण्ययशस् के पास पहुँचे और कहा—‘जैसे ओलों की वर्षा कोमल तृणाकुपों को दनित करती है, वैसे ही मैं विपत्ती के सिद्धान्तों का निराकरण करता हूँ। यदि मेरी यह घोषणा मिथ्या सिद्ध हो तो मैं अपने को परानित समझ लूँगा और जिद्दा काट डालूँगा।’ यह सुनकर आचार्य पुण्ययशस् ने व्याख्या करके बतलाया कि—‘सत्य दो प्रकार का होता है, एक है सवृत्तिसत्य (==व्यवहारसत्य) और दूसरा है परमार्थसत्य। व्यवहारसत्य की दृष्टि से आत्मा की सत्ता मानी जाती है, पर परमार्थसत्य की दृष्टि से वह कुछ नहीं है। सब स्वभावतः शान्त और निर्वृत्त है। इसलिये आत्मा को (==जिसका हम ‘अह’ या ‘मन’ शब्द से निदेश करते हैं) परमार्थ नहीं सिद्ध कर सकते।’ पर अश्वघोष आचार्य की बात से सहमत नहीं हुए। आचार्य ने फिर कहा—‘अपने आप सोचो, मिथ्या ज्ञात न कहो, बतलाओ जिसका पक्ष प्रबल है।’ अश्वघोष ने कुछ देर तक विचार किया और देखा कि व्यवहारसत्य तो प्रतीत्यसमुत्पन्न है, उसमें सत्य हो ही क्या सकता है। परमार्थसत्य स्वयं ही शान्त एवं निर्वृत्त है। इसलिये इन दोनों सत्यों का साक्षात्कार हो ही कैसे सकता है। इस तरह जब दोनों ही सत्य नहीं हैं, तब उनका निराकरण कैसे हो। इस तरह विरोधी के पक्ष को प्रबल समझते हुए उन्होंने अपनी जीभ काट डालनी चाही। पर आचार्य पुण्ययशस् ने उन्हें रोक लिया और कहा—‘हम कठणा और दश के सिद्धान्त का उद्देश्य करते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम अपनी जीभ काट डालो। इसके बदले तुम धिर मुँह का डालो और मुझसे कापाय लेकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाओ।’ इस तरह आचार्य पुण्ययशस् ने अश्वघोष को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर भ्रमण (==साधु) बना लिया। पर इससे अश्वघोष के मन में बहुत ग्लानि आई और अपनी पूर्व-प्रतिष्ठा की याद कर इस अवस्था में जीने की अपेक्षा उ होने आत्मघात करके मर जाना श्रेयस्कर समझा। इसपर आचार्य पुण्ययशस् ने समाधिस्थ होकर अश्वघोष के मन की अवस्था जान ली। अतः बुलाया और प्रथम कुटी से ग्रह लाने को कहा। अश्वघोष ने आचार्य से कहा—‘कुटी में घना अंधेरा है।— वहाँ कैसे ग्रह ढूँढ़ सकूँगा?’ आचार्य पुण्ययशस् ने कहा—‘भीतर जाओ, मैं तुम्हें प्रकाश दिखाता हूँ।’ अनन्तर आचार्य ने अश्विचल से अपना हाथ कुटी की ओर उड़ाया और इनकी पंक्तियों में से प्रत्येक से प्रकाश की किरणें निकलने लगीं, जिससे कुटी के भीतर की

भित्ति उद्भासित हो उठी। अश्वघोष ने उसे अपना मति-विभ्रम समझा। उन्हें पता था कि मन सूचेत रहे तो मति-विभ्रम अपने आप दूर हो जाता है। पर उन्हें बड़ा अचरज हुआ, जब प्रकाश और भी धीरे-धीरे बढ़ने लगा। प्रकाश का तिरोधान करने के लिये उन्होंने मंत्रबल का भी प्रयोग किया, पर इससे कुछ नहीं सधा। बल्कि स्वयं बहुत श्रान्त हो गए। अनन्तर उन्होंने समझा कि यह सब चमत्कार किसी दूसरे का नहीं, बल्कि उनके गुरु का किया हुआ है। तब उन्हें अपने आत्मघात के विचार पर बड़ा अनुताप हुआ। इसके बाद वे निरन्तर शीलाचार का पालन करते रहे और कभी भी उनके जीवन में कोई गिरावट नहीं आई।”

इन दोनों दन्तकथाओं में जो आपाततः विरोध है वह बहुत नगण्य-सा है। जान पड़ता है कि पार्श्व, पुण्ययशस् और अश्वघोष तीनों ही समकालीन थे। कदाचित् पार्श्व अत्यन्त वृद्ध थे, जैसा कि दन्तकथा में उन्हें स्थविर (=छूड़-लाव्) कहकर स्मरण किया है। और इसी लिये अश्वघोष को केवल उन्हीं से नहीं, प्रत्युत् उनके शिष्य पुण्ययशस् से भी बहुत कुछ अध्ययन करना पड़ा था। एक विद्वान को पराजित होकर शिष्य बनने में लजित होना स्वाभाविक था। और उसके लिये यदि उन्होंने आत्महत्या तक का विचार कर डाला हो तो भी कोई अचरज की बात नहीं हो सकती। रही बात चमत्कार आदि की जिसे आज का व्यक्ति ऐतिहासिक तथ्य नहीं मान सकता; हम उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि प्राचीन अनुश्रुतियों, जनकथाओं, किवदंतियों में चमत्कार आदि से रहित कोरा ऐतिहासिक तथ्य मिल जाय, यह तो संभव नहीं है।

इन दो दन्तकथाओं के अतिरिक्त दो और दन्तकथाएँ मध्यदेश से अश्वघोष को तुलार ले जाने के सम्बन्ध में हैं। फ़ु-फ़ा-चान्-चुआन् के अनुसार कथा यों है—“तुलार देश का राजा बहुत शक्तिशाली था। उसका नाम चि-नि-छू (=चंदन कनिष्ठ ? कनिष्क) था। वह बहुत महत्वा-कांक्षी, वीर और अपने समकालिक राजाओं की अपेक्षा यशस्वी योद्धा था। उसे भरोसा था कि वह जिस-किसी देश पर आक्रमण करेगा, निश्चय ही उसे अपने पैरों के नीचे कुचल डालेगा। उसने चतुरंगिणी सेना के साथ पाटलिपुत्र पर घावा किया और वहाँ के राजा को पराजित कर उससे नब्बे करोड़ सुवर्णमुद्राएँ लाने को कहा। पाटलिपुत्र के राजा ने इतनी सुवर्णमुद्राओं के बदले अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षापात्र और एक सुहृदय पत्नी भेंट में दिया। प्रत्येक का मूल्य तीस करोड़ माना गया। बोधिसत्त्व अश्वघोष प्रतिभा में किसी से कम न थे। तथागत के अपने हाथों से उठाया जानेवाला भिक्षापात्र बहुत ही पुण्यप्रद था। पत्नी का स्वभाव भी बड़ा ही दयालु था। वह उस जल को नहीं पीता था जिसमें कीड़े होते थे। तुलार के राजा ने इन सब वस्तुओं को सहर्ष स्वीकार किया और अपनी सेना वहाँ से हटा ली तथा अपने देश को प्रस्थान किया।”

इसी तरह की कथा अश्वघोष की जीवनी (=मा-मिड-फ़ु-सा-चुआन्) में भी कुछ उलटफेर के साथ आई है। वह इस तरह है—“उत्तर भारत के तुलार (=यूए-चि) देश के राजा

ने मध्यदेश (=मगध) पर आक्रमण किया। जब कुछ दिनों तक घेरा पड़ा रहा तो मध्यदेश के राजा ने आत्मसमर्पण की ओर झुकता भेजा—“तुम्हें मुझसे जो कुछ चाहिए, मैं दूँगा।” यहाँ घेरा ढाल-कर प्रजा को वलेश नहीं हो। यह सदेश पाकर तुषार के राजा ने कहला भेजा—“यदि तुम आत्म-समर्पण कर रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तुम तीस करोड़ सुवर्ण-मुद्राएँ भेजो।” इसपर मध्य-देश के राजा ने कहलावाया—“इस सम्पूर्ण राज्य में दस करोड़ सुवर्ण-मुद्राएँ भी नहीं हो पाती, भला मैं तीस करोड़ सुवर्ण-मुद्राएँ कैसे भेजूँ।” तुषार के राजा ने फिर कहला भेजा—“तुम्हारे देश में दो नदी तिमियाँ हैं, एक तो बुद्ध का भिक्षाभान तथा द्वितीय अद्भुत प्रतिभावाला मित्रु अश्वघोष। इन दोनों को मुझे दे दो। इनका मूल्य तीस करोड़ सुवर्ण-मुद्राएँ हैं। घेरे के भीतर पड़े मध्यदेश के राजा ने कहलाया—“मैं उन्हें तुम्हें नहीं दे सकता।” यह सन् सुनकर भद्रन्त अश्वघोष ने राजा को धर्मोपदेश देते हुए समझाया—“सभी सचेतन सत्त्व समान हैं। तथागत के धर्म का गम्भीर एवं व्यापक उद्देश्य सबको मुक्ति की ओर ले जाना है। महापुरुष प्राणिमान को मुक्ति एकदुःखमुक्त करना ही अपना परम धर्म समझता है। हमारी ऐहिक व्यवस्थाओं में ननु-नच लगा ही रहता है और विघ्न वाचाएँ आती ही रहती हैं। तुम्हारे शासन का विस्तार भी इस एक राज्य से आगे नहीं है। पर यदि तुम तथागत के धर्म के व्यापक प्रचार में साथी बनो तो तुम चतुःसमुद्रांत पृथ्वी के धर्मराज हो सकते हो। मित्रु का धर्म है कि वह अपने-परये ने भेद को भूलकर सबकी रक्षा करे। पुण्य का निवास हमारे हृदयों में है। सत्य सबके लिये एक-सा है। तुम्हें दूरदर्शी होना चाहिए और जो कुछ सामने है उसी में न उलझ जाना चाहिए। राजा जो पहले से ही अश्वघोष को बहुत मानता था, उनकी बात स्वीकार कर ली और उन्हें तुषार के राजा को सौंप दिया और वह अश्वघोष के साथ अपने राज्य को लौट गया।”

एक और दत्तकथा है, जिसके अनुसार कनिष्क के समय कश्मीर में जाकर अश्वघोष ने विनाय नामक ज्ञान-प्रस्थान की महाटीका को लिखित किया था। इस दत्तकथा का उल्लेख परमार्थ-द्वारा चीनी भाषा में अन्वित वसुधु की जीवनी (=तो सो पन्-तद्र-ज्जु आन्) में हुआ है। वह यों है—“बुद्ध-निर्वाण की पाँचवीं शती बाद कात्यायनीपुत्र नाम के एक अर्हंत हुए। उन्होंने प्रथम क्षय में ही सवास्तिवाद में प्रवृत्तता ले ली थी। मूलतः वे मध्यदेश के निवासी थे। किन्तु बाद में कश्मीर देश में रहने लगे थे। उन्होंने पाँच सौ अर्हंत और पाँच सौ बोधिसत्त्वों के साथ सवास्तिवाद के अभिधर्म का समुद्र करके उसको आठ भागों में विभक्त किया जो ज्ञान प्रस्थान कहलाया। उन्होंने अपने श्रद्धालु से दूर-अदूर सब-कहीं घोषणा कर दी कि जिसने बुद्धमापित अभिधर्म को सुना है, वह थोड़ा-बहुत जो भी जिसके पास हो, सब भेज दे। तब मनुष्य, देवता, नाग, यक्ष, अकनिष्ठ लोक तक के देवगण तक ने जिन्होंने बुद्धमापित धर्म का पहले श्रवण किया था सच्चित्त, विस्तृत, यहाँ तक कि एक पद और एक गायत्रि तक को भेज दिया। कात्यायनीपुत्र ने अर्हंतों और बोधिसत्त्वों के साथ उनका सचप किया। अर्हंत, सत्त्व और विनय के अविरुद्ध जो वचन थे उनका संग्रह कर लिया।

यदि कोई वचन विरुद्ध मिला तो उसे छोड़ दिया। संग्रह का विषयानुसार विभाग किया। विषय-संबंध यदि प्रज्ञा को प्रकाशित करता था तो उसे प्रज्ञावर्ग में रखा, यदि समाधि को प्रकाशित करता था तो समाधिवर्ग में। इसी प्रकार दूसरे वर्गों को भी। आठों ग्रंथों का परिमाण पचास हजार श्लोक था। जब आठों ग्रंथों का संग्रह पूरा हो चुका तब उसकी व्याख्या के लिये विभाषा नामकी महाटीका रची गई। बोधिसत्त्व अश्वघोष श्रावस्ती देश के साकेत नगरी के निवासी थे। वे अष्टव्याकरण प्रस्थान, चतुर्वेद और षडंग के ज्ञाता थे। वे अष्टादशनिकाय के त्रिपिटकों में अभिज्ञ थे। वे साहित्य के पिता, विद्या के निधान तथा गुणों के आगार थे। कात्यायनी-पुत्र ने विभाषा को ग्रंथरूप में लिखने के निमित्त अश्वघोष को बुलाने के लिये आदमी भेजा। तब अश्वघोष कश्मीर गए। कात्यायनी-पुत्र क्रम से अभिधर्म के आठों ग्रंथों की व्याख्या करते जाते थे। जब अर्थ का निश्चय हो जाता था तब अश्वघोष उसे ग्रंथरूप में लिख लेते थे। बारह वर्षों में विभाषा की रचना समाप्त हुई, जिसमें दस लक्ष श्लोक थे (अर्थात् ग्रंथ का परिमाण दस लाख श्लोकों के बराबर था)। जब विभाषा के लेख का कार्य पूरा हो गया तब कात्यायनी-पुत्र ने शिलालेख पर घोषणा लिखवाई—‘आज से इस धर्म के अधीतिजन कश्मीर से बाहर न जायँ। अष्टग्रंथ (=ज्ञान-प्रस्थान और विभाषा का एक वाक्य भी बाहर न जाने पाए और ऐसा न हो कि अन्य निकाय और महायानवाले इस धर्म में (प्रक्षेप कर) उसे दूषित कर डालें।’ इस घोषणा की सूचना राजा (=कनिष्क) को दी गई और उसने इसका अनुमोदन किया।”

अश्वघोष की जीवनी (=मा-मिङ्-फु-सा-चुआन्) में अश्वघोष के नाम के संबंध में भी एक अद्भुत दंतकथा है। वह यों है—“अश्वघोष तुलार के राजा के साथ उसकी राजधानी गए। वहाँ वे धर्म-देशना किया करते थे। राजा ने अश्वघोष के आध्यात्मिक बल एवं बुद्धि की परीक्षा लेनी चाही। उसने कुछ घोड़ों को कई दिन तक भूखा रखा। फिर जहाँ अश्वघोष की धर्मदेशना हो रही थी वहाँ घास डलवा कर बँधवा दिया। अश्वघोष की देशना में वे घोड़े कई दिन के भूखे होते हुए भी बिना हिंनिनाये उपदेश सुनते रहे। जिसके अनुमोदन धर्मघोष का अश्व भी करें उसका अश्वघोष नाम सार्थक ही है।”

इन सब दंतकथाओं से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं—

- (१) अश्वघोष जन्म से ब्राह्मण तथा ब्राह्मण-शास्त्रों के विद्वान् थे।
- (२) उनका जन्मस्थान मध्यदेश की साकेत नगरी थी।
- (३) वे बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए तथा वहाँ उन्होंने बहुत ख्याति पाई।
- (४) विभाषा को उन्होंने लिखिद्ध किया था।
- (५) उनका कनिष्क से कुछ न कुछ संबंध अवश्य था। संभवतः, वे उसके दरबार में थे।

अनुसार उसके मत या संप्रदाय को जान लेना असंभव-सा है। और इस आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जायेंगे उनकी सत्यता पर पूरा विश्वास करना तो और अधिक असंभव है। पर अचरज की बात यह है कि ऐसे भूलों से भरे सिद्धांत का सहारा लेकर जोन्स्टन साहब चीनी परंपरा को मानने से इनकार करते हैं। जहाँ तक हमारा खयाल है, जब तक परंपरा के विरुद्ध प्रबल प्रमाण न मिलें तब तक दुर्बल संदेहों के आधार पर उसका तिरस्कार करना ठीक नहीं है।

चीनी परम्परा में अश्वघोष के दो और नाम भी प्रसिद्ध हैं—पुष्पादित्य (=कुङ्कुम-तोर) और पुण्यश्रीक (=कुङ्कुम-त्राङ्क)। तिब्बती परंपरा में इन नामों की संख्या और भी अधिक है—काल, दुर्दर्श, दुर्दर्शकाल, मातृचेट (=माँ का बेटा), पितृचेट (=बाप का बेटा), शूर, धार्मिक सुभूति और मतिचित्र। § इन नामों में मातृचेट और पितृचेट मा-बाप के प्यार-सूचक नाम हैं। अन्य नाम उनके विशेष गुणों के सूचक हैं। यहाँ के कुछ नाम भ्रम में डालनेवाले हैं। विशेष कर मातृचेट और शूर। मातृचेट और शूर दोनों ही अश्वघोष के बाद के कवि हैं। पर इन दोनों के नाम अश्वघोष के पर्यायवाचक नामों में सम्मिलित हैं। फलतः कितने ही समय तक इन्हें अभिन्न समझा जाता था। पर जो बात ठीक जान पड़ती है वह यह है कि अश्वघोष के अपने गुणों के कारण उन्हें अनेक नामों से पुकारा जाता था और वे नाम बड़े प्रिय हो गए थे। फलतः परवर्ती लोगों ने नाम के आकर्षण से उन नामों को अपना लिया। इतना ही नहीं, परवर्ती लेखकों ने अश्वघोष के नाम से भी बहुत-कुछ लिखा और इसलिये लिखा कि नाम के प्रभाव से उनकी रचना का जन-समज में आदर हो। और इसलिये बहुत-सी रचनाएँ जो अश्वघोष की नहीं हैं, उनके नाम के प्रताप से सादर उनकी मानी जाकर पढ़ी जाती हैं।*

§ महायानश्रद्धोत्पाद के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका (सुजुकी) पृष्ठ २१

* बुद्धचरित, सौंदरनंद और शारिपुत्र प्रकरण (खंडित) के एक ही व्यक्ति की रचना होने में किसी को संदेह नहीं हो सकता क्योंकि तीनों एक ही शैली में लिखी गई हैं। तथा पस्पर की समानताएँ बहुत अधिक हैं। पुष्पिका के अनुसार इनके रचयिता अश्वघोष हैं। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथ भी अश्वघोष के नाम से प्रसिद्ध हैं—

वज्रसूची (संस्कृत में प्राप्त)

गंडीस्तोत्र-गाथा (होल्स्टाइन-द्वारा चीन अनुलेखन से उद्धार किए गए २९ पद्य)

सूत्रालंकार (चीनी अनुवाद उपलब्ध)

महायान श्रद्धोत्पाद (चीनी अनुवाद उपलब्ध)

राष्ट्रपालनाटक (इसका उल्लेख धर्मकीर्ति ने वादन्याय में किया है।)

अन्य भी फुटकर कितने ही पद्य अश्वघोष के नाम से प्रख्यात हैं।

इनमें से वज्रसूची, महायानश्रद्धोत्पाद, सूत्रालंकार गायद ही अश्वघोष की रचना हों। गंडीस्तोत्र गाथाएँ यद्यपि सुकविकृत जान पड़ती हैं पर अश्वघोष की शैली से मेल नहीं खातीं।

अश्वघोष का जो रूप उनके काव्यों में प्रतिबिम्बित होता है उससे जान पड़ता है कि वे काव्यपरम्परा में वाल्मीकि और व्यास के ही उत्तराधिकारी हैं। वे सर्वथा उस परंपरा से भिन्न दिखलाई पड़ते हैं जो कालिदास और उनके बाद के दरबारी कवियों को परम्परा है। चाहे भाषा की स्वीतता और प्राञ्जलता को देखें चाहे विषय-वर्णन को देखें, वे सर्वथा पुरानी परम्परा के व्यक्ति जान पड़ते हैं। हाँ, यदि कुछ भेद उनकी रचना में पुरानी परंपरा से मिलता है तो यह कि जहाँ पुरानी परंपरा में अनुष्ठान से ही अधिक काम निकाला गया है, वहाँ अश्वघोष की रचना में विविध छंद बहुलता से प्रयुक्त हुए हैं और प्रायः एक सर्ग एक ही छंद में लिखा गया है तथा एक-एक सर्ग का वर्ण्य विषय भी एक ही चुना गया है। एक विषय को एक ही छंद में लिखने की शैली आर्य काव्यों में ही परिपक्व हो चुकी थी। विषयांतर करने में अभिनव छंद का व्यवहार अश्वघोष तथा उनके बाद के कवियों में बहुत कुछ नियत देखा जाता है। रचना का अधिक रमणीय करने के लिये पुरानी ललित कविता के एकमात्र प्रतिनिधि रामायण में कितने ही सर्ग अनुष्ठान-मिश्र वृत्तों में हैं। सुन्दरकांड में तो इस ढंग के कई सर्ग हैं। फलतः रामायण में जो इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसका परिपाक अश्वघोष की कविता में मिलता है। § अश्वघोष की कविता में यमक और अनुप्रास का वही डाईप है जो रामायण में मिलता है। कालिदास तथा उनके उत्तराधिकारियों की कविता में उस प्रकार के सरल यमक के दर्शन नहीं होते। वस्तुतः उत्तरवर्ती कवियों ने जहाँ भी यमक लिखा है, वहाँ अपनी यमक रचना-सवधी योग्यता को ही अधिक प्रकट किया है। स्पष्ट कहें तो उनका यमक ही प्रधान हो जाता है और काव्य की वस्तु गौण हो जाती है। पर पुरानी परंपरा में काव्य-वस्तु ही सर्वप्रधान रहती है और वही अश्वघोष की कविता में दिखाई पड़ती है। पुरानी परंपरा में एक और बात देखी जाती है। कविता के सरल प्रवाह में वहाँ-कभी कभी कुछ कूट श्लोक घ्रा जाया करते हैं। महाभारत के कूटश्लोकों के बारे में तो बहुत प्रसिद्ध है—

“अष्टौ श्लोकसहस्राणि अष्टौ श्लोकशतानि च ।

अष्ट वेति शुक्रो वेत्ति सजयो वेत्ति वा न वा ॥”

“व्यास कहते हैं—आठ हजार और आठ सौ श्लोक मैं जानता हूँ, शुक्रदेव जानते हैं, सजय जानता है या नहीं (कह नहीं सकते)।”

इस श्लोक का वा न वा पद भी कूट माना जाता है, जिसके अर्थ का कुछ भी निश्चय नहीं है। अश्वघोष की रचना में एक दो सुन्दर कूट श्लोक दिखाई पड़ते हैं। उनके रस का यहाँ आश्वादन कर लेना ठीक होगा—

§ विंटर निल्स के मतानुसार रामायण के यह अज्ञात बाद के पक्षेप है और अश्वघोष की रचना के अनुकरण भर है। यदि यह बात ठीक है तो मानना पड़ेगा कि रामायण के अनन्तर सर्वथा एक नई शैली का आविष्कार अश्वघोष ने किया है। विंटर निल्स की निचारधारा के लिये ‘इं डियन लिटरेचर’ के प्रथम भाग में रामायण का प्रकरण देखना चाहिए।

“अवेन्द्रवद्विव्यव शश्वदकंवद्

गुणैरव श्रेय इहाव गामव ।

अवायुरायैरव सत्सुतानव

श्रियश्च राजन्नव धर्ममात्मनः ॥” [बुद्ध ११ । ७०]

इस श्लोक में अव पद अत्यंत श्लिष्ट होने से कूट है । अव् धातु अनेकार्थक है पर उसके विविध अर्थों में उसका प्रयोग दिखाई नहीं पड़ता । यही एक श्लोक है जिसमें अव् धातु के बीस अर्थों § में से नौ अर्थों में उसका प्रयोग हुआ है । जिनका निदर्शन यों है—

(१) ‘अवेन्द्रवत्’ (दिवि) ❀ यहाँ पर अव् धातु प्रीति या तृप्ति के अर्थ में है । स्वर्ग में इन्द्र की भाँति आनंदित रहो ।’ ❀ ❀

(२) ‘दिव्यव शश्वदकंवत्’ यहाँ पर अव् धातु दीप्ति के अर्थ में है । ‘आकाश में सूर्य की भाँति जाज्वल्यमान रहो ।’

§ पाणिनीय धातुपाठ में अव् धातु के अर्थ यों गिनाए गए हैं—“अव् रक्षणगतिकान्ति-प्रीतितृप्त्यवगमपूवेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनक्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यालिंगनहिंसादानभागवृद्धिषु ।”

* ‘दिवि’ पद दो वाक्यों के बीच इस तरह पड़ता है कि उसका अन्वय देहली-दीपक-न्याय से दोनों वाक्यों के साथ हो सकता है । जोन्स्टन साहब के अंग्रेजी अनुवाद में यह पद शायद भूल से छूट गया है ।

❀ ❀ बुद्धचरित के हिंदी अनुवाद में सूर्यनारायण चौधरी ने इस श्लोक का अनुवाद करते हुए सर्वत्र ‘अव’ का अर्थ रक्षा कीजिये’ किया है । किंच श्लोक के अन्वय में बहुत अधिक गड़बड़ की है । यहाँ इसका निदर्शन कराना ठीक होगा । उनका अनुवाद यों है—“(१) इन्द्र के समान रक्षा कीजिए । (२) आकाश के सूर्य समान रक्षा कीजिए । (३) अपने आर्य (=उत्तम) गुणों से इस लोक में कल्याण की रक्षा कीजिए । (४) पृथ्वी की रक्षा कीजिए । (५) आयु की रक्षा कीजिए । (६) सत्पुत्रों की रक्षा कीजिए । (७) हे राजन् लक्ष्मी व अपने धर्म की रक्षा कीजिए ।” ऊपर प्रदर्शित नौ वाक्यों से तुलना के लिये चौधरीजी के अनुवाद में प्रत्येक वाक्य के लिये अंक मैंने कोष्ठक में दे दिए हैं । मूल में अव का प्रयोग नौ बार नौ वाक्यों में हुआ है पर चौधरीजी ने अपने अनुवाद में उसे सात वाक्यों में ही भुगता दिया है । श्लोक के पूर्वाद्ध में ‘गुणैरव श्रेय इहाव’ इस पद्यांश को एक वाक्य मान लिया है । यद्यपि दो अव क्रियापदों को देखकर कोई भी यहाँ पर दो वाक्यों के होने में संदेह न करेगा । इसके अतिरिक्त ‘आयैः’ पद को बलपूर्वक ‘आयैरव सत्सुतान्’ इस वाक्य से खींचकर ‘गुणैः’ के विशेषण के रूप में अन्वित किया है । और इस तरह इतना अधिक दूरान्वय दोष कवि के मत्थे मढ़ दिया है । अंतिम दो वाक्यों (अवश्रियश्च । राजन्नव धर्ममात्मनः ।) को एक वाक्य बना डाला है । एवं दो बार अनुवाद में ‘अव’ पद को छोड़, दो वाक्यों को एक वाक्य बना, पदों का असंगत अन्वय कर चौधरीजी ने अश्वघोष के साथ सचमुच न्याय नहीं किया है ।

(३) 'गुरुरव' यहाँ पर अर्ध् धातु वृद्धि के अर्थ में है। गुणा से फलो-फूलो।'

(४) 'श्रेय इहाव' यहाँ पर अर्ध् धातु अवगम(=ज्ञान) के अर्थ में है। यहाँ श्रेय या परम कल्याण को जानो।'

(५) 'भागव' यहाँ पर अर्ध् धातु स्वाम्यर्थ(=शासन) में है। 'पृथिवी के स्वामी बनो' या 'पृथिवी पर शासन करो।'

(६) 'अवायु' यहाँ पर अर्ध् धातु अवाप्ति(=प्राप्ति) के अर्थ में है। '(दीर्घ) आयु प्राप्त करो।'

(७) 'प्रार्यैरव सत्तुतान्' यहाँ अर्ध् धातु रक्षणे के अर्थ में है। आर्य जनो के सहित सत्पुत्रों की रक्षा करो।'

(८) 'अव भियश्च' यहाँ अर्ध् धातु आलिगन के अर्थ में है। 'लक्ष्मी का आलिगन करो।' ❀❀❀

(९) 'राजन्नव धर्ममात्मन' यहाँ अर्ध् धातु क्रिया के अर्थ में है। 'राजन्, अपने धर्म को करो।' अर्थात् 'अपने कर्तव्य का पालन करो।'

एक और कूट है। वह इससे भी जटिल है—

“हिमारिकेतुर्लवसमग्रान्तरे

यथा द्विजो याति विमोक्षयस्तनुम्

हिमारि-दातुश्चयदातु धातने

सग्रान्तरे याहि विमोक्षयन्मन ॥” [उद् ११।७१]

पुराने पंडितों की शैली में इसका अनुवाद यों होगा—“हिम के अरि (=अग्नि) के केतु (=गम) से उद्भव है (जिसका, उस गेय) से समान है (जिसका, उस जलरूपी वृष्टि के) अंतर (बीच) में जैसे द्विज (=अग्नि) तनु को छोड़ जाता है (निर्वाण या लेना है), वैसे ही हिम के अरि

❀❀❀ जोन्स्टन साहब ने यहाँ अर्ध्-धातु को प्रवेश के अर्थ में स्वीकार कर यों अनुवाद किया है—“enter into glories of sovereignty” (आधिपत्य के गौरव में प्रवेश करो) अर्थ लालित्य को देखते हुए ‘आलिगन’ अर्थ ही अधिक उचित है। क्योंकि ‘श्री’ से ध्वनित ‘मेमिका’ रूपी अर्थ के साथ आलिगन का ही आचित्य है। ‘श्री’ पद जिस तरह व्यापक और सुदूर अर्थ पकट करता है, उसका भाषांतर में ठीक अनुवाद समभव नहीं है। जोन्स्टन साहब ने ‘आधिपत्य का गौरव’ इतने बड़े शब्द से उसका अनुवाद किया है पर मूलार्थ को छू नहीं पाता।

(=मूर्ख) के शत्रु (नमस्=अवकार, अज्ञान) के क्षय में जो शत्रु (=रोष=राग, द्वेष, मोह) हैं (उनके) घातन (विनाशन) के अंतर (समय) में मन को मुक्त कर (यहाँ) विचरो ।”

नई परम्परा के काव्यों में इस प्रकार बुद्धि का व्यायाम जटिल यमकों, प्रहेलिकाओं और दुर्बल श्लेषों में करना पड़ता है। कवि ने अपनी रचना में दो-चार श्लोकों में ही इस प्रकार की शैली अपनाया है। स्वभावतः उनकी शैली प्रसन्न और गंभीर है तथा शब्द-प्रयोग सरलतम होते हुए भी इतने वक्रिम हैं कि जहाँ पद्य कई बार पढ़ा गया नहीं कि वह अपने आप सहृदयसवेश बहुत अर्थ की व्यंजना करने लगता है। पर, अश्वघोष की विशेषता उनकी शैली में ही नहीं है। वास्तविक विशेषता तो विषय-वर्णन में है। अश्वघोष ने बुद्ध और नंद के कथानकों को लेकर अपने काव्य बुद्धचरित और सौंदर्यनंद लिखे हैं। दोनों कथानकों में राग से वैराग्य में जीवन की परिणति हुई है। फलतः वैराग्य-वर्णन ग्रंथ में अंगी और रागात्मक वर्णन अंगभूत हैं। कवि जिस समय हुए थे, वह समय, ललित रूचि को प्रधानता देने वाला समय था। भले ही ललित रूचि मुख्यतया उच्च वर्गों में ही फलती-फूलती रही हो। जनसमूह को धर्म का हितकर और कड़ुआ घूँट पिलाने के लिये कवि ने ललित वर्णनों का मधुर रस उसमें मिला दिया है। यद्यपि समय ने जनरूचि को इस तरह बदल दिया कि अश्वघोष की कविता को लोग भूल गए। केवल अश्वघोष के साथ ही यह अन्याय हुआ हो सो बात नहीं। वाल्मीकि और व्यास के साथ भी वही अन्याय हुआ है। हाँ, अंतर यह हुआ कि रामायण और महाभारत की कथाएँ कथावाचकों की कृपा से जनसाधारण में पहुँचती रहीं तथा कितने ही परवर्ती कवियों ने इन कथाओं को लेकर काव्य और नाटक केवल ललित वर्णनों के लिये लिखे। इससे वाल्मीकि और व्यास का नाम बचा रहा। पर, अश्वघोष बिल्कुल भुजा डाले गए। भारत में बौद्ध-संप्रदाय के हास ने इस बात में और भी मदद दी। इसी शती में हमें फिर से अश्वघोष का अभिज्ञान हुआ, फिर भी उनकी चर्चा जितनी होनी चाहिये उतनी नहीं हुई। अश्वघोष की रचना कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने ललित वर्णनों में उस समय के उच्चवर्गीय समाज के वैभव को चित्रित किया है। वैराग्य-वर्णनों में तथा अन्यत्र बहुत-से स्थलों पर, तत्कालीन धार्मिक साधना की झलक है। इन दो बातों के अतिरिक्त बौद्ध-धर्म का जो रूप उन्होंने विस्तार से अंकित किया है, वह उस समय के बौद्ध-धर्म को जानने के लिए बहुत उपयोगी है। पहली दोनों बातें सभी के लिये रोचक हैं, पर बौद्ध-धर्म का प्रतिपादित रूप बौद्ध-धर्म के अध्येताओं के लिये विशेषरूप से महत्त्वपूर्ण है। कवि की कविताओं में प्रतिबिंबित इन तीनों धाराओं का सक्षेप से दिग्दर्शन करना ठीक रहेगा।

गौणरूप से ललित वर्णन करते हुए भी कवि ने अंतःपुर और वनविहार के प्रसंग में सब प्रकार की विलास-सामग्रियों को जुड़ाकर राजवर्गीय वैभव की एक झलक दिखलाई है। राजा का भव्य हजारों भुजिष्याओं और दासियों से भरा रहता था, जो केवल रानियों की सेवा ही नहीं, राज-

लोक का भी सब तरह से मनोविनोद किया करती थी। रानी यदि मनविहार को निकलती थी, तो एक मेला ही लग जाता था। हजारों परिचारिकाओं के अतिरिक्त शय्या, वितान, तथा अन्य गिलास की सामग्रियों की बधा भी कमी नहीं रहती थी। [उप १८] राजकुल की स्त्रियों का वैभव प्रगट था। उनके आमोद-प्रमोद की रातें एक प्रामाण्य की समस्त के परे की बस्तुएँ हैं। राजकुल की प्रेमी और प्रेमिकाओं की क्रीड़ाओं की यदि कोई बराबरी कर सकते थे, तो केवल पदाङ्गी करने पर बैठे भावानुक्त किन्नर और किन्नरी ही। पर, अरण्यचारी किन्नर और किन्नरियों को सादर्यपूर्ण आहार सामग्री सुलभ नहीं हो सकती थी और न उन्हें उन नागरिक क्रीड़ाओं का ही पता हो सकता था, जो राजकुल में जुटा करती थीं। प्रेमी को दर्पण दोना पड़ता था और प्रेमिका पत्रांगुलि (=पत्र) से उदन पर सौंदर्य वधक चित्ररचना करती थी। यदि इस समय प्रेमी ने अपनी स्नेह पूर्वक क कारण चित्ररचना में कुछ भी गिर डाला तो उस बेचारे की रौर नहीं थी। उस पर पड़ी मार पड़ती थी। प्रेमिका जरा नठकर, भाह देदीकर, कर्णांतर से उसके कंधे पर प्रसर करती थी तथा पत्रांगुलि उसके मुँह में ठूँस देता थी। इतनी कड़ी चोट खाकर प्रेमी ने अपना मित्र नु मंडि प्रेमिका के कमलोरम पाँवों में छिड़ाना पड़ता था, तब कहीं जान बची थी। [सादर ८-१०-१०] प्रेमिका की अनुमति लेकर यदि प्रेमी कहीं कुछ देर के लिए नहर जाता तो प्रेमिका अनुमति तो दे देती, पर आगाह भी कर देती कि कहीं हजारत ने देर की तो पूरा खबर ली जाएगी। वान तो मैं फलूँगी ही नहीं, सोना भी हराम कर दूँगी। भला इतनी खल सजा का दुःख सुनकर प्रेमी उरता न तो करता क्या? [सादर ४-३५] विनोद के लिए अत-पुर में पारंगनाओं की भीड़ लगी रहती थी। रात को विविध प्रकारों के दूपा (वाद्या) से अत-पुर सुश्रित हो उठता था। सुदरियाँ विविध वस्त्रों में सजकर आती थीं। कोई सिताशुक धारण करती थी तो कोई पीताशुक, और कोई और कुछ। अंगों में यथा स्थान योजन (=नयुनी), मणिकु डल, सुवर्णसूत, हार, अगद (बाजूबंद) शर्यकनय आदि आभूषण शोभा उड़ाते रहते थे। उस समय के प्रधान वाद्यों में वीणा, परिवादिनी (सप्ततंत्री), वेणु, मृदंग और पखवज थे, जो राग की सुप्त भावनाओं को लगाते रहते थे। [सुख ५-४८-५६] पारंगनाओं की चहल-गहल मन-विहार में देतने योग्य होती थी। राजकुलों के मन-विहार भी जैसे वनों में होते थे, वहाँ आमोद-प्रमोद की कोई कमी न रहता थी। दीधिकाओं (=पुष्करिणियों) में कमल खिले होते थे। निमानाकार मयनों से दीर्घिकाएँ मंडित हुआ करती थीं, तथा वे तीर पर उगे खिदुर से आच्छन्न होने के कारण पांडु वस्त्र-धारिणी सुदरियाँ के समान जान पड़ती थीं। इस प्रकार की दीधिकाओं के साथ वन वड़ा मोड़क हो उठता होगा। विशेषकर उस समय जब जल पादप कुसुमित होते होंगे और प्रमत्त कोकिल एक तरह से दूधरे वस्त्र पर परिभ्रमण करते होंगे, तथा एक कोकिल की कुहूध्वनि सुनकर दूसरा उसकी प्रतिध्वनि के समान वृजता होगा, स्वाम अशोक के बीच उड़ते भ्रमर जहाँ अग्नि में जलते हुए-से दिखाई पड़ते होंगे, श्वेत फूलवाला तिलक वृक्ष जहाँ पीली मजरीवाली आम्रलता का आनिगन करता होगा।

अलवक्तक के समान रक्तवर्ण कुसुमक जहाँ कुसुमित हो रहे होंगे ! ऐसे आकर्षक वातावरण में वारांगनाओं का अपने आसवगंधी वदनो से रहस्य की बातें करना, प्रिय से मुख आदि अंगों पर पत्र-रचना का आग्रह करना, वन की शोभा के अनुकूल अपने नीलांशुओं से ढके अंगों को हावभाव से दिखलाना, आम्र की शाखाओं को एकड़कर अपना सौंदर्य दिखाते झूलना, अभिनय के साथ मधुर गीत गाना तथा प्रेम में गर्वित होकर दंड देने के लिए प्रिय को माला की लड़ियों से बाँधना आदि नंदन वन का दृश्य उपस्थित करता होगा ! [बुद्ध ३।६४; ४।३१-४०] घर पर प्रेमी और प्रेमिकाओं का आमोद-प्रमोद विमानपृष्ठ (दुतल्ले) पर होता था । वहाँ हिरण्यमयी शय्या सजी रहती थी । वस्त्र अगुरु और चंदन से बसाए रहते थे । विमानपृष्ठ के नीचे के भवन में परिचारिकाएँ विलास-शामग्री जुटाने में लगी रहती थीं । कोई अनुविलेपन (उबटन) पीसती थी, तो कोई स्नानोपकरण जुटाती थी । कोई द्वार खूँथती थी, तो कोई वस्त्र सुखाती थी । [बुद्ध ८।५६, ५८ सौंदर्य ४।२६]

राजकुल के अंतःपुर, उनके वन-विहार आदि के विलास से जनसाधारण के सौंदर्य-पिपासु नेत्र अपनी प्यास न बुझा सकते थे । पर उन्हें भी बहुत से अवसर होते थे जब क्षणभर के लिए वे अपनी आँखें तृप्त कर लेते थे । ऐसे अवसर, राज-परिवारों की यात्राओं (जलूसों) तथा दूसरे महोत्सवों पर जो-यात्राएँ होती थीं, उन पर मित्रा करते थे । यात्राएँ बड़े ठाट-बाट से निकला करती थीं जिनमें नाच-रंग तथा विविध प्रकार के क्रीड़ा-कौतुकों की भी व्यवस्था रहती थी । यात्रा जब नगर-बीथी में पहुँचती थी तो नगर की सुंदरियाँ देखने के लिए छतों और वातायनों में एकत्रित हो जाती थीं । ऐसे अवसर पर उनकी विचित्र दशा होती थी । यात्रा का वृत्तांत सुनकर वे त्वरा के साथ आभूषण पहनती थीं और चल देती थीं । पर उनकी कांची (करधनी) बड़ा उत्साह मचा देती थी । वह खिसक पड़ती थी और पाँवों में बंधन का काम करने लगती थी । पर सुंदरियाँ इससे रुक थोड़े ही जाती थीं ! वे अपने नूपूर (पायजेब) और करधनियों की छमाछम से घर के पत्नियों को सहमाती हुई चली जाती थीं और जाकर वातायनों से मुँह निकालकर यात्रा को देखने लगती थीं । उस समय भीड़ के कारण उनके कुंडल एक दूसरे से सट जाते थे । ऊपर से वे नगर सुंदरियाँ यात्रा में जाते हुए तथा यात्रा देखने के लिए बीथी के किनारों पर रुके हुए पुरुषों को देखती थीं तथा पुरुष उन्हें देखते थे । कवि के शब्दों में, विमान पर बैठी सुंदरियों को देखनेवाले ऊर्ध्वमुख पुरुष ऐसे जान पड़ते थे, मानों वे भूमि से स्वर्ग जाने के इच्छुक हों तथा विमान पर से नीचे की ओर पुरुषों को देखने-वाली स्त्रियाँ ऐसी जान पड़ती थीं कि मानों वे स्वर्ग से भूमि पर जाने के इच्छुक हों । [बुद्ध ३।१४-२२] पृथ्वी के इस बहुत-कुछ स्वाभाविक लालित्य के परमाणुओं का पर्वतीकृतरूप ही तो स्वर्ग है । स्वर्ग में यहाँ से विशेष यदि कुछ है तो यही कि वहाँ की सुंदरियों को घरेलू संभ्रम और घरेलू बंधन नहीं हैं । वे 'सदा युवत्यः' हैं और 'मदनैककार्याः हैं ।' इतना भी तो नहीं कि वे किसी एक की हों, वे 'साधारणाः' हैं । स्वर्ग का यह वर्णन निश्चय ही वारांगनाओं की स्वतंत्रता और विलासिता को देखकर किया गया है । यहाँ मनुष्य जिस लालित्य और माधुर्य का प्रेमी है, उसी को उससे भी

अच्छे रूप में वह स्वर्ग में चाहता है। स्वर्ग का मार्ग भी केवल विमान पर चढ़कर जाने का मार्ग नहीं है। उसके मार्ग में हिमालय आता है, और आना भी चाहिए। रमणीय स्वर्ग के मार्ग में हिमालय का रमणीय प्रदेश नहीं आया, तो क्या आया ? जिसने देवदावत्रा से भडित सुवर्णगौर किरातो एव पुष्पोत्त चक्षुरी की भाँति क्षत्रियों को कहा नहीं देखा, चमरी मृगों की शोभा नहीं निहारी, वह स्वर्गागनात्रा को कैसे निहार सकेगा ? [सार्ध १० । ११, १२, १३,]

इस प्रकार के लालित्यपूर्ण वर्णन-द्वारा ललित जीवन बितानेवाले समान के प्रति अश्वयोग ने कोढ़ पलगत नहीं किया है। वस्तुतः वह तो कवि की रचना का पूर्वकांड-मात्र है। वैभवा का वह जीवन त्याग के लिए है। पर वह त्याग, पर-वार छोड़कर अत्यवचारी होने का त्याग नहीं है, और न वह त्याग यज्ञादि में दान देकर स्वर्ग पाने के लिए है। तथागत की देशना के अनुसार वह त्याग, जलशों का त्याग है तथा जलशों के त्याग के लिए यदि सवार के वैभव का त्याग करना पड़े तो वह त्याग प्रशस्त है। तथागत के मार्ग का वर्णन करने के लिए अश्वयोग ने अवसरतः, पूर्ववत् के रूप में, ग्रन्थमार्गों का भी दिग्दर्शन कराया है। इसावगान यज्ञो पर यमणा के आशौलन से पूर्व ही प्रहार होने लगा था। उनिपद के दार्शनिक श्रुतियों ने उह धूरी नैया (ज्ञा एते अहदा यज्ञ न्या-मु डक) उताकर उनके महत्त्व को कम कर दिया था। फिर भी यज्ञ करना और उसमें दास्यों को दान देना, मान और प्रतिष्ठा की बात समझी जाती थी। विशेषकर क्षत्रियों के लिए तो यज्ञ ही मुक्ति एव ऐश्वर्य पाने के अमोघ-साधन थे। तप-यधान चम में उनका विशेष आस्था नहीं थी। यह अनास्था क्रिया दोष के कारण हो, सो बात नहीं। वस्तुतः राजभोग भोगते हुए ताम्र जीवन बिताना नहीं जा सकता था और उनके लिए प्रचुर व्यवसाय यज्ञ ही मुक्ति का मार्ग था। तमोमय जीवन बिताने के लिए घर-बार छोड़कर निकले हुए गौतम से एकबार विचार ने कहा था—“मद्वि लोग जो गति तपस्या से प्राप्त करते हैं, यही गति सुतात्रा में सोने के केयूर (राज्ञः) पदनते, प्रदीप के सामान उज्ज्वल गणियों से युक्त विचित्र मुद्रा पारय करते हुए (भी) राजर्षि लोग प्राप्त करते हैं।” [बुद्ध १० । ४०] “इक्ष्विण यदि मुहं वर्म साधन ही करने की इच्छा है तो यज्ञ करो, यही (हम राजात्रा का) कुल-धर्म है। यज्ञ के द्वारा (ही) दास्य की पीठ पर बैठकर इन्द्रने स्वर्गा-रोहण किया था।” [बुद्ध १० । ३९] कामदेव ने भी योधि वृत्त के नाचे इसी कुल धर्म का उपदेश गौतम को दिया था—“हे मृग से भयभीत क्षत्रिय। छोड़ मोक्ष का धर्म। स्वर्ग का पावन कर। बाणों से लोक विजय कर, लोक से परे इन्द्र का पद यज्ञों से प्राप्त कर। यही निःसंख्य का प्रशस्त मार्ग है जिस पर पुण्यतन राजर्षि चले थे। महान् राजर्षिकुल में जन्म लेकर भिक्षा का आश्रय लेना प्रशसनीय नहीं है।” [बुद्ध १३ । ६, १०] किन्तु, देश विजय और स्वर्ग विजय, दोनों ही गौतम की दृष्टि के अनूकूल नहीं थे। गौतम को जिस बात ने लोक में भयभीत किया था, वह भी स्वर्ग के लिए अपने से निर्बल को हथकड़ी लेना। ‘थाड़े जलवाले गढ़े में फड़फड़ाती और

एक दूसरे को निगलती हुई मछलियों की तरह प्रजाओं को देख' ॐ जिसे भय हुआ है, वह भला उसी भय के मार्ग पर कैसे चल सकता है ? रहा स्वर्ग का लोभ, पर वहाँ कामना की तृप्ति होती ही कहाँ है ? महा कवि ने कामवासना और सांसारिक स्वार्थों के कारण पतन को प्राप्त देवता, ऋषियों और राजर्षियों की कहानियों की एक बहुत बड़ी भीड़ लगाकर इस बात का समर्थन किया है कि कामनाओं की तृप्ति कभी नहीं होती । यह सब कहानियाँ रामायण, महाभारत, तथा अन्य पुराणों में बिखरी पड़ी हैं । इनमें अधिकाँश का तो पता चल गया है, पर कुछ अब भी बची हैं, जिनके बारे में यह पता नहीं कि वे कहाँ से ली गई हैं ।**

यज्ञ के कर्मकांड के अतिरिक्त धार्मिक साधनाओं में तपश्चर्या, जनसाधारण के लिए बड़ी आकर्षक थी । आज भी उसका आकर्षण जनता के लिए कम नहीं है । कंटक शेर्या पर बैठनेवालों तथा उलटा लटक कर धूम्रपान करनेवालों को सामान्य जन आज भी पहुँचा हुआ आदमी मानते हैं । अपने आप उगे अन्न, जल में उगे फल, शाक आदि से मुनिजन निर्वाह करते थे । परतपस्या के विविध प्रकार थे । कोई उच्छ्वृत्ति § से जीते थे, कोई तृणहारी थे, कोई निगाहारी आसन बाँधे बैठते थे और दीमक उन पर वल्मीक बना लेती थी । कोई अन्न को (कूट पछोरकर पकाने के स्थान पर) पत्थर से पीसकर खाते थे, कोई दाँतों से छीज-छीलकर ही खा लेते थे । कितने ही अन्न पकाते तो थे, पर

ॐ फंदमानं पजं दिस्वा मच्छा अप्पोदके तथा ।

अन्नमन्नेहि व्यारुद्धे दिस्वा मं भयमाविसि ॥ [सुत्त निपाते अतदंडसुत्तं]

** कामभोगों के कारण जिन की दुर्दशा हुई है उनके नामों की सूची कवि की कृति में यों है—अग्नि, इंद्र, सूर्य, वैवस्वत (?), वशिष्ठ, पराशर, द्रौपयन, अंगिरा, काश्यप, अगद, ऋष्यशृंग, विश्वामित्र, स्थूलशिरा, रुह, पुरुवाः, तालजंघ (?), जह्नु, शत्रु, सोमवर्सन (?), भीमक (?), जनमेजय, पांडु, [सौंदर ७ । २५-४५] मानवाता, नहुष, ऐड (पुरुवाः) उग्रायुध, [बुद्ध ११ १३, १४, १५, १८] व्यास, मंथान्नगौतम, गौतमदीर्घतथा, ऋष्यशृंग, विश्वामित्र [बुद्ध ४ । १६-२०] स्वर्ग से पतित दुर्योधन के नाम यों है—शिवि, मांधाता, नहुष, इलिविल या ऐलविल (विष्णु ?) भूरिद्युम्न, ययाति, पूर्वदेव असुर, महेन्द्र, उपेंद्र (विष्णु) । काम के कारण उन्मत्त—शूर्पक, ऐड [बुद्ध १३ । ११, १२] काम के कारण अष्ट—सेनजित्सुता, कुसुद्वती (दे० शूर्पक भी), बृहद्रथा, कुरु वैहम, वृष्णि वंश की स्त्रियाँ शंवर पत्नी, गौतम पत्नी । सौंदर ८ । ४४, ४५] वैराग्य छोड़कर बृहस्प होने लगे—शाल्वाधिव (द्युमत्सेन) अंबरीष ? राम अश्वक ? सकृति रंतेदं ? । यहाँ नामों के ऊपर अंक लगाने में जो नाम दो बार आए हैं, उनमें एक ही जगह अंक दिया है । जिन कथाओं के प्रमाण निश्चित रूप से नहीं ढूँढे जा सके हैं, उनके आगे प्रश्न चिह्न दे दिया गया है ।

§ उच्छ्वृत्ति कण कथ अन्न को पत्थियों की भाँति चुनकर एकत्रित करना फिर उससे निर्वाह करना ।

अपने लिए नहीं। हाँ, पदार्थ पकाए गए अन्न से जो कुछ बच जाता था उससे निर्वाह करते थे, कोई बड़ी बड़ी जटाएँ रखते थे और स्नान करने से गीली जटाओं के साथ मग्नपूर्वक प्रातः और राय वन-रते थे। कितनेही जल में रहकर तप करते थे, जहाँ मछलियाँ उनकी समिती होती थीं और कछुए उनका शरीर को खगल डालते थे। (बुद्ध ७।१४-१७) इन तपस्याओं का परिणाम सुखमय समझा जाता था। तपस्या यदि उच्च कोटि की हुई तो उसे स्वर्ग मिलने का उपाय समझा जाता था और यदि वह साधारण हुई तो उससे फिर मानव-जीवन मिलने की आशा की जाती थी। (बुद्ध ७।१८) तपस्या का यह मार्ग कितना ही उत्तम समझा जाता हो, पर गौतम की रूचि के अनुकूल न था। उन्हें ऐसा लगता था कि तपस्या के ये सब प्रकार राय ही दुःखदायी हैं, पर इन्हें धर्म समझा जाता है। यहाँ सुखभोग को जब धर्म नहीं समझा जाता, तब फिर इन तपस्याओं से मिले सुख का भोगना धर्म कैसे हो सकता है? विषयोभोग तथा वधु-वाधनों को त्यागकर जो स्वर्ग के लिये तप करते हैं, वे छोटे पथन से छूटकर फिर बड़े पथन में पड़ना चाहते हैं। (बुद्ध ७।२०, २१, २६) गौतम की प्रवृत्ति के अनुकूल न होते हुए भी इन तपस्याओं का अपना आकर्षण था और उन्होंने इस आकर्षण से प्रभावित होकर छह वर्षों कठोर तप के द्वारा अपने शरीर को 'लग्नस्थिपेश' कर डाला था। यह सब करके इस तपोमार्ग के बारे में उन्होंने कहा—

नाय धर्मो विरागाय न रोधाय न मुक्तये । (बुद्ध १२।१०१)

अर्थात्—नद धर्म न वैराग्य के लिए है, न रोध के लिए और न मुक्ति के लिए। निराहार और कामरीजन के उर्म के स्थान पर शरीर और मन को स्वास्थ्य देनेवाला मार्ग उन्हें रूचा। उनका विचार था कि—

निर्वृत्ति प्राप्यते सम्यक् सततेन्द्रिय तपेणात् ।
 सतर्पितेन्द्रियतया मन स्वास्थ्यमवाप्स्यते ॥
 स्वस्थप्रमन्नमनस समाधिरेवपश्यते ।
 समाधियुक्चित्तस्य ध्यानयोग प्रवर्तते ॥
 ध्यानप्रवर्तनाद्धर्मा प्राप्यते यैरेवाप्स्यते ।
 दुर्लभं ज्ञातमजर पर तदमृत पदम् ॥ (बुद्ध १२।१०४-१०६)

अर्थात्—निरंतर इन्द्रियवृत्ति से सम्यक् सुख प्राप्त होता है। इन्द्रियों के तृप्त रहने से मानसिक स्वास्थ्य का लाभ होता है। स्वास्थ्य एव प्रसन्न मनवाला का समाधि विदूष होती है। मन के समाधियुक्त होने से ध्यानयोग प्रवृत्त होता है। ध्यान प्रवृत्त होने से (उन) धर्मों का आकाङ्क्षा होता है, जिनसे दुर्लभ, शांत, अजर, अमर, अमृत पद की प्राप्ति होती है।

आध्यात्मिक साधना-मार्ग इस विचारधारा का गीता के इस श्लोक से पूरा सामञ्जस्य है—

आर्यमाशमचलप्रतिष्ठं समुद्रमोपः प्रविशति यद्वत् ।

तद्वत् कामा यं प्रविशति सर्वे स शांतिमाप्नोति न वामकामी ॥

अर्थात्—सब ओर से पूरित होते हुए अचल समुद्र-में जल के प्रवेश को भाँति—जिसमें सब काम-भोगों का प्रवेश होता है, उसे ही शांति मिलती है, काम की कामना करनेवालों को नहीं ।

यज्ञ और तपोमार्ग में लोगों की आस्था कितनी ही क्यों न रही हो, पर ज्ञान-ध्यान के मार्ग के प्रति आदर अधिक था और उसे उत्तम एवं मोक्षदायक माना जाता था । इस मोक्षमार्ग का आविष्कार, कपिल-संप्रदाय में, (तथा उपनिषदों में) अत्यन्त प्राचीन युग में हुआ था । कपिल हमारी अनुश्रुति के अनुसार आदि विद्वान हैं । कपिल के तत्त्वज्ञान का गीता के सांख्य-योग में वर्णन है । तथा उसका क्रमवद्ध वर्णन ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका में है । दोनों में आपाततः कुछ भेद है । इस मार्ग की साधना का योगसूत्रों में वर्णन हुआ है । और इस विषय के लिये वही हमारे ज्ञान का स्रोत है । महाकवि अश्वघोष ने इस तत्त्वज्ञान और साधनमार्ग का सच्चे प से वर्णन किया है । यह वर्णन सांख्यकारिका और योगसूत्र के वर्णन से कितनी ही बातों में भिन्न है । विशेषकर साधनमार्ग में ध्यानभूमियों का जो विवरण है, वह योगसूत्रों में नहीं मिलता । बौद्ध-साधनामार्ग में गौणरूप से इन भूमियों का वर्णन है । यहाँ इस तत्त्ववाद और ध्यानभूमियों की रूपरेखा देख लेनी होगी । गौतम जब अराड़ के पास उनके मोक्षमार्ग की जिज्ञासा से गए तो उन्होंने बतलाया कि मनुष्य जिन कारणों से संसारचक्र में फँसा रहता है, वे कारण ये हैं—

(१) अज्ञान	की शक्ति का अभाव)
(२) कर्म	(६) अनुपाय (यज्ञ आदि कर्मकांड)
(३) तृष्णा	(१०) संग (आसक्ति)
(४) विप्रत्यय (विपरीत ज्ञान, और विपरीत कर्म)	(११) अभ्यवपात (ममता)
(५) अहंकार ('मैं कर्ता हूँ' की भावना)	(१२) तमस् (आलस्य)
(६) संदेह (अनेक में एकत्व बुद्धि)*	(१३) मोह (जन्म और मृत्यु)
(७) अभिसंज्ञव (मिश्रित बुद्धि, जिसे ज्ञेय स्पष्ट नहीं होता)	(१४) महामोह (काम)
(८) अविशेष (विवेचन एवं विश्लेषण	(१५) तामिस्र (क्रोध)
	(१६) अंधतामिस्र (विपाद)

ॐ
*
अविद्या पंचपर्यायः

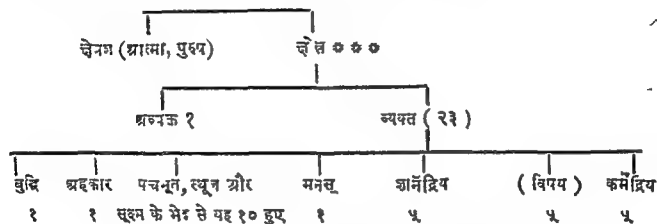
ॐ साधारण लौकिक एवं तार्किक व्यवहार में, एक में अनेकत्व के ज्ञान का नाम सदेह है ।
'अनेककोट्यवगाहि ज्ञान संशयः ।'

* * इन पाँचों को सांख्यकारिका में विपर्यय का भेद मानकर वर्णन किया है । इनमें नाम-साम्य होने पर भी लक्षण-साम्य नहीं-सा ही है । विपर्यय कदाचित् इस सूची में परिगणित विप्रत्यय हो ।

यदि मन यह सगुण का वर्गीकरण किया जाय तो कदाचित् यह सख्ता काही छोटी हो सकती है। इन्हीं सब से जन्म का चक्र बदता है। यदि यह न हो तो जन्म नहीं होगा। जो मोक्ष का इच्छुक है उसे चार मार्गें जाननी चाहिए—

(१) अगस्त्य, (२) व्यक्त, (३) प्रतिबुद्ध, और अप्रतिबुद्ध—[बुद्ध १२।२३-४०]

अव्यक्त क्या है? जो व्यक्त नहीं वह अव्यक्त है। व्यक्त क्या है? जो उभय होता है, नीचा होता है, पीड़ित होता है, मग्नता है, उसे व्यक्त जानना चाहिए। [बुद्ध १२।२२] साक्ष्यकारिका में त्रिष्टे मूल प्रकृति कहा गया है, वही यहाँ अव्यक्त है। जिसे प्रकृति विकृति और केवल विकृत कहा है, वही यहाँ व्यक्त है। व्यक्त और अव्यक्त का वर्गीकरण यों होगा—

विषयों का पंचभूतों में अंतर्भाव होने के कारण उन्हें छोड़ देने पर चैत्रशक्ति सब तत्त्व पचीस हुए। चेतन को छोड़, शेष चौबीस तत्त्वों को अश्वघोष ने प्रकृति और विकृति, दो भागों में विभक्त किया है। अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार और पंचभूत—यह आठ प्रकृति हैं, शेष विकृति हैं।

§ प्रतिबुद्ध—तत्त्वज्ञानी, अप्रतिबुद्ध—मिथ्याज्ञानी। तत्त्वज्ञानी से अभिप्राय कपिल और उनके अनुयायी तत्त्वज्ञानियों से है। शेष को मिथ्याज्ञानी समझना चाहिए। कपिल के तत्त्वज्ञान के सार में यह प्रसिद्ध श्लोक है—‘पचमिश्रितितत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन् । जटो मुखा शिखी वापि मुच्यते नात्र सशयः ।’ पचास तत्त्वों का जाननेवाला किसी आश्रम में क्यों न बसे, वह चाहे जटायु रले, चाहे मुक्ति होकर रहे, चाहे शिला रखाकर रहे, नि मदेह मुक्त हो जाता है। ऐसे तत्त्वज्ञ का मान करना, और जो ऐसा न हो, उससे दूर रहना कदाचित् कपिलों को बहुत पसंद था।

* * * चत्र तु प्रकृति-नाम-विद्धि प्रकृतिको विद्धः । महामृतान्यहंकार बुद्धिमन्यसमेव च ॥

विकार रति बुध्यस्व विषयानिन्द्रियाणि च । भाषिष्यामि वाचं च पायू पश्य तथा मन ॥

यय चैत्रस्य ”[बुद्धि १२।१८।२०] अश्वघोष वर्णित इम चैत्र से गोता-वर्णित चैत्र तुलनीय है—

“महाभूतान्यकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रियाणि दशैकं च पच चैन्द्रियगोचरा ॥

इत्यादिपे सुखं दुःखं सत्तावश्चेतना धृतिः । एतत्त्रयं समासेन सर्वकारमुदाहृतम् ॥ [१३।५।६]

ईश्वर कृष्ण के अनुसार पहला तत्त्व मूल प्रकृति, फिर उसके बाद के सात तत्त्व प्रकृति-विकृति हैं। तथा शेष केवल विकृति हैं। सांख्य के प्रसिद्ध सत्त्व, रजस् और तमस् की ओर अश्वघोष ने संकेत नहीं किया है। पता नहीं यह क्यों? बहुत संभव है, उस समय के सांख्य-संप्रदाय के तत्त्ववाद में त्रिगुण सिद्धांत सम्मिलित न हो और बाद में सम्मिलित कर लिया गया हो। गीता के सांख्य और योग के प्रसंग में त्रिगुणवाद की चर्चा अवश्य है। पर वह उन्हींका अपना सिद्धांत हो, सो नहीं जान पड़ता। क्योंकि वहाँ भक्तियोग के अनंतर (बारहवें अध्याय के बाद) जिस सिद्धांत का वर्णन है, वह वस्तुतः ब्राह्मणों का कर्मकांडमार्ग है। उसमें यज्ञ, दान, तप, आहार आदि का सत्त्व, रजस्, एवं तमस् के भेद से जो वर्णन है, वह उनका अपना वर्णन जान पड़ता है। जान पड़ता है, तीन गुणों के हिसाब से वर्गीकरण करने की प्रणाली व्यावहारिक थी और उसी का परिमार्जित एव दार्शनिक रूप सांख्य ने प्रस्तुत किया है। व्यक्त और अव्यक्त को ठीक जाननेवाले कपिल (तथा उनके संप्रदाय के आचार्य) ही प्रतिबुद्ध हैं—तत्त्वज्ञानी हैं; और अन्य अप्रतिबुद्ध हैं—मिथ्याज्ञानी हैं। [बुद्ध १२।२१]

इस तत्त्ववाद को जानकर और यह समझकर कि राग से भय होता है तथा वैराग्य से कल्याण, साधक को काम, व्यापाद (=परद्रोह) आदि छोड़ देने पर ध्यानभूमियों की प्राप्ति होती है। इन ध्यानभूमियों के दो लोक होते हैं। रूपलोक तथा अरूपलोक। रूपलोक में चार ध्यान-भूमियाँ होती हैं। उन्हें पाकर अरूपलोक की प्राप्ति होती है। अराड़ ने गौतम को रूपलोक की चारभूमियों तथा अरूपलोक की दो अवस्थाओं का उपदेश दिया था। उनके विचार से अरूपलोक की दूसरी अवस्था ही मोक्ष थी। फलतः उनकी साधना का ध्येय अरूपलोक की दूसरी अवस्था को पाना भर था। अराड़ के धर्म को सुनकर जब गौतम उड़क के पास गए तो उन्होंने अरूपलोक की एक अवस्था और बतलाई तथा उसी को मोक्ष कहा। इन ध्यानभूमियों और अवस्थाओं को बिना बौद्ध-वाङ्मय की सहायता के समझा नहीं जा सकता। क्योंकि वर्तमान सांख्ययोग-संप्रदाय के ग्रंथों में इनकी चर्चा नहीं है। केवल बौद्ध-वाङ्मय में इस प्राचीन सांख्य-साधना का रूप बच गया है। गौतम का इस संप्रदाय से जो संबंध हुआ, कदाचित् वह काफी गहरा था और इसीलिये जहाँ अन्य धार्मिक साधनाओं को बौद्धमार्ग में मिथ्या कहा गया है, वहाँ सांख्य के इस ध्यानमार्ग को मोक्ष का पूरा मार्ग न मान करके भी एक सीढ़ी के रूप में उसे स्वीकार कर लिया गया है। बौद्ध-ध्यानमार्ग में सांख्यों के रूपलोक की भूमियाँ और अरूपलोक की अवस्थाएँ साधना के अंग हैं और सर्वत्र ध्यान-मार्ग के प्रसंग में इनका वर्णन किया गया है। बौद्ध-संप्रदाय में विश्व को तीन लोकों में बाँटा है। वहाँ लोक-शब्द के लिए धातु-शब्द का बहुत व्यवहार हुआ है। लोक-धातु तीन हैं—कामधातु, रूपधातु और अरूपधातु। कामधातु में नीचे से ऊपर, छः लोक हैं—नरकलोक, प्रेतलोक, असुरलोक, तिर्यक्लोक, मनुष्यलोक और देवलोक। देवलोक के फिर छः विभाग हैं—चातुर्माहाराजिक, त्रयस्त्रिंश, याम, तुषित, निर्माणरति और

परिमितशयवति लोक । कामवातु के ऊपर रूपधातु है, जहाँ योगी ध्यान के फल से पहुँचते हैं । यदि उही ध्यान की अवस्था में योगी का शरीर छूट जाय तो वह वहाँ ही उत्पन्न होता है । ध्यान के भेद से रूपधातु की चार भूमियाँ हैं । प्रथम भूमि में ब्रह्मकायिक, ब्रह्मपुरोहित और महान्ब्रह्मलोक हैं । द्वितीय भूमि में पञ्चाभ, अप्रमाणाभ और अमास्वर लोक हैं । तृतीय भूमि में परित्तुभ, अप्रमाणशुभ और शुभकृत्न लोक हैं । चतुर्थ भूमि में अनम्रक, पुण्यप्रसन्न, बृहफल और शुद्धान्वितासिक (—अबूह, अतप, सुदृश, सुदर्शन और अरुनिष्ठ) देवलोक हैं । रूपधातु के ध्यानों को पारकर योगी अरूपधातु (आरूपधातु) में पहुँचता है । अरूपधातु में रूपधातु की भाँति स्थान का भेद नहीं होता, पर अवस्था का भेद होता है । वहाँ चार अवस्थाएँ मानी जाती हैं— आकाशानन्त्यायतन, विशालानन्त्यायतन, आकाशचर्यायतन और नैवसंज्ञानासनायतन । प्रत्येक ध्यान में चित्तुति किस प्रकार की होती है, इसका भी बौद्धवाट्म्य में उल्लेख है । प्रथम ध्यान पाने से पहले योगी कामक्रोध आदि पाप धर्मों से रहित हो चुकता है, पर उसके मन में फिर भी पाँच भावनाएँ पहले ध्यान में बनी रहती हैं—वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, निवेक (—एकाग्रता) । दूसरे ध्यान में वितर्क और विचार भी नष्ट हो जाते हैं । केवल प्रीति, सुख और निवेक ही रह जाते हैं । तीसरे ध्यान में प्रीति भी नहीं रहती, केवल सुख और निवेक ही रह जाते हैं । चतुर्थ ध्यान में सुख भी नहीं रहता, केवल उपेक्षा (—मुख्यतः आदि के परे का अवस्था) एव एकाग्रता ही रहती है । * इस वर्णन को ध्यान में रतकर अश्वघोष ने बुद्धचरित [१२।४८-६२] में शिष्यों के जिस ध्यानमार्ग का वर्णन किया है, वह समझ में आ सकेगा । वहाँ प्रत्येक ध्यान में जिन प्रवृत्तियों की प्रधानता है, उन्हीं का निर्देश किया गया है तथा प्रत्येक ध्यान के फल का भी वर्णन किया गया है । यहाँ फोहरों में उसका निर्देश करना उचित होगा—

ध्यान	प्रधान चित्तवृत्ति	फल
प्रथम	वितर्क	ब्रह्मलोक-प्राप्ति
द्वितीय	प्रीति, सुख	आमास्वरलोक प्राप्ति
तृतीय	सुख	शुभकृत्नलोक-प्राप्ति
चतुर्थ	उपेक्षा	बृहफलदेवलोक प्राप्ति

इन सभी ध्यानों में एकाग्रता भी रहती है । वस्तुतः एकाग्रता ही ध्यान का रूप है । उसके अतिरिक्त अन्य जो चित्तवृत्तियाँ रहती हैं, उनका ऊपर निदर्शन है । इन संपूर्ण ध्यानों में रूपतत्त्व बना रहता है । जब इस रूपतत्त्व से भी साधक को वैराग्य हो जाता है, तब वह शरीर के शून्यस्थानों (मुख आदि छिद्रों के रिक्तस्थानों) में मन को स्थिर कर अनन्त आकाश की भावना करता

* लोकों और ध्यानों के वर्णन यहाँ अभिषर्माकोश और अभियममन्त्रसंग्रह से सलेपमात्र दिए गए हैं । विस्तृत ज्ञान के लिये उन प्रकरणों को देखना चाहिए ।

है। अनंत आकाश की भावना करते-करते वह “किञ्चिन्नास्तीति” (कुछ नहीं है) की भावना पर पहुँचता है। इस अवस्था में आत्मा देह से निकलकर मुक्त हो जाती है। अराइ की साधना की यही चरम कोटि है। इस अवस्था के बाद उड़क मुनि ने एक और अवस्था बतलाई। उन्होंने कहा कि आकिञ्चन्य (कुछ नहीं) की अवस्था भी पूरी निर्दोष अवस्था नहीं है। उसमें भी संज्ञा और असंज्ञा (चैतन्य और जड़त्व) की भावना बची रहती है। इसलिये उसके अभाव में जो “नैव संज्ञा-नासंज्ञा” की अवस्था है, वही मोक्ष है। बौद्ध-वाङ्मय में आकाशानंत्यायतन और आकिञ्चन्यायतन के बीच विज्ञानानंत्यायतन (अनंत विज्ञान की भावना) का वर्णन मिलता है, उसे अश्वघोष ने सांख्यसाधना में नहीं दिया है। यह साधना गौतम को इसलिये नहीं रुची कि इसमें आदि से अंत तक अहता या आत्मवाद का साम्राज्य है। वे निरंतर परिश्रम करते रहे और अंत में बोधिवृत्त के नीचे उन्हें ‘बोधि’ (बुद्ध) या तत्त्वज्ञान प्राप्त हुआ। वे गौतम से गौतम बुद्ध हो गए। फिर बोधि मिलने पर उन्होंने कहा—

सव्वामिभू सव्वविदूहमस्मि
सव्वेसु धम्मेसु अनूपलित्तो ।
सव्वजहो तण्हखये विमुत्तो
सयं अभिज्जाय कमुद्धिसेयं ॥ [धम्मपद]

मैंने सबका अनुभव किया है, मैं सर्वविद् हूँ, सब धर्मों से अलित हूँ, सब कुछ मैं ने छोड़ दिया है, तृष्णा के क्षीण होने से मैं मुक्त हो चुका हूँ, मैं ने यह मार्ग स्वयं जाना है। मैं किसे अपना गुरु बताऊँ ?

बुद्ध ने जिस मार्ग का उपदेश दिया वह पूर्ण वैराग्य का मार्ग था, सर्वथा तृष्णा के विरोध का मार्ग था। ऊपर हमने सांख्य की प्राचीन साधना में देखा है कि साधक अरूपाधातु (=आरूप्य-धातु) तक पहुँचकर ही अपने को मुक्त समझने लगता है। तथागत के मार्ग में कामधातु, रूपधातु और अरूपधातु, सबका पूर्ण परित्याग कर सर्वथा वितृष्ण होना पड़ता है। पूर्ण वैतृष्ण्य का नाम ही तो निर्वाण है। कवि ने निर्वाण का बड़ी रोचक भाषा में वर्णन किया है—

दीपो यथा निवृत्तिमभ्युपेतो नवावर्ति गच्छति नांतरिक्षम् ।
दिशं न कांचिद् विदिशं न कांचित् स्नेहक्षयात्केवलमेतिशांतिम् ॥
एवं कृती निवृत्तिमभ्युपेतो नवावर्ति गच्छति नांतरिक्षम् ।
दिशं न कांचिद् विदिशं न कांचित्क्लेशक्षयात्केवलमेतिशांतिम् ॥ [सौंदर १६।२८, २९]

जैसे निर्वाण को प्राप्त हुआ दीपक न धरती में समा जाता है, न आकाश में उड़ जाता है, न किसी दिशा या विदिशा में ही चला जाता है, केवल स्नेह (=तेल) के क्षय से शांत हो जाता

है, जैसे हा निर्वासित को पतल हुआ उछुनी न घसी में समा जाता है, न आकाश में उड़ जाता है, न किसी दिसा या मित्रिया में ही न जाता है, केवल क्लेश के दृश्य में शीत हो जाता है।

निर्वासित के इस अन्तःकरणव्यवस्था के मोक्ष के वर्णन की तुलना करें तो ज्ञान पक्का है कि उनका मोक्ष एक पारना समार ही है। हाँ, उसार की गहन राधाएँ मले ही वहाँ न दी। पर भीद्वयमान में किसी लोह-को, तिर में जाने और वहाँ पड़े रहने का मातृ नहीं माना है। मन ही अत्यंत शीत-वस्था का नाम ही मोक्ष है। मन में निरा दोषों के कारण चोम होता है, वे १० हैं—

(१) प्राग्दृष्टि (=आत्मा के ध्रुव या शाश्वत होने पर विश्वास)

(२) शीतलत परामर्श (=यज्ञ, कायपीडक तप आदि करने से मोक्ष-मुक्ति पाने का विश्वास)

(३) त्रिचिन्ता (=चार आर्य सत्या में संदेह)

(४) तन्त्राग (=इस लोक में भोग भोगने की लालसा)

(५) वानाद (=दूसरे के प्रति द्वेष की भावना)

(६) तन्त्राग (=रूपधातु के देवलोका में भोग भोगने की लालसा)

(७) प्रत्यगाग (=अस्वधातु के लोक में भोग भोगने की लालसा)

(८) मान (=दूसरे को अपने से मुक्त समझने की भावना)

(९) श्रीद्वय (=चित्तभ्रम)

(१०) अविद्या

यह दस संयोजन—मनुष्य को उसार में बंधनेवाले कहलाते हैं। इनके दूर करने से मनुष्य की पूर्ण शान्ति प्राप्त होती है। इन्हें कैसे दूर किया जाय ? तथा परस्पर छोड़कर नगल भाग जाय जाय ? - नहीं। यह तो कदाचित् बहुत भूल होगी। तथागत ने कहा है—

यद् वै मरणं यत्ति पञ्चतानि वनानि च ।

आराम रुन्ध चेत्यानि मनुत्सा भयतश्चिता ॥

नेत यो सरणं येम नेत सरणमुत्तम ।

नेत सरणमागम्य सर्वदक्का पमुज्जति ॥ [धम्मपद]

भय से घबड़ाए हुए मनुष्य बहुत करके वन, पर्वत, शरण्य, आराम (=राटिका), वृक्ष और चेत्यों की शरण जाते हैं। पर इनकी शरण अकल्याणप्रद है, इनकी शरण उत्तम नहीं है, इनकी शरण जाकर मनुष्य सब दुःखों से नहीं छूट पाता।

दुःख से दूर करनेवाले बौद्धमार्ग का कवि ने सीदरनद के १६ और १७ वें सर्गों में विस्तार के साथ वर्णन किया है। यहाँ उसका सार देना ठीक होगा।

बौद्ध साधक को यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उसका दुःख सकारण है। पर कारण कौन से हैं ? राग (तृष्णा) आदि दस दोष, जिनका अभी उल्लेख किया गया है। इन दोषों के अतिरिक्त अन्य बातों को जो लोग दुःख का कारण समझते हैं, उनकी ओर कवि ने संकेत किया है। यहाँ उनका विवरण अपेक्षित है—

(१) ईश्वरवाद यह एक पुराना सिद्धांत है। अज्ञापाद और उनके अनुयायी नैयायिकों ने इसे दृढ़ किया। तार्किकों द्वारा सम्मत ईश्वरवाद से पुराना ईश्वरवाद कुछ भिन्न था। तार्किक लोग ईश्वर को सुख-दुःख आदि फलों का दाता मानते हैं, पर यह नहीं मानते कि ईश्वर सुख-दुःख देने में सर्वथा स्वतंत्र है। उनके विचार के अनुसार ईश्वर कर्मानुसार फल देता है। पर पुनः ईश्वरवाद के अनुसार प्राणी कुछ भी करने में स्वतंत्र नहीं है। ईश्वर जैसा चाहता है, वैसा ही मनुष्य से करा लेता है। महाभारत में दुर्योधन के मुँह से एक जगह कहलवाया है—

जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः
जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः ।
केनापि दैवेन हृदि स्थितेन
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥

अर्थात्—मैं धर्म जानता हूँ, पर उस ओर मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म जानता हूँ, पर उस ओर से मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में कोई देवता बैठा है। वह जैसी आज्ञा देता है, मैं वैसा करता हूँ।

गीता में इस प्रकार के निरंकुश ईश्वरवाद के संबंध में कितने ही श्लोक हैं। बोधिसत्त्व-चर्यावतार की पंचिका (नवम परिच्छेद) में इसी प्रकार के ईश्वरवाद का उल्लेख है—

अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः ।
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा ।

अपने सुख-दुःख के विषय में प्राणी अज्ञ और असमर्थ है। ईश्वर से प्रेरित होकर वह (कहीं भी) जा (पड़) सकता है, स्वर्ग में या गढ़े में।

(२) प्रकृतिवाद कपिल का सिद्धान्त है। संसार में प्रवृत्ति का कारण, सांख्यमत के अनुसार प्रकृति है। जो भी सुख-दुःख होते हैं, सबके मूल में प्रकृति है।

(३) कालवाद ज्योतिर्विदों का सिद्धान्त है। ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार सब बातों का कारण काल है।

(४) स्वभावगत चार्वाकों का विद्वान् है, जिसके अनुसार सब कुछ स्वभावतः ही होता है।

कदा भी है।

राज्य क्षेत्रादीना वैचित्र्यं क फरोति हि ।

नयूरचन्द्रादिवो विचित्रं केन निर्मित ।

तथैव कटकादीनां तैश्चम्यादिकमहेतुकम् ।

कादाचित्कतया तच्च दुःखादीनामहेतुता ।

कमलकेसर आदि की विचित्रता कौन करता है ? मोर के पंखों में विचित्र चन्द्रक किसने बनाए ? (जैसे इन बातों का कोई हेतु नहीं है,) वैसे ही कटो आदि की तीक्ष्णता (भी) अहेतुक है, इसलिये दुःख आदि भी कदाचित् बिना हेतु के ही होते हैं।

(५) विधिवाद (= भाग्यवाद) भाग्य को ही मुख्य-दुःख आदि का कारण मानना ।

(६) यदृच्छावाद—मुख्य-दुःख आदि की उत्पत्ति को आकस्मिक मानना ।

सुख विटक में भाग्यवादी मक्खली गौसाल की अनेक बार चर्चा आई है। यदृच्छावाद का 'श्वेता-श्वतर' उपनिषद् में उल्लेख आया है। बौद्ध साधक इन कारणों से दुःख का उदय नहीं स्वीकार करता। वह दुःख को नष्ट न होनेवाला भी नहीं मानता। जो सकारण है, उसके कारण को यदि दूर किया जाय तो वह स्वयं ही नष्ट हो जायगा। बौद्ध साधक अपने दुःख के कारणों को जानकर ऐसे मार्ग पर चलता है जिससे उसका दुःख दूर हो सके।

दुःखनिरोधमार्ग के तीन बड़े विभाग हैं—शील, समाधि और प्रज्ञा। तीन शाखाओं-वाले इस मार्ग के आठ अंगों का बगींकरण अश्वजिप के अनुसार यों होगा—

प्रज्ञा	{	सम्यग्गृहि (सब कुछ अनित्य, दुःख और अनात्म है)
		सम्यक्सङ्कल्प (पर-हित साधना का दृढ़ निश्चय)
शील	{	सम्यग्वाचा (प्रिय सत्य भाषण, परप भाषण, सधनाप—गम्यप, शिथुलता आदि का परित्याग)
		सम्यक्कर्म (सदाचार)
		सम्यग्जीव (जीविका के साधनों की पवित्रता, परपीडा द्वारा जीविका न कमाना)
प्रज्ञा	[	सम्यग्वायाम (पुरुष के लिये मानसिक प्रयत्न)
ममाधि	{	सम्यक्स्मृति (सम्मार्ग की ओर ले जानेवाली बातों का स्मरण)
		सम्यक्समाधि (अनित्य, दुःख, अनात्म की भावना, येनो और कष्टता का अभ्यास)

यहाँ यद्यपि सम्यग्वायाम का केवल मनोउर्ध्व न होने से प्रज्ञा में अन्तर्भाव नहीं हो सकता, पर व्यायाम से यहाँ कवि का अभिप्राय केवल मानसिक व्यायाम से है, अतएव उसका प्रज्ञा में अन्तर्भाव

किया गया है। बौद्ध साधक की जब दुःख, दुःखममुदय (दुःख की सकारणता का सिद्धांत) दुःख-निरोध और दुःख-निरोध के ऊपर प्रदर्शित अष्टांगिक मार्ग के विषय में विचिकित्सा (संदेह) नहीं रहती तथा सम्यग्दृष्टि के कारण आत्मदृष्टि और शील-व्रत-परामर्श पर आस्था नहीं रहती, तब वह साधक स्रोतआपन्न कहा जाता है; क्योंकि उसे मुक्ति का स्रोत मिल जाता है। बौद्ध-विश्वास के अनुसार स्रोतआपन्न पुरुष को सात से अधिक जन्म नहीं ग्रहण करने पड़ते। इस स्रोत में बहते-बहते जब साधक के काम, राग और व्यापाद (पादोद) की भावनाएँ बहुत-कुछ दुर्बल हो जाती हैं, तब उसे सकृदागामी कहते हैं; क्योंकि ऐसे साधक के विषय में विश्वास किया जाता है कि अधिक-से-अधिक उनका एक ही जन्म और होगा। अतः अपने नाम के अनुसार वह सकृद् (एक बार) आगामी (आनेवाला) है। आगे चलकर जब साधक और भी उन्नति कर लेता है तथा अपने कामराग और व्यापाद (पादोद) को दूर कर लेता है तो वह अनागामी कहलाता है। अनागामी साधक यदि इस लोक (कामधातु) के जीवन में अधिक उन्नति न करे तो भी उसे यहाँ नहीं आना पड़ता। वह रूपधातु के शुद्धाधिवास देवलोक में उत्पन्न होकर वहीं से निर्वाण को पा लेता है। अनागामी पुद्गल (माणी, पुरुष) में इस कामधातु के भोग भोगने की लालसा यद्यपि नहीं रहती, तो भी इस लोक से परे रूपधातु और अरूपधातु के भोगों के भोगने की लालसा बनी रहती है। तथा और भी कितने ही दोष बने रह जाते हैं। साधक रूपधातु के लोक का भोग बहुत-कुछ अपने ध्यानमार्ग से कर लेता है। ऊपर जिन ध्यानों की चर्चा आई है, वह उनका साक्षात्कार कर फिर अरूपधातु की सभी अवस्थाओं का अनुभव कर उन्हें भी नश्वर समझ विरक्त हो जाता है। रूपधातु और अरूपधातु के प्रति पूर्ण वैराग्य हो जाने से वह थोड़ा और आगे बढ़ता है। उसमें मान नहीं रह जाता, औद्धत्य या चित्तभ्रम नहीं रह जाता। चित्तभ्रम न रहने से अविद्या भी नहीं रहती। एवं सब बंधनों से रहित होकर वह अर्हत हो जाता है—मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पूर्णतया तथागत-सम्मत निवृत्ति-मार्ग का वर्णन करते हुए कवि ने अन्य मार्गों को पूर्व-पक्ष के रूप में सजाकर प्रायः महाजनसम्मत भारतीय धर्म के विकास को हृदयग्राही ढंग से अंकित किया है। एक युग था जब स्वर्ग के लिये लोग यज्ञ करते थे, पर यज्ञ करना-कराना सब के बूते की बात नहीं थी। ऋत्विजों की दक्षिणा, मेध्य पशुओं को इकट्ठा करना तथा अन्य प्रकार की यज्ञ-सामग्रियों के एकत्रीकरण में बहुत अधिक व्यय होता था। फलतः यह धर्म राजाओं और समृद्ध वैश्यों के किए ही हो सकता था। इस प्रकार के धर्म का आचरण करना जनसाधारण से संभव नहीं था; पर उनमें जो क्लेशसहिष्णु होते थे, वे तपस्या का मार्ग पकड़ते थे। इन दोनों मार्गवालों को अपने धर्म से अत्यंत सुखद स्वर्गलोक के मिलने की आशा रहती थी। जो इनसे भी अधिक ऊँची साधना करते थे, वे सांख्य-संप्रदायवाले (और रहस्यवादी वैदिक ऋषि, मुनि एवं आचार्य) थे, पर वे जिस मोक्ष की कल्पना करते थे, वह भी अर्ध्व लोक की भूमियों में से एक भूमि मात्र थी। उप-

* उपनिषदों में ब्रह्मलोक-प्राप्ति को ही मोक्ष कहा है। ब्रह्मलोक ही याज्ञवल्क्य के अनुसार

निपदों की साधना का कवि ने जिक्र नहीं किया है। प्राचीन बौद्ध मार्ग पर उपनिषदों का प्रभाव हमें दिखाई भी नहीं पड़ता है। उपनिषद के सत्—चित्—आनन्द के स्थान पर अनित्य (=असत्); अज्ञान (=अचित्) और दुःख (=अनानन्द) का निदोष माननेवालों पर उसका प्रभाव कृतना कदाचित् उनके साथ आया करता होगा। ज्ञान पड़ता है कि जिन साधनाओं का बौद्ध साधना के विकास में बाध रहा है, कवि ने उन्हीं का उल्लेख किया है। अपनों पूर्ववर्ती साधनाओं को पूर्णतः अनाकर विकसित हुई, तथागत की धर्मसाधना, पूर्वतया वैराग्य—वैतृष्य की साधना है। तृष्णा चाहे ऐहिक हो या पारलौकिक, दोनों ही का तथागत की साधना में स्थान नहीं है। फलतः जो लोग तृष्णा का पूर्ण निरोधन कर केवल लौकिक तृष्णा का त्याग कर मोक्ष के प्रति सतृष्ण होते हैं, उनके लिये नागार्जुन ने कहा है—

निर्वाणस्याप्युपादानो निर्वाणं मे भविष्यति ।

इति येषां ग्रहस्तेषामुपादानं महाग्रह ॥ [माध्यमिक कारिका]

में उपादान रहित होकर निवृत्त होऊँगा, मुझे निर्वाण की प्राप्ति होगी—ऐसी जिनको धारणा है, वे उपादान की धारणा से रहित नहीं। प्रत्युत् महान् उपादान की धारणा से युक्त हैं। इसीलिये तो कवि ने निर्वाण के स्वरूप को समझाने हुए कहा है—“मुक्त न धरती में समा जाता है, न आकाश में ही उड़ जाता है, प्रत्युत् क्लेश के जल से केवल शान्ति पाता है।” [गीर्वाण १६।२६]

इस वैराग्यमार्ग में जिन बातों को कवि ने प्रतिशब्ध समझा है, उन सब का निराकरण किया है। कवि की दृष्टि में स्वर्ग मनुष्य के अभ्युदय की कथा नहीं है। वह तो ऊपर उठकर पतन की

एषऽस्य परमा गतिः, एषास्य परमा सप्त एषोऽयं परम आनन्दः

है। ब्रह्मलोक के आनन्द की तुलना अन्य लोकों से नृहदारण्यक-उपनिषद् में यों की गई है—

“यो मनुष्याणां समृद्धः स मनुष्याणां परम आनन्दः ।” मनुष्यों में जो समृद्ध है, वही मनुष्यों में परम आनन्द है। ये शत मनुष्याणां आनन्दा स एव पितृणां जितलोकानामानन्दः । १०० मानव आनन्द=१ जितलोक पितर आनन्दः ।

ये शत पितृणां जितलोकानामानन्दा स एव गन्धर्वलोक आनन्दः । १०० जितलोक पितर आनन्द=१ गन्धर्व लोक आनन्दः ।

ये शत गन्धर्वलोक आनन्दा स एव कर्मदेवानामानन्दः । १०० गन्धर्वलोक आनन्द=१ कर्मदेव आनन्दः ।

ये शत कर्मदेवानां आनन्दा स एव आजीन देवानामानन्दः । १०० कर्मदेव आनन्द=१ आजीनदेव आनन्दः ।

ये शत आजीनदेवानां आनन्दा स एव आजानदेवानामानन्दः । १०० आजानदेव आनन्द=१ प्रजापति लोक आनन्दः ।

ये शत प्रजापतिलोक आनन्दा स एव ब्रह्मलोक आनन्दः ॥” १०० प्रजापति लोक आनन्द=१ ब्रह्मलोक-आनन्द ॥”

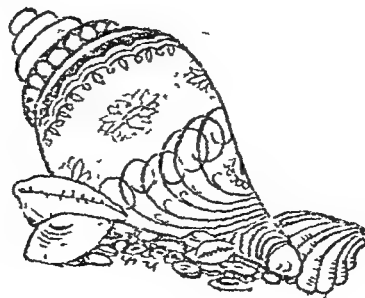
कथा है। स्वर्ग में इंद्र का अर्द्धासन पाकर फिर मांघाता पृथ्वी पर गिरे। देवताओं का राज्य पाकर नहुष को सर्व बनना पड़ा। सौ-सौ बार इंद्रों का पतन हुआ। (सौंदर ११। ४३, ४४, ४८) तब भला, स्वर्ग ऊँचे स्थान पर जाकर खड्ड में गिरने की कहानी नहीं, तो और क्या है? स्वर्ग की बात छोड़िए; लोक में ही बल, रूप, यौवन और नारी-सौंदर्य किसे मत्त नहीं करता? पर, कवि की दृष्टि में, इनसे मत्त होने के स्थान पर अनुमत्त होना चाहिए। बल तो कवि की दृष्टि में विनाश का ही इतिहास है। बलवान् सहस्र बाहु, कंस, नमुचि और कौरवों की कहानी ध्वंस और पतन की ही गाथा है। (सौंदर ६। १६-२०) मानवरूप, हमारे कवि अश्वघोष की दृष्टि में, इस योग्य हैं ही नहीं कि उनपर मतवाला बना जाय। मानवरूप से मयूर का रूप कहीं अधिक शोभन है। पर मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है कि वह अपने सौंदर्य को छोड़ दे। यौवन तो बड़ा ही चंचल है। एक बार ब्रीतने पर ऋतु फिर पलटता है, चंद्रमा क्षीण होकर फिर उगता है। पर, यौवन गया तो गया। नदी के जल की तरह वह फिर लौटनेवाला नहीं। (सौंदर ६। २५, २८) नारी-सौंदर्य हमारे कवि की दृष्टि में बल, रूप और यौवन से भी अधिक भयावह हैं। उन्हींके कारण स्वजन का स्वजन से, सुहृद् का सुहृद् से अलगाव होता है, पारस्परिक युद्ध होते हैं, विपत्तियाँ आती हैं। (सौंदर ८। ३३, ३४) इतना ही हो सो बात नहीं, जिनके लिये यह सब अनर्थ होता है, वही बाद में दगा दे जाती हैं—विश्वासघात कर बैठती हैं। यह विश्वासघात भी ऐरे-गैरे के साथ हुआ होता, सो भी नहीं, बड़े-बड़े इसके शिकार हुए हैं। और तो और, उग्रतपाः गौतम तक को उनकी पत्नी अहिल्या घता बता गई। (सौंदर ८। ४४, ४५) जब यह बात है, तब उन दुर्दान्ताओं से दूर रहना ही ठीक होगा—

प्रदहन् दहनोऽपि गृह्यते विशरीरः पवनोऽपि गृह्यते।

क्रुपितो भुजगोऽपि गृह्यते प्रमदानांतु मनो न गृह्यते ॥ (सौंदर)

जलती आग पकड़ी जा सकती है, शरीर-रहित पवन को भी वश में किया जा सकता है, क्रुद्ध सर्प भी वश में आ जाते हैं; पर प्रमदाओं का मन वश में नहीं आता।

कवि की इन सूक्तियों में एक विरक्त के व्यापक अनुभव का प्रतिबिम्ब है; और भुक्तभोगी को इनकी यथार्थता में संदेह नहीं हो सकता। नारी की रागमयी मूर्ति, निवृत्तिमार्ग की विरोधिनी होने से, साधक के लिये उपादेय नहीं हो सकती। और, इसीलिये, कवि ने अपने विषय के अनुकूल ही उसका चित्रण किया है।

[महाग्रहोपाध्याय डॉक्टर श्री उमेश मिश्र, एम० ए०, डी० लिट०, प्रयाग]

प्राकृत्य देश के, और इस देश के भी, अंग्रेजी ढङ्ग से पढ़े हुए विद्वानों के मत हैं कि श्रुवेद में कर्म के सम्बन्ध में अधिक चर्चा नहीं है। इसका, जन्मान्तर का और पुनर्जन्म का विचार उपनिषदों में अधिक मिलता है। उपनिषदों के पूर्ण तो इसका उल्लेख नहीं के बराबर है। इस कर्मभूमि में, 'कर्म' के सम्बन्ध में विशेष विचार का श्रुवेद में न मिलना, मुझे बहुत खटका और मैंने (भारतीय दर्शन के इतिहास को, भारतीय दृष्टिकोण से, जब लिख रहा था) उस समय इसकी विशेष खोज की। जो कुछ मुझे कर्म के सम्बन्ध में वेद में मिला, उससे यह स्पष्ट होता है कि स्थूलरूप में भी विद्वानों ने इसके सम्बन्ध में पर्याप्त अध्ययन किया है। अब यहाँपर मैं स्थूलरूप से 'कर्म', जिसे हम law of karma अंग्रेजी में कहते हैं, के सम्बन्ध में जो कुछ श्रुवेद में मिलता है, अपने जिज्ञासुओं के लिये लिख देता हूँ।

कर्म के विचार के लिये निम्नलिखित बातों के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है—जन्मान्तर के अन्धे और घुरे कर्मों के फल को भोगने के लिये ससारवन्धन में फँस जाना, सुख एवं दुःख का अनुभव करना, उत्तमान जीवन के पूर्व और पश्चात् जीव का होना, देवयान तथा पितृयान के द्वारा जीव का लोकान्तर में जाना तथा जन्मान्तर के कर्मों के फलों की चर्चा। इसी प्रकार की अन्य बातों से भी हमें 'कर्म' के वैचित्र्य का पता लग सकता है।

इन्हीं बातों को आधार मानकर जब हम ऋग्वेद में 'कर्म' के सम्बन्ध में ढूँढने लगते हैं, तो हमें निम्नलिखित प्रमाण मिलते हैं :

‘शुभस्पती’—अच्छे कर्मों के अध्यक्ष के अर्थ में, अश्विनीकुमार के लिये आया है (ऋग्वेद १-३-१; १-४७-५); ‘धियस्पति’ शब्द उपर्युक्त अर्थ में ही इन्द्र तथा मरुत देवों के लिये आया है। (वही, १-२३-३); ‘विचर्षणिः’—शुभाशुभ कर्मों के विशेष द्रष्टा के अर्थ में इन्द्र के लिये आया है। (वही, २-२२-३; तथा निरुक्त, ३-१३-२०); ‘विश्वचर्षणिः’ उपर्युक्त ही अर्थ में अग्नि के लिये आया है। (ऋग्वेद, ५-६-३); ‘पिता कुटस्य चर्षणिः’—कर्मों के रक्षक एवं द्रष्टा के अर्थ में ऋग्वेद (१-४६-४) तथा निरुक्त (५-२४-१) में; ‘विश्वस्य कर्मणो धर्ता’—समस्त संसार के कर्मों को चारण करनेवाले के अर्थ में (ऋग्वेद, १-११-४) इन्द्र के लिये अनेक बार अन्य प्रकरण में भी प्रयुक्त हुए हैं। इन शब्दों में देवताओं को सम्बोधित करने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि ऋषियों के मन में यह सन्देह था कि किए हुए कर्मों का कहीं नाश न हो जाय और उनके फल को हम सब भोग न कर पावें। उन्हें यह भी विश्वास था कि देवताओं की कृपा से ये कर्म बिना फल दिए हुए नष्ट नहीं हो सकते। इसलिये उपर्युक्त विशेषणों के साथ देवताओं की स्तुति ऋषियों ने वेद में की है।

उपासनाओं के द्वारा देवताओं को प्रसन्न कर अपने मनोभिलषित कामनाओं की पूर्ति करना ऋषियों का मुख्य कार्य था। यज्ञ करना भी इन्हीं उपासनाओं का एक रूप था। किसी न किसी विशेष फल पाने की इच्छा ही से लोग यज्ञ करते थे। किसी-किसी यज्ञ का फल इसी लोक में यजमान को मिल जाता था और किसीका जन्मान्तर में, जिसके लिये इहलोक तथा परलोकगामी एक नित्य जीवात्मा को मानना आवश्यक होता है। यज्ञ करने के अनन्तर वह कर्म ‘अपूर्व’ के रूप में जीवात्मा से सम्बद्ध हो जाता है और फिर जन्मान्तर में वही ‘अपूर्व’ फलरूप में परिणत होता है। कोई स्वर्गप्राप्ति के लिये जब यज्ञ करता है तो वह यजमान जन्मान्तर ही में दूसरे शरीर से स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार जन्मान्तर होना तथा कर्म का रूपान्तर में जीवात्मा के साथ सम्बद्ध रहना स्पष्ट होता है। यज्ञरूप यह कर्म, ‘क्रियमाण’ होता हुआ, ‘अपूर्व’ के रूप में ‘सञ्चित’ कहलाकर, पुनः स्वर्ग में सुखरूप फल को देने के समय में, ‘प्रारब्ध’ के नाम से पुकारा जाता है। यह सब हमें यज्ञरूप उपासनाओं से स्पष्ट मिल जाता है। इसके लिये ऋग्वेद (१-२७-५; १-४५-७; १-५२-६; १-७०-४) में पूर्ण प्रमाण हैं। इसी प्रकार—

‘आ ये विश्वा स्वपत्यानि तस्थुः कृणवानासो अमृतत्वाय गातुम्’ (ऋग्वेद १-७२-६)—
अर्थात् आदित्यगण ने अमरत्व-प्राप्ति के लिये उपाय करके पतन-निरोध के लिये जो सब कर्म किए थे; ‘विष्टी शमी तरणित्वेन वाधतो मर्तासः सन्तो अमृतत्वमानशुः’ (ऋ० १-११०-४)
अर्थात् ऋषियों ने शीघ्र कर्मानुष्ठान किया था एवं ऋत्विकों के साथ मिले थे, इसलिये मनुष्य होकर भी उन्होंने अमरत्व प्राप्त किया था। इन मन्त्रों से यह स्पष्ट है कि कर्म करने से उसका फलस्वरूप अमरत्व मिलता है।

फिर—

‘अन्तर्ह्यग्न इत्येते विद्वान् जन्मोभया कवे’ (श्रु० २-६-७)-अर्थात्—हे मेधावी अग्नि ! तुम मनुष्यों के अन्तःकरण को जानते हो तथा अमयरूप जन्म को भी जानते हो अर्थात् मर्त्य और अमर दोनों के जन्म को तुम जानते हो । इस मन्त्र में जन्मान्तर का उल्लेख स्पष्ट है ।

फिर—

“अहं मनुरभव सूर्यरचाह कवीर्वा ऋषिरस्मि विप्र ।

अहं कुत्ससारुनेय न्युज्जेह कविरुदाना परयता मा ॥

अहं भूमिमददामार्यायाह वृष्टिं दाशुषे मर्त्याय ।

अहमपो अनय वावदाना मम देवासोऽनु केतमायन् ॥

अहं पुरो मन्दसानो ऽयैर नव साक नवती, शम्भस्य ।

शततम वेरय सर्वताता दिवोदासमतिथिग्व यदावम् ॥” (ऋ० ४-२९ १-२)

अनुवाद—हम मनु हैं । हम सनके प्रेरक सन्निता हैं । हम ही दीर्घतमा के पुत्र मेधावी कवीरान् ऋषि हैं । हमने ही अर्जुनीपुत्र कुत्स को भलीभाँति अलङ्कृत किया था । हम ही उशना नाम के कवि हैं । हे लोगो ! हमें अच्छी तरह से देखो । हमने आर्य को पृथ्वी दान दिया था । हमने हव्य देनेवाले मनुष्य को शस्य की अभिवृद्धि के लिये वृष्टिदान दिया था । हमने सौर मन्त्राते हुए जल को लाया था । देवतागण हमारे संकल्प का अनुसरण करते हैं । हमने सोमपान से मत्त होकर शम्भर नामक दैत्य के ६६ नगरों का एक ही साथ नाश किया था और दिवोदास को रहने के लिये १०० नगर दिये थे ।

उक्त मन्त्रों से यह स्पष्ट है, जैसाकि वेदभाष्यकार सायण ने भी कहा है कि वास्तव में ये सभी रूप ‘वामदेव’ ही के हैं । वामदेव का कहना है कि लोग भी मुझे ऐसा ही जानें तथा अपने में भी सभी के रूप को अनुमन करें ।

और भी—

गर्भे नु सन्नन्वेपामवेदमह, देवानां जनिमानि विश्वा ।

शत भा पुर आयसीररखन्नध र्येनो जवसा निरदीयम् ॥” (ऋ० ४-२७-१)

अर्थात्—वामदेव कहते हैं कि मैंने गर्भ ही में इन देवों के सभी जन्मों को जान लिए कि किस प्रकार ये इन्द्र आदि देवता परमात्मा से उत्पन्न हैं । इसके पहले सैकड़ों लोहे के दीवाल के अन्दर मैं बन्द था, क्योंकि मुझे यह नहीं मालूम हुआ था कि आत्मा शरीर से भिन्न है । किन्तु अब र्येन पत्नी के समान वेग में मैं बाहर आ गया और मैं मुक्त हूँ ।

इसी प्रकार—

‘न घा स मामप जोष जभाराभोमास त्वक्षसा वीर्येण ।

इमा पुरन्धिरजहादरातीस्त वार्ता अतरच्छुश्रुषान् ॥ (ऋ ४-२७ २)

अर्थात्—वामदेव कहते हैं कि मैं गर्भ में रहता हुआ भी 'मोह' से अभिभूत नहीं हुआ। ज्ञान के प्रभाव से मैंने गर्भवासजनित दुःखों को दूर किया। ज्ञानी ने गर्भवास के शत्रुओं का नाश किया और गर्भ को दुःख देनेवाले वायु को भी निकल जाने का अवसर दिया।

इन सभी मन्त्रों से यह स्पष्ट है कि वैदिक ऋषि लोग अनात्मा से भिन्न एक नित्य तथा स्वतन्त्र आत्मा मानते थे। उन्हें यह भी ज्ञान था कि एक ही जीवात्मा भिन्न-भिन्न अवसर पर अनेक स्वरूप धारण कर सकता है और एक जीवन का संस्कार दूसरे जीवन में बिना प्रयत्न के चला जाता है। एक ही जीवात्मा भूत और भविष्य में हजारों शरीर धारण कर सकता है और परम ज्ञान प्राप्त होने पर इन सब शरीरों का अन्त हो जाता है। ये सभी बातें 'कर्मविचार' के अन्तर्गत ही हैं।

पुनः 'द्विषो अंहांसि दुरिता तरेम ता तरेम तवावसा तरेम' (ऋ० ६-२-११) — इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए सायण ने 'ता तरेम' का 'तानि व्यवहितानि जन्मान्तर कृतानि च पापादीनि तरेम'— अर्थात् पूर्वजन्मों में किए हुए पापों को हम पार करें, ऐसा अर्थ किया है। इससे भी कर्मविचार का विवेचन स्पष्ट है।

इसी प्रकार 'अव स्यतं मुंचतं यन्नो अस्ति तनूषु बद्धं कृतमेनो' (ऋ० ६-७४-३) अर्थात्— हमारे शरीर में लगे हुए पाप को शिथिल करो और दूर करो। इससे यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद के ऋषियों को यह मालूम था कि पाप करने से वह सूक्ष्म शरीर में संस्काररूप में चिपक जाता है, जिसे उसी जन्म में या जन्मान्तर में नाश करना आवश्यक है।

यहींपर यह कह देना उचित होगा कि 'एनस्' शब्द का यास्क ने 'कहीं और से आना— एन एतेः' ऐसा अर्थ किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि पाप किसी कर्म का फल है।

पुनः 'न तमंहो न दुरितानि मर्त्यमिन्द्रावरुणा न तपः कुतश्चन' (ऋ० ७-४२ ७) अर्थात्— हे मित्रावरुण ! न कोई पाप, न कोई पाप का फल और न कोई दुःख ही किसी कारण से मनुष्य को प्राप्त होता है'... इससे यह स्पष्ट है कि ये सब किसी कर्म के फल हैं, जिन कर्मों को इससे पूर्व मनुष्य ने किया था और जो परिणाम में फल देने के लिये शरीर के साथ-साथ आये हैं।

पुनः 'पृच्छे तदेनो वरुण दिदृक्षूपो एमि चिकितुषो विपृच्छम्' (ऋ० ७-८६-३) अर्थात् हे वरुण ! यह तो मुझे बताइए कि मैंने कौन-सा पाप किया था, जिसके कारण मैं इस पाश से बाँधा गया हूँ। इससे भी कर्म और कर्म-फल का ज्ञान वैदिक ऋषियों को था, यह प्रमाणित होता है।

इसी प्रकार—

'न स स्वो दक्षो वरुण धूतिः सा सुरा मन्युर्विर्भादको अचित्तिः।

अस्ति ज्यायान् कनीयस उपारे स्वभश्चनेदन्तस्य प्रयोगता ॥' (ऋ० ७-८६-६)

अर्थात्—पाप का तरफ मनुष्य की प्रवृत्ति का कारण केवल उसका पौरुष और योग्यता ही नहीं है। (फिर और क्या है ?) इसके अनिरिक 'धुन' है, जिसे 'देवगति' कहते हैं, जो जन्म के समय मनुष्य के साथ हो जाता है। अर्थात् पाप का तरफ प्रवृत्ति के कारण मादक मद्य, युक्त-नीडा, शोध, असावधानता, प्रशान तथा देव आदि अदृष्ट वस्तु हैं। इन्हींको 'दैवजल' भी सावधान ने कहा है। कर्म-कर्मों काइ पुनः या कोई विशेष शक्ति भी दुर्लभ मनुष्य को अनुचित कर्म की तरफ ले जाती है। निद्रावस्था भी कभी कभी पाप का कारण होती है। इस प्रकार अदृष्ट या देव या पूर्वजन्म के कर्म मनुष्य का पाप कर्मों की तरफ ले जाते हैं।

उपयुक्त मन्त्र से स्पष्ट है कि उचित तथा प्रारब्ध कर्मों का पूर्ण ज्ञान श्रुत्येद संहिता में हमें मिलता है।

इमा प्रकार—प्रते पूज्यानि करणानि विप्रा विद्वांश्चाह विदुषः कर्माणि ।

यथा यथा वृथ्यानि स्वगृत्पासि रात्रयया विप्रेषा ॥ (श्रु० ४-१९ १०)

इस मन्त्र से यह स्पष्ट है कि वामदेव ऋषि को इन्द्र के जन्माश्चर्यों के कर्मों का पूरा परिचय था।

पुन —'तु हि क पर्वते न त्रितान्यप्रच्युतानि दुर्बभूवतानि' (श्रु० २-२८-८)

इस मन्त्र के 'अप्रच्युतानि प्रतानि' शब्दों से यह मालूम होता है कि यहाँ 'सञ्चित कर्म' का उल्लेख है, जिसका भोग अभी नहीं हुआ है।

इसा प्रकार—'इमोऽहं पृच्छे जनिमा कवीना मनोऽहं सुहृत्स्वचत धाम्' (श्रु० ३-३८-२)

अर्थात्—हे इन्द्र ! कवियों के जन्म के सम्बन्ध में पूछो। किस कारण से उन लोगोंने जन्म-ग्रहण किए और स्वर्ग को गए ? इससे 'प्रारब्ध कर्म' के सम्बन्ध में यहाँ चिन्ता स्पष्ट है।

इसके बाद—द्वा सुपर्णा मयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वर्यमक्षत्रं न्योऽभिचाकरोति ॥ (१-१६४ २०)

अर्थात्—सुन्दर पक्षवाले तथा आपस में मैत्री को रखनेवाले दो पक्षियों ने एक ही वृक्ष में अपने-अपने आवास बनाए हैं। इनमें से एक तो पीपल के अच्छे स्वादवाले फल को खाता है और दूसरा बिना खाए हुए ही रहता है।

इस मन्त्र में जन्म-मरण के कर्मफलों को भोगनेवाले जीवात्मा तथा निलित परमात्मा का उल्लेख है। इस मन्त्र में यह स्पष्ट है कि जीव एक जन्म में जो कुछ करता है, उसका फल मरण के

बाद दूसरे शरीर में जन्म लेकर भोग करता है। इस प्रकार सञ्चित एवं प्रारब्ध कर्म का विचार ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से हमें मिलता है।

इसके बाद देवयान और पितृयान मार्ग के द्वारा हमें कर्मविचार का उल्लेख मिलता है।

पदे इव निहिते दस्मे अन्तस्तयोरन्यद्गुह्यमाविरन्यत्।

सघ्नीचीना पथ्या सा विषूची महद्देवानामसुरस्त्वमेकम् ॥ (ऋ० ३- ५-१५)

अर्थात्—एक अपूर्व स्थान में दोनों ही वर्तमान हैं। एक तो व्यक्त है और दूसरा अव्यक्त। एक सकल साधारण मार्ग है, जो दो दिशाओं को जाता है। अव्यक्त तो देवयानमार्ग है, जिससे होकर जीव ब्रह्मलोक को जाता है। दूसरे मार्ग से सभी अपने कर्मानुसार चन्द्रलोक जाते हैं।

अस्य मध्वः पिवत भादयध्वं तृप्तायात पथिभिर्देवयानैः (ऋ० ६-३८ ८)

अर्थात्—इस सुस्वादु सोमरस का तुम पान कर तृप्त हो जाओ और फिर जिस मार्ग से देवता लोग जाते हैं, उसीसे तुम भी जाओ।

इससे यह स्पष्ट है कि अच्छे कर्म करने से लोग प्रसन्न होकर देवयानमार्ग से ब्रह्मलोक को जाते हैं।

प्र मे पन्था देवयाना अदृशनन्नमधन्तो वसुभिरिष्कृतासः (ऋ० ७-७६-२)

अर्थात्—देवलोक को ले जानेवाला मार्ग जो दिव्य रूप का है, हमने देखा।

इसके अतिरिक्त—अभिक्रन्द स्तनय गर्भमाधा (ऋ० ५-८३-७)

अर्थात्—गर्जन करो। पौधों और जड़ी-बूटियों में गर्भ को निक्षेप करो।

अपां गर्भः प्रस्व आ विवेश (ऋ० ७-६-३)

अर्थात्—जल के गर्भस्वरूप में, पौधों में प्रवेश किया।

स रेतो धा वृषभः शश्वतीनां तस्मिन्नात्मा जगतस्तस्थुषश्च (ऋ० ७-१०१-६)

अर्थात्—साँढ़ के समान पर्जन्य में, पौधों में गर्भधारण करने की शक्ति है। इसलिये स्थावर तथा जंगम का जीवन पर्जन्य में निहित है।

यो गर्भमोषधीनां गवां कृणोत्यर्वताम्। पर्जन्यः पुरुषीणाम् (ऋ० ७-१०२-२)

अर्थात्—पर्जन्य देव पौधों में, जड़ी-बूटियों में, गायों में, घोड़ियों में तथा स्त्रियों में जीवन के बीज को वपन करते हैं।

इन सभी ग्रन्थों से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक ऋषियों का यह मालूम था कि जीव जन्मने के अनुसार चन्द्रलोक में जाकर, कर्मफल को भोगकर, अशुभ कर्मों को भोगने के लिए जल की वृष्टि के द्वारा पृथ्वी पर आकर, विविध वस्तुओं में प्रवेश कर, पुनः दूसरे रूप में शरीर धारण करता है। यही बात हमें छान्दोग्योपनिषद् (५-३-६) में मिलता है—“यथा पद्मम्यामाहुतावाय पुरुषवचसो भवन्तीति”—पौंचवें प्राणति में जल मनुष्य कहलाने लगता है।

पुनः “मा व एनो अन्यदृत सुजेम” (श्रु० १-५१-७) अर्थात्—दूसरा के किए हुए कर्मों के पापफल को हम न भोग करें। और “मा वो सुजेमाम्य जातमेनो” (श्रु० ७-५२-२) अर्थात्—दूसरा में उत्पन्न हुए पाप-कर्मों के फल को हम न भोग करें।

इन ग्रन्थों से यह स्पष्ट हो जाता है कि न केवल साधारण रूप ही में कर्मविचार ऋग्वेद के ऋषियों को मालूम था, किन्तु उसके सूक्ष्म कार्य को भी वे समझते थे। विशेष शक्ति के प्रभाव से एक का पाप और पुण्य दूसरे के ऊपर चला जा सकता है। इसलिये ऋषियों ने देवताओं से प्रार्थना की कि ऐसा हमें न हो।

इन सबको देखते हुए कौन कह सकता है कि ऋग्वेद के ऋषियों को कर्मविचार का ज्ञान नहीं था। ऐसी बातों के कहनेवालों को तो हम ग्रन्थों में कह सकते हैं। वे लोग वेद को नहीं पढ़ते और न उसके तत्त्व को समझते हैं। वेद ज्ञान का भण्डार है। इसीसे निकालकर ज्ञान का विस्तार किया जाता है, जिसका साधन सभी शास्त्र हैं। शास्त्रों के समझने के लिये भारतीय निष्पक्षपात दृष्टिकोण होना चाहिए। गम्भीर पण्डित्य की आवश्यकता है। वेद है कि आधुनिक लोगों को शास्त्र के प्रति इतनी अश्रद्धा और अवहेलना है। भारत के अधःपतन का यह भी एक कारण है। प्राचीन पठन पाठन की शैली लोप करने के लिये लोग प्रयत्न करते हैं। यह उनके अज्ञान का फल है। भारतीयों का पूर्व में मान था और अभी है, केवल ज्ञान के भण्डार के कारण, और, यदि भविष्य में रहेगा, तो फिर इसी ज्ञान के कारण।

रग और रचना

[पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी, शांति निकेतन, बंगाल]

कबीर-सम्प्रदाय को दार्शनिक और बुद्धिवादी रूप देने का श्रेय बिहार के महात्मा रामरहस्य (राम रहेस) साहेब को प्राप्त है। बाहर तो इस बात को कम लोग जानते ही हैं, बिहार में भी इस अत्यन्त मेधावी बिहारी महात्मा को कम लोग ही जानते हैं। रामरहस्य साहेब, कबीरचौराशाखा के पंद्रहवें गुरु, महात्मा शरणदास के शिष्य थे। ये टेकारी राज (जिला गया, बिहार) के मंत्री पं० भगवान दुवे के पुत्र थे। जन्मकालीन नाम 'रामरज' था, लेकिन विरक्त होने पर 'रामरहस्य' नाम ग्रहण किया। सन् १७६२ के बाद से ये गया में ही रहने लगे। सन् १८१० ई० में इनका देहावसान हुआ था। इनकी लिखी हुई सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण पुस्तक 'पंचग्रंथी' है, जिसे पंथ में सम्मान-पूर्वक 'सद्ग्रंथ—पंचग्रंथी' कहा जाता है।

रामरहस्य साहेब का शास्त्रों पर बड़ा अच्छा अधिकार था। इनकी पंचग्रंथी के बाद कबीरपंथ का झुकाव अधिकाधिक शास्त्रीय होता गया है। सम्प्रदाय के सिद्धान्तों को नियमबद्ध और तर्कसंगत बनाने में इनका महत्वपूर्ण हाथ है। इनके अनेक पद ऐसे हैं जिनमें 'कहहि कबीर' की भणिति है। सम्प्रदाय में इनका स्थान बहुत ऊँचा है और इनकी लिखी हुई कुछ पुस्तकें तो बहुत दिनों तक 'कबीर-कृत' ही समझी जाती रही हैं। 'अक्षरखंड की रमैनी' इन्हीं की लिखी हुई है।

पंचग्रंथी यद्यपि बीजक पर बाकायदा ठीक नहीं है, परन्तु बीजक के सिद्धान्तों को निवृत्त करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। ग्रंथकार बराबर बीजक के शब्द, साखियाँ, रमैनियाँ और अन्य

पद उद्धृत करते जाते हैं और वृद्ध उनकी व्यवस्था भी बताते जाते हैं। सारा ग्रन्थ पद्यबद्ध है। हाल ही में कबीरपंथी विद्वान् नाम राघवदास ने आधुनिक हिंदी में इस ग्रन्थ की एक सुंदर टीका लिखी है, जो उद्देश से छपकर प्रकाशित हुई है। ग्रन्थ पाँच भागों में विभक्त होने के कारण पञ्च भी कहलाता है। प्रथम प्रकरण में पंचकोशों का उद्घाटन और बीरेश्वर वर्णन है। दूसरे प्रकरण का नाम 'समष्टि स्तर' है, और तीसरे का 'मानुष विचार'। चौथा प्रकरण शिष्य और गुरु के प्रश्नोत्तर के रूप में है और जिनामुद्रा के बड़े काम का है, इसमें शिष्य की ओर से किए गए प्रश्नों का गुरु ने उत्तर दिया है और संपूर्ण विद्वान् सहज भाषा में प्रकट कर दिए हैं। पाँचवाँ ग्रन्थ बहुत बड़ा है और ग्रन्थ का सभसे महत्वपूर्ण भाग है। इसका नाम 'टंकसार' है। इसमें कबीरमत के मूल सिद्धांतों का वर्णन है। इसीके अन्त में श्रद्धारत्नपद की रमैनी है। किसी किसीने इसे पंचग्रन्थों से स्तवन ग्रन्थ माना है।

पंचग्रन्थों के विद्वानों को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है

कबीरपंथी लोग मानते हैं कि जीव का शुद्ध रूप चैतन्यस्वरूप है। उसने भ्रमवश अपने को अद्वैत ब्रह्म मान लिया है। 'अहं ब्रह्मास्मि', 'एकोऽहं' आदि जीव की कल्पना के सिवा और कुछ नहीं है। जीव की यही कल्पना सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म है। आनंद का जो अहंकार है अर्थात् जीव ने जो अपने को आनंदरूप मान लिया है, यही माया है। सो, वस्तुतः यह जो नाना भाँति की सृष्टि है, वह जीव का इस भ्रान्त कल्पना के कारण ही ब्रह्म से उत्पन्न है। ॐ कबीरदास ने गीता में इसी बात को इस प्रकार कहा है कि 'एक जीव ही ने अखिल त्रिगुणात्मिका सृष्टि का विस्तार एकरूपरूप ब्रह्म से माना और उसी ब्रह्म को निश्चल पति मान सब जीव स्त्रीभाव धारण करके' सद्गुरु सतसग के बिना सोभाग्यवती बने हैं। § जिस तरह सागर में अनेक तरंगों से जल स्थिरता को प्राप्त नहीं होता और जहाँ स्थिर है वहाँ बड़वाग्नि की ज्वाला शोषण करती है, उसी प्रकार जीव नाना कल्पना करके समुद्र को भाँति ब्रह्म को मानता है, परंतु यहाँ भी उसे स्थिरता नहीं मिलती, क्योंकि बड़वाग्निरूपी ब्रह्म की इच्छा (=माया) सदा जगत् की उत्पत्ति करती रहती है। इसलिये चाहे ब्रह्म की मान्यता हो या जगत् की, जीव को स्थिरता नहीं मिलती। वह इस भ्रान्त कल्पना के कारण सदा गतिविधि पुकारता रहता है। जो लोग समझते हैं कि 'अहं ब्रह्मास्मि' या जीव-ब्रह्म की एकता

ॐ जीव कल्पना एकोऽहम् । सोहं कहावै सच्चिद्ब्रह्म ।

आनंद अहंकार सो माया । ब्रह्म वाच मातै सज जाया ।

—पंचग्रन्थ । ४।५ १-२

§ एक अहं आँकार ते सब जग भयो पसार ।

कइहि कबीर सज नारि राम की अविचल पुरुष भवतार ॥

—गीता, रमैनी २७ की शाखी ।

का ज्ञान होने मात्र से शांति मिल जायगी, वे भ्रम में हैं। 'ब्रह्म' भी जीव की कल्पना है और उसको पा लेने के बाद भी जीव उतना ही दुःखी रहता है, जितना जगत् प्रपंच में फँसे रहने पर रहता है। † उसका यह भ्रम तभी दूर होता है, जब वह सद्गुरु के वचनों के द्वारा स्थिर भूमिका और निजपद का पारख हो जाय। जब तक यह नहीं हो जाता, तब तक ब्रह्मप्राप्ति हो भी जाय तो जीव निरंतर जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। वह उस कौए की भाँति हो जाता है, जो अपार समुद्र के बीच किसी जहाज पर जा बैठा हो और बार-बार उड़ाए जाने पर भी और कहीं ठौर न पाकर उसी जहाज पर लौट आता हो। ‡

जीव का शुद्ध चैतन्य रूप ही स्थिर पद या जमा पद है। जब यह जीव 'अहं ब्रह्मास्मि' या 'एकोऽहं' का अहंकार ग्रहण करता है, तभी नानात्व का प्रपंच उपस्थित होता है। क्योंकि जीव अपने को ब्रह्म समझता है और ब्रह्म की सिसृक्षा या सृष्टि करने की जो इच्छा है, वही माया है। अहंतावासी जीव ही ब्रह्म है। जब वह गुरुमुख होता है, तो राम भूमिका में वास करने लगता है। § श्री विचार दास ने लिखा है कि रामरहस्य साहेब (पंचग्रन्थी कार) ने 'शुद्ध चेतन (निज पद) का स्मरण 'राम भूमिका', 'आत्म राम', 'रमैया', 'रमिता' आदि शब्दों से किया है और विचार (पारख) द्वारा उत्पन्न होनेवाले अपरोक्ष ज्ञान से उसे साक्षात्कार होने का सर्वत्र वर्णन किया है, जो सद्गुरु के वचनों के सर्वथा अनुकूल है। कतिपय टीकाकार अविद्योपाधिक जीव रूप को ही परमार्थ और स्थिर पद (जमा पद) बताते हैं। उनका यह सिद्धान्त सद्गुरु के वचनों के अनुकूल नहीं है।' || वस्तुतः रामरहस्य साहेब ने पंचग्रन्थी में शुद्ध चेतन जो जीव का रूपा है, उसी को जमापद

† जथा अनेकन लहरि ते जल थिरता नहिं पाय ।

थीर जहाँ तहाँ बड़वा, नीरहिं सोख कराय ॥११॥

दुहु प्रकार थिरतां नहीं, ब्रह्महु जगत् पर्यन्त

जीवहि दुःख दुसह अति त्राहि त्राहि वितखन्त ।

—पंचग्रन्थी ४, चतुर्थ प्रश्न का उत्तर

‡ ब्रह्म सृष्टि या जीवरा, वायस जैसे जहाज ।

थिति नहीं, बार बार नहीं, हिरिफिरि रहै जहाज ॥ २१ ॥ —पंचग्रन्थी ४.५.

§ जमा एक पद बहु भया कारण हंता पाय ।

हंता वासी जीवरा, सोई ब्रह्म कहाय ॥ ४५ ॥

गुरु संबंधी जीवरा हमि देहि शुभधार ।

बसै भूमिका राम पर, साधुरूप सुप्रकार ॥ ४६ ॥

|| विचार०, पृ० २६

म्हा है। वह प्रपन्न-हित चेतन जीव 'हस' स्वरूप है और 'ग्रह ब्रह्म' की भ्रान्त कल्पनावाला जीव कालरूप है। ज्ञान, निरञ्जन और ब्रह्म प्रत्यक्ष शब्द हैं। काल का ही वर्म उज्जावन और मिताशन है। शुद्ध हस रूप स्थिर पद के साथ इसका बहुत भेद है। †

एक समूचे तत्त्ववाद की महात्मा रामरहस्य शास्त्र ने सत्त्व में इस प्रकार कहा है कि 'ह हस, वस्तु की समिति में टटकर अपनी स्थिर भूमिका का विचार करो। नाना भाँति की कल्पित गणितों और घाट के समान हैं, वे 'धिति वाद' यानी स्थिरभूमिका के मार्ग को नहीं बताती, उनके चक्कर में पड़ना गलती है। तुम जिस जिस मार्ग में जाते हो, वहीं अपने स्थिर पर एक कल्पित काल राजा (ब्रह्म) की कल्पना कर लेते हो और चौरासी लाख योनियों का घोला स्वयमेव उभराज लेते हो।' इन नाना योनियों में भटकते हुए यदि तुमने कभी होश भी संभाला, तो ग्रह-वृक्षादि के चक्कर में पड़कर स्वयं को ब्रह्म मान लिया। परन्तु, इससे तो तुम्हें स्थिरता मिलने में ही। हे जीव, यह ब्रह्म और जगत् दोनों ही धोखा हैं, दोनों ही तुम्हारे कल्पित हैं, तुम गुरु के वशाएँ पारलोक से विचार कर देखो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। यह जो ब्रह्म और ईश्वर की मायता है, वह असतु काल कसाई है। गुरु ने पारलोक द्वारा तुम्हारे स्वतः पद (निज पद) का निर्णय कर दिया है। यही पद आत्मराम है। ‡ सो कल्पित इच्छा ही ब्रह्म है और ब्रह्म की इच्छा

† उपजावन ओ नाशन, ये गुण काल ग्रहन्त।

दयाल दीन उच्चारण, स्वतः हस स्वरुहन्त ॥ —पञ्चम ध्या, ४६

‡ हसा ठहर देखु तियि बाट।

काहे भटको जीघट घाट।

जहाँ जहाँ जाहु तहाँ तहाँ दूजा सुही काल उपराजा।
 कियों कल्पना जग की आपै चौरासी की साजा।
 भये अनेक दुख गहु पाये पुनि सो ब्रह्म कहावे।
 ब्रह्म भय प्रिति कतहुँ न पाये जग इच्छा रहि जावे।
 ब्रह्म जगत् घाट धोखा चियरा कल्पित तेरो होई।
 नउ दृष्टि गुरु बुद्धि परस्य पद तू है को यह कोई।
 आत्मराम स्वतः पद पूर्य गुरु पारस्य ठहराई।
 कहहि कवीर ठहर पद अपने दूजा काल कसाई ॥

माया है। माया से ही त्रिदेव उत्पन्न हुए हैं और मन की कल्पना में पड़कर इन्होंने ही लाख-लाख योनियों की सृष्टि की है। इस प्रकार एक जमा (शुद्ध चैतन्य) अनेकधा प्रकट हुआ है। †

प्रतिबिम्बवादी वेदान्तियों के मत से प्रतिबिम्ब मिथ्या नहीं होता, बल्कि ग्रीवा के ऊपर स्थित अपने मुख का दर्पण-स्थित भान होना मिथ्या होता है। यद्यपि प्रतिबिम्बत्व धर्म मिथ्या होता है, तोभी स्वरूप से प्रतिबिम्ब मिथ्या (कल्पित) नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस मत के माननेवाले कहते हैं कि प्रतिबिम्ब वस्तुतः बिम्ब से अभिन्न है और यदि प्रतिबिम्ब को मिथ्या कहा जायगा, तो बिम्ब भी मिथ्या हो जायगा। वस्तुतः वह प्रतीति ही मिथ्या है, जो अपने ग्रीवा पर स्थित बिम्ब रूप मुख में प्रतिबिम्बत्व रूप से प्रतीत होती है। अर्थात् मुख रूप बिम्ब में जो प्रतिबिम्बत्व का ज्ञान होता है, वही मिथ्या है, वही भ्रम है। इसी प्रकार अज्ञानरूपी दर्पण में शुद्ध ब्रह्म का प्रतिबिम्ब रूप से भान होता है। वही प्रतिबिम्ब जीव कहलाता है और उस प्रतिबिम्बरूप जीव की उपाधि अज्ञान है। जान पड़ता है, कबीरपंथियों के सिद्धान्त पर इस मत का प्रभाव है।

हंसरूप जीव किस प्रकार शुरू में भ्रान्त कल्पना का शिकार बनकर अपने को ब्रह्म समझने लगा, इस बात का जितना विस्तार कबीरपंथी ग्रंथों में पाया जाता है, उतना इस बात का विस्तार नहीं पाया जाता कि क्यों वह इस भ्रान्ति का शिकार बना। खैर, प्रथमारंभ में जब हंस देह की दृष्टि भ्रान्तिवश प्रतिबिम्ब पर पड़ी और वह उसीपर मोहित होकर महा आनन्दित हो रहा, उसी समय से कल्पना-द्वारा वह अपने को अपने वास्तविक स्वरूप से पृथक् समझने लगा। अपने को अपने वास्तविक स्वरूप से पृथक् समझना ही 'संघिक' अवस्था है, कल्पना में भ्रमित बने रहना ही 'काल' अवस्था है और प्रतिबिम्ब के साथ अपनी एकात्मता समझना ही 'भाई' अवस्था है। ये तीनों ही भ्रान्त अवस्थाएँ हैं। 'काल' वस्तुतः अविद्याग्रस्त जीव की भ्रान्त कल्पना है, 'संघिक' माया की और 'भाई' ब्रह्म की कल्पना की अवस्था है। इन तीनों भ्रान्त दशाओं से एकमात्र गुरु की वाणी ही उद्धार कर सकती है। इन समस्त असार भ्रान्तियों का निवारण उस 'सार'

† कल्पित इच्छा ब्रह्म कहावा । ब्रह्म की इच्छा माया गावा ।
ताते त्रिगुण भये मन भाई । मन माने चौरासी जाई ।
कल्पित सृष्टि भयो विस्तारा । परे जीव सब ब्रह्म की धारा ।
दुखित सुखित तेहि पद अनुरागी । जगै न मोह जनित बुधि लागी ॥
सुख मानै चौरासी खानी । भुगत कष्ट न परै पहिचानी ।
ऐसहि बहुत दिवस गय बीती । एकै जमा अनेकन रीती ।

शब्द ले हो हो सकता है। उसीसे जोर अपने विशुद्ध स्वरूप को पहचान सकता है, नहीं तो, यह भ्रान्त मिथ्या नहीं है। *

अब, अक्षर में जितनी भी व्यक्त वाणियाँ (अनवनि वानी) हैं, वे सब अक्षरों का समवाय रूप ही हैं। ये वाणियाँ चार भागों में विभक्त हो जाती हैं—काल, सधि, भाई और सार। अग्नि, जल, जीव नामों के प्रकार की उपासना, पूजा, माहात्म्य, जप, तप, तीर्थ, व्रत आदि से मुक्त होने की प्रवृत्ति रखता है। वेदों में और पुराणों में ये ही विधियाँ बताई गई हैं। ये सब 'काल' अवस्था की सूचक हैं। अतएव ये सारी वाणियाँ 'काल' कहाती हैं। ये भाले की भाँति लोक-चित्त में धँसी हुई हैं। इनसे उद्धार पाना बड़ा कठिन है। † इससे कुछ सूक्ष्म, किन्तु इतनी ही भ्रान्त करना वह है, जहाँ जीव 'सोडह' आदि का जप करता है और माया मन्त्रादि के चक्कर में पड़ा रहता है। समस्त तांत्रिक प्रक्रियाओं, मन्त्रवाद और अतिप्राकृत सिद्धियों को उतारनेवाले प्रथम इसी श्रेणी में आते हैं। ये मायामुख हैं और इनको 'सधिक' अक्षर कहते हैं। ‡ इनसे भी सूक्ष्म, परन्तु फिर भी इतनी ही भ्रान्तियुक्त कल्पना वह है, जहाँ मनुष्य अपने ही उस अद्वैत सत्ता के साथ (जो उक्त पदों में व्यक्त है) अचित्त अपना ही प्रतिविम्ब या भाई (है) अपने को अभिन्न समझता है, जिसे 'निर्गुण' 'अकर्म', 'अकर्म', 'अवाङ्मनसगोचर', 'विधि निषेध से परे' आदि कहा जाता है। इस सूक्ष्म प्रकृति के लिये वचन भाई शब्द हैं। § सो, इन तीन प्रकार के अक्षरों के चक्कर में सारा सार भ्रष्ट हो जाता है। इस अक्षरजाल से गुजर ही छोड़ा सकते हैं, गुजर बाणों ही 'सार' वाणी है। ‖ 'सार' शब्द निर्णायक वचन को कहते हैं, जिससे जीव सत्य और मिथ्या के स्वरूप को समझ सकता है—'सार शब्द निरनय को नामा। जाते होय जीव को कामा'। इसी

* पहिले भाई माफते, पैठा सधिक काल।

पुनि भाई की भाई रही, बिन गुरु सके को टाळ ॥

—अक्षरखंड की रमैनी, साखी ३

† अक्षर वेद पुरान यखान। धर्म कर्म सारथ अनुमान।

अक्षर पूजा सेवा जाय। और महातम जेते जाय ॥

यही कहावत अक्षर कोल। जाय गद्दी उर होय के भाख ॥

—अक्षर० की रमैनी ३

‡ बोह सोह जातमराम। माया मन्त्रादिक सब काम।

यह सब अक्षर सधिक कहे। जेहि निसिवासर जीव रहे।

—वही रमैनी ३

§ निर्गुण अलख अकर्म निर्वान। मन बुधि इहो जाई न जान।

विधि निषेध जहाँ बनत न दोस। कहहि कबीर पद भाई सोय ॥

लिये बीजक के ११४ वें शब्द में बताया गया है कि सार शब्द से ही जीव का उद्धार हो सकता है, क्योंकि काल (यम) ने दशों दिशा रुद्ध कर रखा है। जीव भ्रान्तिवश उस मिथ्या सृष्टि के चक्कर में पड़ गया है, जिसका मूल ब्रह्म है, शाखा निरंजन है और त्रिदेव उपशाखा हैं और यह संसार पत्र हैं; जिसमें ब्रह्मा ने वेद, शिव ने योग और विष्णु ने दया (भक्ति) का जाल पसारा है; जिसमें काल समस्त जीवों वंडसी में फँसा रहा है। केवल कबीर के चार शब्द ही जीव को इस जाल से बचा सकते हैं। *

स्वयं कबीरदास की वाणी में चार भेद बताए गए हैं—जीवमुख, मायामुख, ब्रह्ममुख और गुरुमुख। जहाँ कहीं भी सम्प्रदाय-मान्य सिद्धान्तों से कबीर की मूलवाणी का विरोध दिखता है, वहीं उसे या तो 'जीवमुख' कह दिया जाता है या मायामुख या ब्रह्ममुख। इस प्रकार स्वयं कबीर की वाणियाँ भी अक्षरजाल के फंदे से मुक्त नहीं हैं। बीजक की अनेक वाणियाँ जीवमुख मायामुख और ब्रह्ममुख हैं और इसलिये सिद्धान्तकोटि में आने के अयोग्य हैं। भक्तिमूलक वाणियाँ साधारणतः जीवमुख कही गई हैं, क्योंकि उनमें उपासना की प्रवृत्ति है। बताया गया है कि कबीर की भणितियों का भी विशेष तात्पर्य है। बीजक में ये भणितियाँ सात प्रकार से आई हैं: §

१. 'हंस कबीर'—यह मुक्तात्मा का सूचक है;

२. 'कहहि कबीर'—स्वोक्ति (गुरुवचन) का सूचक है;

* सार शब्द से बांचिहों मानहु इतवारा हो।

आदि पुरुष एक वृच्छ है निरंजन डारा हो।

तिरि देवा साखा भए पत्ता ससारा हो।

ब्रह्मा वेद सही कियो सिव योग पसारा हो।

विष्णु दया उत्पति किया परले व्यवहार हो।

तीन लोक दसहूँ दिसा जम रोकनि द्वारा हो।

कीर भये सब जीयरा लिये विष के चारा हो।

जोतिसरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो।

करम की बंसी लाय के पकर्यो जग सारा हो।

अमल मिटावों तासु का पठवों भव पारा हो।

कहहि कबीर निरभय करौं परखो टकसारा हो।

—बीजक ११४ वॉ शब्द

- ३ 'कहीं कबीर' } —ये दोनों अन्योक्ति के सूचक हैं अर्थात् इनसे शीरो के वचनों का
 ४ 'करीर' } अनुवाद सूचिन होता है,
 ५ 'दास कबीर' —नोरविशेषनिवासी ईश्वर के उपासकों का सूचक है,
 ६ 'कबीर' } —कमी अज्ञानी तथा वचक गुरुओं के सूचक हैं।
 ७ 'कबीरन' }

यह लक्ष्य करने की बात है कि ये संकेत शीवक के लिये ही हैं या फिर सम्प्रदाय के विद्वान्तों की स्थापना करनेवाले ग्रन्थों के लिये हैं। पंचग्रंथी में और अक्षरखण्ड की रमैनी में रामरहस्य साहेब ने बार-बार 'कहहि कबीर' की भणिति का प्रयोग किया है। इस प्रकार 'कहहि कबीर' की भणिति कोई भी अपने सद्गुरु के वचन कहते समय व्यवहार कर सकता है। यह कोई आवश्यक नहीं कि वह पद स्वर कबीर साहेब के ही रचित हो। ऊपर जिस ११४ वें शब्द को उद्धृत किया गया है, वह विश्व में नहीं है और उसके वास्तव्य प्रिय को देखकर अनुमान किया जा सकता है कि वह कबीरदास का अपना कहा हुआ नहीं होगा। फिर भी उसमें 'कहहि कबीर' की भणिति है।

प्रथम के सिद्धान्तों का परिचय ऊपर दिया गया है। अब यहाँ वो एक उद्धरण ऐसे दिए जा रहे हैं, जिसे इसकी शैली का पता चान जाय।

(१)

शिष्यप्रश्न

श्रीहं—हस स्वतः पद धीर जो, काहे मनुष्यस्वरूप ।

सो प्रसंग समुन्माय के कहहु सद्गुरु भूप ॥

गुरु का उत्तर

हे शिष्य सुनहु प्रसंग शुभ, भावों यया प्रमान :

स्वतः अस्ति आनन्द पद, जैसे भयो अयात ।

धीर आदि सग तत्त्वता, याके ये मय पास ।

प्रतिविचित भाई लखी, अस्ति कियो तहाँ वास ।

करत वास तहा अस्ति के, हता भई प्रकास ।

दर्पब देखै प्राणि जिमि, जया अहतामास ।

मोई ब्रह्माकार भौ, ब्रह्म कल्पि मन माया ।

माया मन ते सब भयो, कल्पि कल्पि बहु पाया ।

हे शिष्य हंसा मनुष्य पद, रूप भरमते जान ।
अस्ति नास्ति मिलत ही, भयो सृष्टि निर्मान ।
कल्पित भाई मां वलो, भाई सोई ब्रह्म ।
कल्पित सोई कल्पना, जगत् को भयो अरंभ ।
हे शिष्य हंसा मनुष्यतन, ऐसे, लहो तु जान ।
जैसे मद्यपी मदवशि, कियो आपनो हान ।

(२)

श्वासा गरजि घटा होय आया । पूरण जल अस्थूलक पाया ।
सो जल अण्ड अकार प्रमाना । निरगुन पाँचों तत्त्व समाना ।
फोड़चा मध्ये कमलदल साजा । ताहि कमल एकरूप उपराजा ।
अंड फूटि अस्थूल उपाजा । चारि अवस्था में प्रकटाना ।
जैसे श्वासालिंगन भयऊ । वैसे हि पिण्डजाल रचि दयऊ ।
नाडी तीन श्वास में राजै । तैसे हि तीन पिण्ड में गाजै ।
वात, पित्त, कफ तिहु में धावै । त्रिविध आपनी राज जनानै ।
पाँच तत्त्व ले पिण्ड प्रकासा । पाँचों पाँच अंस सुखवासा ।
आयु हरिहर ब्रह्मा माया । त्रिगुण शक्ति बनी सो काया ।
पिण्ड शक्ति को अंश बताई । रूप कला होय आपु समाई ।
पन सोई चार अवस्था कीन्हा । चारों लक्ष्य चहू वीथ दीन्हा ।
वालापन तुर्या के रूपा । चेरिक भरमिक शून्य स्वरूपा ।
चंचल युवा श्वास अधिकारी । पृथिवी विरधाई संचारी ।
जन्म शक्ति सो आदि जनानै । मरण शक्ति सों ब्रह्म कहावै ।

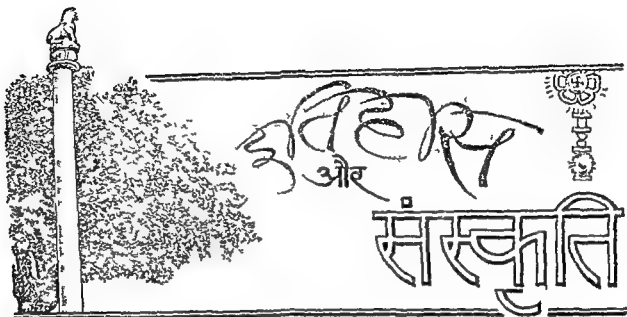
तीन अंश महा शून्य के, अज हरि हर वपुधार ।

माया के गुण तीन सो, नाटी पुरुष विचार ।

त्रिगुण फांस बहु भाति के, मध्य किया परकास ।

आदि रूप माया भई, अत आयु से नाश ।

पंचग्रन्थी से पूर्व का कोई ऐसा विवेचनात्मक कबीरपंथी ग्रंथ नहीं है । इसीलिये साम्प्रदायिक सिद्धान्तों को लोकप्रिय और शास्त्रीय बनाने में इस ग्रंथ का ही प्रधान हाथ जान पड़ता है । परवर्ती साहित्य में सर्वत्र इस ग्रंथ का प्रभाव है । इस ग्रंथ से ही कबीर-संप्रदाय में तात्त्विक विवेचना का आरंभ समझना चाहिए । इसीलिए इस पुस्तक का बड़ा महत्व है । सम्प्रदाय में बीजक के बाद इतना सर्वमान्य ग्रंथ दूसरा नहीं है ।

[प्रो० जगन्नाथप्रसाद मिश्र, मिथिला कॉलेज, दरभंगा]

अतीत काल की घटनाओं को लेकर ही इतिहास की रचना की जाती है और इन घटनाओं का सव्वध मनुष्य और उसके समाज से होता है। इसलिये घटनाओं का वर्णन इस रूप में होना चाहिए ताकि हमें तत्कालीन मानव-समाज के विकास और प्रगति का यथार्थ परिचय मिले। राजाओं और महाराजाओं की कीर्ति कहानी, उनकी युद्ध-यात्रा, उनके शासन-काल की घटनाओं के तारीफ और विवरण, उनके दरबार की तड़क-भड़क और उनके विलासमय जीवन का रंगीनियों, विभिन्न राज्यों के उत्थान पतन, जय पराजय, युद्ध, विग्रह और सन्धि ये सब बातें इतिहास के अन्तर्गत आती हैं अथवा, किन्तु इनसे ही किसी जाति का इतिहास पूरा नहीं कहा जा सकता। ये सब घटनाएँ तो इतिहास के कालमात्र हैं। इन सब घटनाओं के अन्तर में इतिहास की जो प्रच्छन्न प्राणधारा प्रवाहित होती रहती है और जिसे जाति या समाज की प्रगति का ठीक-ठीक परिचय मिलता है, वही वस्तुतः जाति का इतिहास है। इसलिये आज इतिहास का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है जिसमें हम जातीय जीवन के सर्वांगीण विकास का, उसकी सम्यता एवं संस्कृति का मूलसूत्र ढूँढना चाहते हैं। किसी जाति के इतिहास को पढ़कर यदि हमें उस जाति की सम्यता एवं संस्कृति का ठीक-ठीक परिचय नहीं मिला तो वह आधुनिक अर्थ में इतिहास नहीं कहा जा सकता। जिस काल का इतिहास लिखा गया है, उस काल के मानव-समाज का संपूर्ण जीवन—बहिरंग और अन्तरंग—उसमें प्रतिबिम्बित होना चाहिए,

तभी उसकी सार्थकता है। अन्यथा सन् तारीख और घटनाओं के शुष्क-विवरण इतिहास के कंकाल में प्राण नहीं फूँक सकते और न उन्हें सरस बना सकते हैं।

सभ्यता और संस्कृति ये दोनों शब्द प्रायः समानार्थवाची होने पर भी मौलिक रूप में भिन्न-भिन्न अर्थ का बोध कराते हैं। किसी जाति की सभ्यता का अर्थ होता है, उसके जीवन के बाह्य क्षेत्रों में—अर्थात् राजनीति, अर्थनीति, सामाजिक आचार-व्यवहार, रीतिनीति, जीवनयाता-प्रणाली, शासन-व्यवस्था आदि में कहाँ तक उन्नति की है। थोड़े शब्दों में, समाज की संपूर्ण बाह्य व्यवस्थाओं का परिचय सभ्यता द्वारा मिलता है। किन्तु, इस सभ्यता का आन्तरिक प्रभाव जिस रूप में हमारे जीवन पर पड़ता है और उससे हमारे जीवन का नैतिक एवं आध्यात्मिक स्तर कहाँ तक ऊँचा उठता है, इसका परिचय हमें जाति की संस्कृति में मिलता है। संस्कृति का प्रकाश जाति के सौंदर्य-बोध, उसके साहित्य, धर्म, दर्शन और कला में होता है। सभ्यता चंचल है, संस्कृति स्थायी। सभ्यता प्रगतिशील होती है, उसमें पीछे की ओर नहीं मुड़ा जा सकता। किन्तु, संस्कृति के साथ यह बात नहीं है। संस्कृति की धारा विकासोन्मुखी न होकर पश्चाद्गामी भी हो सकती है। एक सभ्य जाति दूसरी सभ्य जाति की सभ्यता का अनुकरण कर सकती है; किन्तु संस्कृति का अनुकरण इस रूप में नहीं किया जा सकता। एक जाति यदि दूसरी जाति की संस्कृति का अनुकरण करे तो समझना चाहिए कि उस जाति की प्राणशक्ति क्षीण हो चुकी है और उसकी मृत्यु सन्निकट है। जो जाति सब कुछ खोकर भी अपनी संस्कृति को बचाये रहती है और उस संस्कृति के लिए उसके हृदय में गर्व होता है, वह एक न एक दिन अवश्य उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने नष्ट गौरव को पुनः उपलब्ध कर सकती है। जाति की संस्कृति में ही तो उसके अतीत के आदर्श और भविष्य की आशा छिपी रहती है, और ये आदर्श ही तो अधःपतित जाति को समुन्नत जीवन की ओर अग्रसर होने के लिए अनुप्राणित करते हैं। इसलिए सभ्यता और संस्कृति को यदि एक दूसरे का पूरक मान लें तो यह कहा जा सकता है कि सभ्यतारूपी वृक्ष का सुन्दर फूल संस्कृति है। इस संस्कृति में ही जीवन का सौन्दर्यमय प्रकाश देखने को मिलता है। मनुष्य में जो सृजनी शक्ति होती है, उसका परिचय भी संस्कृति के श्रेष्ठ दानों में ही मिलता है। इस सृजनी शक्ति के कारण ही मनुष्य, मनुष्य है। अन्य प्राणियों में इस शक्ति का अभाव है। संसार के और सब प्राणी प्रकृति के संपूर्ण वश-वर्ती होकर जीवन धारण करते हैं। किन्तु, मनुष्य ने अपनी विद्याबुद्धि के बल पर प्रकृति के रहस्यों को आयत्त करके नूतन की सृष्टि की है। प्रकृति के साथ उसका यह संग्राम आदि काल से ही चला आता है और इस संग्राम में वह बराबर विजयी हुआ है।

भारतवर्ष के ऐतिहासिक युग का आरम्भ यदि हम महेन्द्रगिरि काल से मान लें तो उस समय से लेकर आज तक इन पाँच हजार वर्षों में हमें भारतीय संस्कृति की एक चिर प्रवाहमान धारा मिलती है। इस धारा के रूप में अनेक परिवर्तन हुए हैं सही, किन्तु, इसका स्रोत कभी शुष्क नहीं

हुआ। भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जो अति पुरातन काल से विभिन्न सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का धातुस्थल एवं मिलनभूमि रहा है। समन्वय साधन के रूप में ही इसने समस्या का समाधान किया है, सघर्ष के रूप में नहीं। राजनीतिक दृष्टि से समय-समय पर उसके भाग्य में जो परिवर्तन एवं विपर्यय हुए, उन सबके नीचे भी उसकी यह समन्वय साधना, उसका यह सामंजस्य विधान बराबर चलता रहा। भिन्न-भिन्न भाषाओं के बोलनेवाले तथा भिन्न-भिन्न आचार-विचार, रीति-नीति और धर्म के माननेवाले इस देश में आये, यहाँ के निवासियों के साथ मिलकर रहे, और अपने अपनी अपनी संस्कृति की विशेषताओं को रखा भी। एक संस्कृति के साथ दूसरी संस्कृति का न तो कभी सघर्ष हुआ और न कभी एक ने दूसरे को विनष्ट करने का प्रयास किया। जहाँ और जब कभी सघर्ष की संभावना हुई, वहाँ समन्वय-द्वारा ही समाधान की चेष्टा की गई है।

भारतीय संस्कृति की इस समन्वयमूलक साधना का एक विशेष कारण यह रहा है कि इसने संस्कृति के आध्यात्मिक स्वरूप को ही अधिक महत्त्व दिया है। इसका यह अर्थ नहीं कि भारतीय संस्कृति में जीवन और जगत् की उपेक्षा की गयी है और 'इह लोके' की उपेक्षा परलोक को ही एकमात्र काम्य बताया गया है। इस प्रकार की भ्रान्त धारणा विदेशी लेखकों ने हमारे नीचे फैलाई है और हम में से बहुतों ने अस्ति मूँदकर उसे ग्रहण कर लिया है। सच तो यह है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जीवन की कभी उपेक्षा नहीं की गई और भारतीय दर्शन एवं तत्त्वचिन्तन में निराशावाद के लिए कभी स्थान ही नहीं रहा। जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं जिस पर हिन्दू साहित्य और हिन्दू-संस्कृति में विचार नहीं किया गया हो। नग्नारी के यौन सभ्य से लेकर मुक्ति तक का समावेश उसमें हो जाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक स्वरूप की जब हम चर्चा करते हैं तो इसका वास्तविक अर्थ यह होता है कि इसमें मनुष्य के आध्यात्मिक रूप पर विशेष जोर दिया गया है। मनुष्य की आत्मा का सम्बन्ध ही इस संस्कृति का प्रकृत लक्ष्य रहा है। मानव मन और मानवात्मा की न्यूनता एवं पवित्रता को ही इसने सभ्यताओं का मूलाधार माना है और इस दृष्टि को लेकर ही इसने विभिन्न संस्कृतियों के मौलिक रूप में अभिन्नता देखी है। इस प्रकार भिन्नता में अभिन्नता, अनेकत्व में एकत्व देखने की यह जो दृष्टि है, इस दृष्टि ने ही भारतीय संस्कृति के समन्वय मूलक रूप को परिपुष्ट किया है और उसे जल प्रदान किया है।

इतिहास से हमें पता चलता है कि समय-समय पर इस देश में ऐसे चक्रवर्त्ता सम्राट् हुए जिन्होंने एक छत्र के नीचे समस्त देश को राजनीतिक सूत्र में ग्रथित करने की कोशिश की, और उनकी यह कोशिश अनेक बार सफल भी हुई। किन्तु, इस देश की अखण्ड राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति जिस रूप में यहाँ की संस्कृति में हुई, उस रूप में राजनीति में कभी नहीं हुई। इसलिये यहाँ की राष्ट्रीयता को हम मूलतः सांस्कृतिक राष्ट्रीयता ही कह सकते हैं। यही कारण है कि जिस समय राजनीतिक दृष्टि से

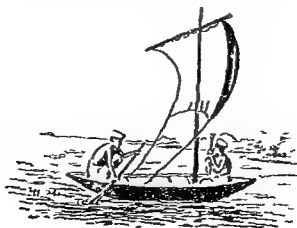
संपूर्ण भारत की राष्ट्रीय एकता छिन्न-भिन्न हो रही थी, उस समय भी उसकी सांस्कृतिक एकता कायम रही और इस एकता का उद्बोधन देशवासियों को यहाँ के धर्म, दर्शन, तीर्थस्थान, नद, नदी, पर्वत और धर्मग्रंथों द्वारा होता रहा। और यह संस्कृति इतनी उदार और व्यापक थी कि अनेक राजनीतिक परिवर्तन और उथल-पुथल के बीच भी इसकी धारा अक्षुण्ण बनी रही।

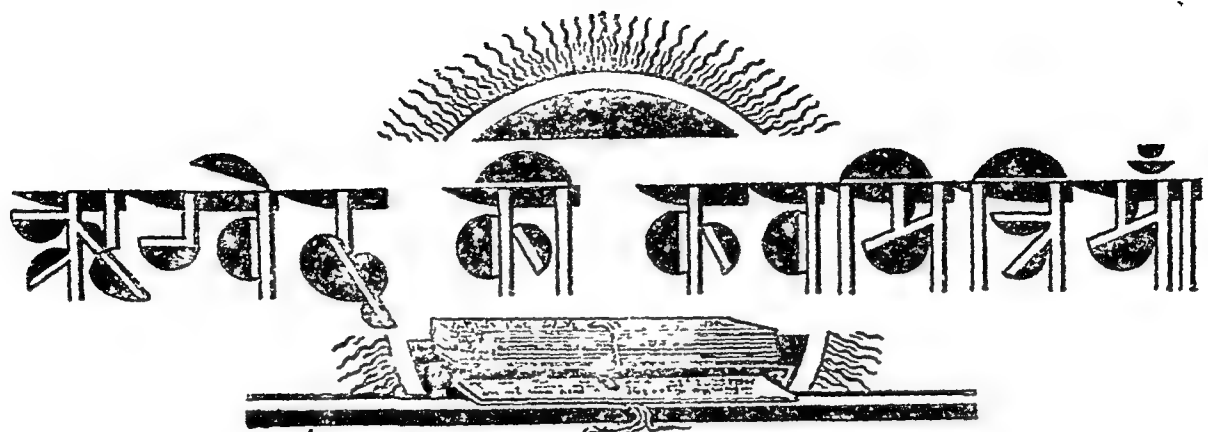
आठवीं शताब्दी से ही भारतवर्ष पर विदेशियों का आक्रमण शुरू हो गया था। हूण, सीथियन, तुर्क, मंगोल आदि कितनी ही विदेशी जातियों का इस देश में आगमन हुआ और उनके साथ देशवासियों का संपर्क स्थापित हुआ। विदेशी संस्कृतियों का प्रभाव भारतीय संस्कृति के ऊपर पड़ा अवश्य, किन्तु, यह प्रभाव उसके लिये अनिष्टकारी सिद्ध नहीं हुआ। अपनी सहज विशेषता के कारण भारतीय संस्कृति ने विदेशी प्रभावों को अपने अंदर इस तरह पचा लिया—आत्मसात् कर लिया कि इससे उसके मौलिक स्वरूप में, उसके प्राणधर्म में कोई अन्तर नहीं पड़ा। सबसे रस-ग्रहण करके वह और भी परिपुष्ट हो गया। चूँकि भारतीय संस्कृति का मूल लक्ष्य मानवात्मा का सन्धान था और इस लक्ष्य को ही वह समस्त मानवीय साधनाओं का आधार मानता था, इसलिये किसी भी संस्कृति के साथ उसका विरोध या संघर्ष नहीं हो सकता था। जिस प्रकार एक ही नदी से निकली हुई विभिन्न धाराएँ अपने जलप्रवाह में एक समान प्राणदायक तत्त्व धारण करती हैं, उसी प्रकार यदि समस्त संस्कृतियों का मूलाधार एक ही तत्त्व होगा तो फिर उस मूलाधाररूपी उससे निकली हुई विभिन्न धाराओं में भेद और संघर्ष क्यों कर हो सकता है ?

भारतीय संस्कृति का मानसिक एवं आध्यात्मिक पक्ष इतना प्रबल रहा है कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार जिन सभ्य देशों में हुआ, वहाँ न तो इसके लिये राज्य-जय की आवश्यकता हुई और न शोषण या परस्वापहरण की। एशिया के विभिन्न देशों में भारतीय संस्कृति की दिग्विजय की कहानों हम इतिहास ग्रन्थों में पढ़ते हैं। एक ओर सुदूर पूर्व और दूसरी ओर अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों में भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रचार एवं विस्तार हुआ। अनेक जातियाँ इसके संपर्क में आईं और उनकी रीतिनीति, आचार-व्यवहार, धर्म-अनुष्ठान, साहित्य, दर्शन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। किन्तु, यह प्रभाव उनके लिये विनाशकारी सिद्ध न होकर मंगलजनक ही सिद्ध हुआ। भारतीय अध्यात्मसाधना, भारतीय साहित्य और भारतीय दर्शन ने चीन-जैसे प्राचीन सुसभ्य देश की संस्कृति में भी एक अपूर्व परिवर्तन ला दिया। भारतीय संस्कृति के अवदानों से चीन की संस्कृति और भी विकसित एवं समृद्ध हुई। भारतीय उच्च-दर्शनों की प्रेरणा से अनुप्राणित होकर उस समय की अनेक प्राचीन जातियों ने अपने जीवन को समृद्ध बनाया तथा मानसिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष लाभ किया। भारतीय संस्कृति किसी भी रूप में उनके स्वाभाविक विकास के मार्ग में बाधक नहीं हुई। उनके जातिगत एवं धर्म-गत वैशिष्ट्य पर इसने आघात नहीं पहुँचाया, उनके स्वाभिमान को क्षुण्ण नहीं किया। भारतीय

भी सनीय एवं सबल बनी हुई है। समन्वय के मूलमूल का ग्रहण करने के कारण ही भारतीय संस्कृति की प्राणधारा कभी स्थविर होने नहीं पाई, उसके उद्गम का स्रोत कभी शुष्क होने नहीं पाया।

भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की यह प्राणशक्ति आज भी फलसुधार की तरह भारतवासी जीवन के सभी स्तरों में प्रवाहित हो रही है। भारतीय समाज व्यवस्था के मूल में आज भी सांस्कृतिक एकता के तत्त्व काम कर रहे हैं। राजनीतिक वैर-विरोध और आर्थिक स्वार्थवैषम्य के कारण वे तत्त्व आज सक्रिय नहीं हो रहे हैं। उन तत्त्वों को सक्रिय और अतेज करने के लिए यह आवश्यक है कि स्वाधीन हिन्दुस्तान के दोनों छोरों में राजनीतिक आन्दोलन के समान ही सांस्कृतिक आन्दोलन को भी महत्त्व दिया जाय। सांस्कृतिक आन्दोलन के आधार पर ही भारतवर्ष के विभिन्न सम्प्रदायों के बीच वास्तविक एकता की नींव सुदृढ़ की जा सकती है। क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों को लेकर विभिन्न सम्प्रदायों के बीच मतभेद हो सकते हैं और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, किन्तु, इन सब विषयों से ऊपर उठकर जब मनुष्य का मन कला, अध्यात्म, दर्शन एवं साहित्य के क्षेत्र में निचरण करने लगता है, उस समय वह कुछ समय के लिये ही नहीं, इन सारे मतभेदों को भूल जाता है और महत् आदर्शों की प्रेरणा उसके दृष्टिकोण को व्यापक, उसकी अनुभूति को गंभीर और उसके हृदय को विशाल बना देती है। मानव-नीति केवल स्थूल भौतिक आचार को लेकर ही नहीं चलता। उसका एक महत् एव उदात्त पक्ष भी होता है, जिसे हम आदर्श कहते हैं। प्रेम, सत्य, शान, सहानुभूति, उदारता, कल्याण, क्षमा, त्याग आदि कोरे शब्द नहीं हैं। दान का जीवन में वस्तुतः अस्तित्व पाया जाता है और इन आदर्शों के लिए मनुष्य जी सकता है और मर सकता है। कला, सौन्दर्यारासना, काव्यानन्द, संगीत, चित्रकला, धर्म, दर्शन इन सबके द्वारा ही तो हमारे मन में महत् आदर्शों की सृष्टि होती है और उन आदर्शों को चरितार्थ करने के लिए हम बड़ा से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। मानव जीवन की प्रधान साधनाएँ भी तो यही हैं और इन साधनाओं के क्षेत्र में क्या मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद हो सकता है ?

[प्रोफेसर श्रीपरमेश्वरप्रसाद शर्मा, सेन्टकोलम्बस कॉलेज, हजारीबाग]

प्राचीन काल से ही भारतीय भावनाएँ काव्य-माध्यम द्वारा व्यक्त होती आई हैं। भारतीय ललनाएँ तो स्वभाव से ही कलाविद् होती हैं, विशेषतः संगीतकला में तो ये अद्वितीय उतरती ही हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास के प्रत्येक युग में हमारी महिलाओं ने काव्य-साहित्य में प्रचुर योगदान दिया है। वैदिक मंत्र-द्रष्टियों के रूप में, प्राकृत-साहित्य की मधुर एवं ललित गाथा की गायिकाओं के रूप में, पालीभाषा की गाथा-वन्दना की प्रार्थिनी के रूप में, पुनश्च संस्कृत-साहित्य के सुललित शृंगारिक श्लोक की रचयित्री के रूप में अथवा हिन्दी-साहित्य के भक्तिपूर्ण भजन या शृंगारिक गीतों की गायिका के रूप में—भारतीय साहित्य के विकास की सब भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में भारतीय महिलाएँ अपना भाग योग्यतापूर्वक सम्पन्न करती देखी जाती हैं। वैदिक ऋषि बोषा के काल से, जिसने वेद के प्रारम्भकाल में ही अपना कुनसत्तापूर्ण हार्दिक उद्गार स्वर्ण अश्विनी-कुमार के समक्ष उँडेल डाला था, जिनकी चिकित्सा से उसे अपना प्रियपति प्राप्त हुआ था; हाँ, उस काल से ही लेकर राधाप्रिया, अनसूया, कमलाबाई बापट, सरोजिनी नायडू तथा महादेवी वर्मा तक हम लगातार भारतीय स्त्री-कवियों की अद्भुत पंक्ति अमंग रूप से चली आती हुई पाते हैं, जो पुरुष-कवियों के साथ कंधे-से-कंधे मिलाकर चलने में किसी तरह पीछे पाँव नहीं रखतीं।

हाँ, तो अब हम भारतीय आदिम काव्य—नहीं-नहीं, मानवजाति के प्राचीनतम काव्य ऋग्वेद में ही अपने को सीमित रखना चाहते हैं। ऋग्वेदिक साहित्य के प्राचीन ग्रंथ शौनक की बृहदेवता तथा कतिपय अनुक्रमणियों में वैदिक सूक्तों के रचयिताओं के विषय में भारतीय ग्राम्नाय अर्थात् परम्परा अच्छी तरह सुरक्षित हैं। जहाँ-तहाँ सूक्तों में भी मंत्र-द्रष्टाओं के नाम आकस्मिक

रूप में वर्णित मिलते हैं, जिसमें २१ इन् परम्पराओं की सत्यता का पूर्णरूप से अनुमोदन हो जाता है।
 प्रति २ गी. १० से ५ परावें रुद्रिण भी मालूम पड़तीं, परंतु अधिकार्य निश्चयनीय हैं। साध-
 न्त तब हम यह विचारते हैं कि इनसे पूर्वजों ने इस प्राचीनतम मानव-काव्य को मिश्रित—मिलकुल
 मिश्रित—कनये गये थे। तब वेद प्रचल किया है, इतना अधिक कि वैदिक मंत्रों में एक भी अक्षर
 दृष्ट-न-मिल नहीं। अतः, एक भी मात्रा घटाई-बढ़ाई नहीं जा सकती।

श्रीकृष्ण और वृद्धदेवता में तो २७ 'ब्रह्मादिनी' भियो की तालिका मिलती है, परन्तु
 इनमें वृद्धता का चरित्र निरापौराणिक ही प्रतीत होता है। अभी हमें सिर्फ आठ मानवी नारियाँ के
 विषय में ही देखना है, जिन्होंने वृद्धदेवता के कथनानुसार देवताओं की स्तुति की है।

हैं आदर्श का ज्ञात है कि बाइबिल या कुरान-यारीक में हमें एक भी पंक्ति स्त्री की
 रची हुई नहीं मिलती।

(१) गीता (२) गोधा (३) विश्ववारा (४) अपाला (५) अगस्त्य की वृद्धा (६) लोपा-
 मुद्रा (७) शाश्वती (८) रोमया—इन आठों को हम यथार्थतः कविप्री मानते हैं।

घोषा—ऋग्वेद के दशम मण्डल के ३८ वीं और ४० वीं सूक्त—पूरे का पूरा—इनकी
 रचना है। यद्यपि यह वैदिक ऋषि कविचित् की कथा भी, तथापि श्वेतकुण्ड से पीड़ित होने के
 कारण इसे कोई पुत्र विवाह नहीं करता था। अपने पिता के ही घर में रहकर यह बेचारी कुमारी
 अवस्था में ही गूढ़ी हो चली थी, जबकि स्वर्ण अश्विनीकुमार ने इसकी स्तुति से प्रसन्न हो इसे चंगा
 कर दिया। कृतज्ञतागुण दर्शातिरेक से वह उनके प्रति अन्तःकरण से गा उठती,—

“हे नालगी! पिता के घर में गूढ़ी हो जानेवाली कुमारी नारी के आप गुणविधाता
 हैं। आप दीन-गुणियाँ और अपाहिणों के रक्षक हैं।” (ऋ. १०-३६-४) घोषा के पिता कविचित् ने
 भी अश्विनीकुमार के प्रति अपनी कृतज्ञता बारबार प्रकट की है—“म, उशिन का पुत्र,
 आपकी उमी तरह स्तुति करता, जिस तरह मेरी बेटी घोषा ने श्वेतकुण्ड से नीरोग
 होने पर (ऋ. १-१२२-५)। “हे अश्विनी! आपने उस घोषा को पनि दिया, जो कुमारी
 ही रहकर अपने पिता के घर में गूढ़ी हो चली थी (ऋ. १-११७-७)।” घोषा का पुत्र मुहस्ते ने भी
 अपनी माँ की ही तरह अश्विनीकुमार की स्तुति की है।

(२) गोधा —यह दूसरी ब्रह्मादिनी है। इसकी रचना अत्यल्प है, सिर्फ छेढ़ पंक्ती ही।
 ऋग्वेद १०-१३४ की षष्ठ म्यूचा का आधा भाग और सप्तम का सम्पूर्ण।

(३) विश्ववारा —यह अतिकुल की ब्रह्मादिनी है। सम्पूर्ण पञ्चम मण्डल इसी कुल की
 रचना है। यह ब्रह्मादिनी विवाहिता ज्ञात होती है। विवाहस्य से उद्ध्व दम्पती के बीच पारस्परिक
 प्रेम्णा के निष्प्रापना करती है। हम यहाँ उसके अपने वचन उद्धृत करते हैं, जब वह सुखमय दाम्पत्य

जीवन के लिए प्रार्थना करती है; और प्रार्थना करती है धन के लिए, जिससे वह अपनी गृहस्थी अच्छी तरह चला सके और साथ ही साथ अपने शत्रुओं के दुष्ट कारनामों को दवा सके:— “हे अग्नि ! आप हमारे शत्रुओं का दमन करें, जिससे हमारी श्रीवृद्धि हो, उत्तम-उत्तम सम्पदाएँ हमें दें । हे अग्नि ! पति-पत्नी के विवाहित जीवन को पारस्परिक मेल और संयम-द्वारा सर्वाङ्गपूर्ण कीजिए, जो हमारे शत्रु हों उनकी शक्ति तथा बल का संहार कीजिए ।” (ऋ० ५-२८-३) । यह सुन्दर मंत्र, जिसमें सुभावनाएँ खचित हैं, अभी भी हमारे विवाह संस्कार में पढ़ा जाता है । विश्ववारा की रचना सिर्फ एक ही सूक्त है, जिसमें छौ ही मंत्र हैं (ऋ० ५-२८); पर इसी छोटी रचना में इसका नारी-जीवन पूर्णतया व्यक्त हो गया है । समाज में स्त्रियों का कितना ऊँचा स्थान था, इसका पता भी इसी सूक्त से लगता है । दाम्पत्य जीवन के ऐक्य और प्रेम के वातावरण के लिए अग्निदेव से प्रार्थना कर विश्ववारा अपने नारी-हृदय की खासी झलक दिखलाती है ।

(४) अपाला — यह महर्षि अलि की पुत्री थी । चर्म-रोग से पीड़ित होने के कारण उसके शरीर पर रोम नहीं उगते थे । अतः इसका पति इससे घृणा करता था, जिससे तग आकर यह अपने पिता के घर चली आई । यहाँ इसने इन्द्र की प्रार्थना की, जिनकी कृपा से इसकी मनोकामना पूरी हुई । “ये तीन स्थान, हे इन्द्र ! प्रचुरमात्रा में हरे-भरे हो जाएँ; मेरे पिता के खलवाट घिर और उनका खेत तथा मेरा यह शरीर । यह हमारा वंजर खेत और मेरा चर्मरोगग्रस्त शरीर, पुनश्च मेरे पिता का मस्तक, हे इन्द्रदेव ! आप इन्हें केशों से आच्छादित कर दें । हे इन्द्र ! मुझे सुकेशी, सुतनु एवं सुशोभना बना दे (ऋ० ८-६१-५) ।” “तीन बार आपने अपाला को शुद्ध किया, तब उसके शरीर का चमड़ा सूर्य-सा चमक उठा” (८-६१-७), यथार्थ में वह सुन्दरी हो चली ।

(५) अगस्त्य की भगिनी:—इनकी रचो केवल एक ही ऋचा मिलती है (ऋ० १०-६०-६) । इस मंत्र में यह इक्ष्वाकु-वंशीय राजा अश्वमति से अपने मरते पुत्रों को सहायता देने के लिए प्रार्थना करता है । “हे राजन् ! अपने लाल घोड़ों को रथ में जोत अगस्त्य के भगिनेय की सहायता कीजिए ; हे राजन् ! इवन नहीं करनेवाले कुपणों का दमन कीजिए ।” वृहद्देवता में इसकी कथा दी हुई है (वृ० ८-८४-१०२) ।

(६) लोपामुद्रा :—यह महर्षि अगस्त्य की धर्मपत्नी थी । इसकी रतिविषयिणी दो ऋचाएँ ऋ० १-१७६-१-२ में मिलती हैं । लोपामुद्रा बड़ी ही सती-साध्वी और पति-परायणा पत्नी थीं । इसने अपने पति की सेवा अनन्यभाव से बहुत समय तक की, पर अगस्त्यजी कोरे कठोरव्रती तपस्वी ही निकले । कभी भी पत्नी पर कृपा नहीं की । सदा उसके संसर्ग से दूर दृष्टे रहते कि कहीं चंचला नारी स्थितप्रज्ञ महासना का मन न डिंगा दे । इससे यह प्रेममूर्ति धर्मपत्नी बहुत दुःखित रहती । पति के प्रेमालिगन का दावा वह यह कहकर करती कि बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, जो देवताओं से

साक्षात् ज्ञात किया करते थे, वे भी अपनी धर्मपत्नी को नहीं छोड़ें हुए थे, तब आप ऐसा क्या करते ? यहाँ उसकी हार्दिक नमस्स्वामी अर्पित सुनिश्च—

“बहुत वयों से, रात-दिन, प्रातःकाल में भी, आपकी सेवा यत्नपूर्वक करती हुई मैं जराजीर्ण हो चली। अब तो जरा हमारे शारीरिक सौंदर्य को भी नष्ट करने जा रही है। अब क्या किया जाय ? पति पत्नी पर अब भी तो कृपा करें, वे प्राचीन ऋषि जो, सत्य का प्रचार दूर-दूर स्थान में किया करते थे और जो साक्षात् देवताओं से वार्तालाप किया करते थे, वे भी तो सन्तानोत्पत्ति किया करते थे, इसने उनकी तपस्या भङ्ग नहीं होती थी, अतः पति अपनी पत्नी से मिलें।” (ऋ० १-१७६-१२)। इसी धर्म के अन्तिम मंत्र में कहा गया है कि अगत् यजो ने अपनी पत्नी के तप से कायल होकर अपने उभय जीवन—नापस और गार्हस्थ्य दोनों—के धर्म का पालन पथायान्त वायव्यजीवन किया।

(७) शाश्वती —सुरवेद में इसे नारी कहा गया है। नीतिमन्त्री के अनुसार नारी उसे कहते जो अपने पति के सुख में सुखी और दुःख में दुःखी हो। शाश्वती के पति पुत्रस्य सौ प्रेते थे। अपने पति की पुत्रत्व प्राप्ति के लिए यह नारी बहुत वयों तक तपस्या करती रही। सुरवेद ८-१-३४ में अपने पति यादव आरुण को पुनः प्राप्त पौरुष देख अपनी तपस्या को फलवती जान यह नारी आनन्द से विभोर हो गा उठती—“हन्त ! स्वामिन् ! अब आप जीवन का सुखोपभोग करने योग्य हो गए।” उनकी रचना सिर्फ यही एक ऋचा है।

(८) रोमशा —इनका सिर्फ एक ही मंत्र ऋ० १-१२६ ७ है। इस एक ही मंत्र में यौवन के आनन्द का उद्गार अच्छी तरह प्रदर्शित किया गया है। उसका पति माव्य स्वयम् सिन्धु नदी के तट पर राज करता था। राजा था, अतः पक्का मिलासी। रोमशा को कच्ची उमर और अविकसित यौवन को देख पति उदास हो एक बार पत्नी का उपहास कर बैठे। इसपर तनकर उसने तुरन्त पति को मुँहतोड़ जवाब दिया—“मुझे टटोल कर देखो, अप्रस्तुतित कत्ती ही मत समझो। गान्धारी मैङ्गी जैसी मेरी देह रोम से आच्छादित हो चली है।” इस रमणी को गान्धार देश के मैङ्ग मैङ्गिया तथा उनके कोमल कनो का पूरा शान था। गान्धार अभी भी इन वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है।

पिछले संस्कृत साहित्य-काल की स्त्री-कवियों के साथ इन वैदिक रत्न दशिकाओं की तुलना बड़ी मनोहर और रुचिकर प्रतीत होगी। संस्कृत-साहित्य की काव्य रचयित्रियों की जैसी वैदिक मंत्र गायिकाएँ भी स्त्री जनोचित कामनाओं और भावनाओं से भरी हुई थीं। वे भी हमारी आधुनिक नारियों जैसी सवार के सुख और सौंदर्य का, हास और मिलास का मनभर उपभोग करने को लालायित रहती थीं। उनके लिए भी पतिप्रेम ही सवार में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ था और दाम्पत्य सुख ही जीवन का उच्चतम आनन्द। उनकी नजर में धर्म का कोई स्थान ही नहीं था। अतः हम देखते हैं कि उनकी सारा की सारी प्रार्थनाएँ पाथिय प्रसाद पाने के लिए हुआ करती थी। योग्य वर, पति प्रेम, शारीरिक सुखोपभोग, रोग-मुक्ति, सन्तान-चिन्ता इत्यादि ही उनकी स्तुति के विषय हैं। कहीं भी,

कभी भी, हम आध्यात्मिक उन्नति तथा मोक्ष की भावना उनकी रचनाओं में नहीं पाते। विश्ववारा विवाहित महिला है, वह वैवाहिक सुख-सम्पत्ति तथा निश्चित जीवन-यापन के लिए प्रार्थना करती है। बोधा श्वेतकुष्ठ से पीड़ित है; अतः अश्विनीकुमार की स्तुति इस भयंकर रोग से छुटकारा पाने तथा सुन्दर एवं स्वस्थ पति प्राप्त करने के लिये करती है। आगे चलकर काम-कला तथा रति-रीति की शिक्षा पाने के लिये प्रार्थना करती है। जिसे रोग के मारे अविवाहित रह, बूढ़ी हो, दाम्पत्य सुख तथा पारिवारिक जीवन के आनन्द से चिरकाल तक वंचित रहना पड़ा, वैवाहिक सुख के लिये लालायित उस नारी के हृदय की भावनाओं का उसके सूक्तों में बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है। अपाला चर्मरोग से पीड़ित होने के कारण पति द्वारा परित्यक्ता हो गई थी। वह इस रोग से छुटकारा पाने तथा अपने पति से मिला देने के लिए इन्द्र से हार्दिक प्रार्थना करती हैं। यहाँ हम पति-परित्यक्ता हिन्दू-रमणी के हृदय के भावों का सबल निरूपण पाते हैं। रोमशा और लोपामुद्रा की रचनाएँ तो शृंगारिकता से ओतप्रोत ही हैं। रोमशा का पति जब उसकी अल्पवय के बारे में उससे मखौल करता है, तब वह अपनी खिलती जवानी का, अधखिली कली का वर्णन कर उन्हें चुपकर डालती है। लोपामुद्रा अपने वृद्ध तपस्वी पति की उदासीनता और उपेक्षा का शिकायत उन्हींसे, किसी अन्य पुरुष से नहीं, दिल खोल कर करती है एवं अन्त में प्रेमालिङ्गन के लिए उन्हें उत्कट रूप से निमंत्रित करती है ;—“हमने चिर काल से परिश्रम किया है ; अब बूढ़ी भी हो चली हूँ; अतः अब हमलोग जीवन का उपभोग करें।” शाश्वती प्रेममयी, पतिप्राणा, स्वार्थहीना हिन्दू-पत्नी है। वह अपने पति के पापों का प्रायश्चित्त आप करती है और जब अपनी तपस्या के फलस्वरूप अपने पतिदेव को पूर्णतया स्वस्थ तथा नीरोग पाती है, तो आनन्द से गा उठती है। अगस्त्य की बहिन की रचना में मातृ-हृदय की पूरी झलक अपनी संतान की रक्षा के लिए दिखाई पड़ती है।

इस तरह इन वैदिक स्त्री-ऋषियों की रचनाओं की छानबीन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संस्कृत-साहित्य की स्त्री-कवियों की रचना की तरह इनकी भी रचनाएँ स्त्री-जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के विविध विषयों को लेकर हुआ करती थीं। यथा (१) बूढ़ी, परञ्च कुमारी स्त्री के लिए विवाह के लिए तरसना (२) प्रतिव्रता नारी की भावनाएँ (३) अधखिली कली का भ्रमर को मुँह तोड़ जवाब (४) निराश चिरोपेक्षिणी नारी के भाव (५) रूपण परित्यक्त पत्नी का विषाद (६) संतुष्ट सुखी पत्नी का जीवन (७) गर्भवती माता और चहकती विवाहित दुलहिन (सूर्या) का, ईर्ष्यालु और झलनी नारी (इन्द्राणी) का, असती नारी (उर्वशी) जैसी का भी वर्णन यत्र-तत्र पाते।

इन मंत्रों की सबसे बढ़कर विशेषता यह है कि इनमें केवल मानव-हितों का ही सबल और सजीव वर्णन मिलता है। ये मंत्र स्त्रीगण के अन्तःकरण से निकली भावनाओं के उत्कट उद्गार हैं। धर्म, प्रकृति तथा राजनीति का उन नारियों के प्रेममय हृदय में कुछ भी स्थान नहीं है। इन शुष्क विषयों से उन्हें कोई सम्बन्ध ही नहीं दिखाई पड़ता।

[५० मोहनलाल महतो 'वियोगी', गया]

(१)

रोम्यो रोला ने लिखा है कि—“कला का स्थान कल्पना नहीं, जीवन है।” महान् कलाकार रोला का यह कथन मूर्तिमान सत्य है—सत्य को गवाह बनाकर इस कथन को सिद्ध करने की प्रायश्चर्यता नहीं। जीवन और कला—दोनों यदि दो भिन्न-भिन्न दिशाओं में या समानान्तर रूप में प्रवाहित हों, तो दोनों का सत्य, शिव और सुन्दर नष्ट हो जायगा और जैसाकि लेनिन की स्त्री क्रुप्सकाया ने अपने कीर्तिमान पति से कभी पूछा था—“वेदगी बोरी में लकड़ी के दो पैर लगा देने के मानी मान्य तो नहीं है”, हमारे लिये सत्य हो जायगा। मानव और कला का सामंजस्य जीव और देह की तरह होना चाहिये न कि पूर्व और पश्चिम की तरह मिलगाव। हमारे सामने वैदिक वाट्मय का परम गम्भीर सागर उमड़ रहा है। साहित्य और कला के अन्तर्गत वैदिक वाट्मय भी है। वेदों के साथ वेदांगों की स्थिति भी कला के बाहर नहीं है। बाहर से पास्पर विरोधी या विभिन्न रूपों में दिखलाई पड़नेवाली भावनाओं का जो मन्त्ररूप वा स्वरूप हम देखते या सुनते हैं, सत्य की आधारभूमि पर या ज्ञान के मथन की पूर्ण उच्चता की स्थिति में सभी विभिन्नताओं में एक-रूपता ही मान होगी है। ऐसा स्थिति होता है कि हम जितना ऊपर उठते हैं, विविधता से हमारा साथ छूटा जाता है और जितना नीचे उतरते जाते हैं, बहुरूपता की मीड में पड़कर हम अपने को खोने जाते हैं। कला या साहित्य का स्थान कल्पना कैसे हो सकता है, जबकि कल्पना दिशा, काल के बन्धन से ऊपर नहीं जा सकती और वह एक देशी नावी है, जबकि कला सर्वशक्तिमान सत्ता की तरह एक ही क्षण में यत्र-तत्र सर्वत्र जायत है। जीवन यदि अव्योमाविनो सत्त्वों से प्रभावित है, तो फिर

कल्पनासंभूत कला से उसे क्या नाता और यदि वह बराबर तत्त्वम्, अग्नि के लिये संघर्ष करता रहता है, तो इस संघर्ष में कला ही उसका एक ब्रह्मास्त्र है, जिसके बल पर उसे विजयी होना है। कला जब जीवन से मिलने के लिये बोधगम्य बनती है, तो उसका एक रूप साहित्य के नाम से परिचित होता है। वस्तुतः कला तो अनाम, अरूप एक शक्ति है, जिसमें से सत्य, शिव और सुन्दर की उत्पत्ति होती है। समझने के लिये हम कह सकते हैं कि सत्य तत्त्व है। जो एक निश्चित निर्देश है, वही सत्य है और शिव 'त्वम्' है ! अब यह स्पष्ट होता है कि 'अग्नि' को ही हम 'सुन्दर' कह सकते हैं। 'प्रसि' से जिस विराट् अस्तित्व का चिरंतन बोध होता है, वह सुन्दर है। 'तत्त्वम् अग्नि' का ही कलात्मक रूप "सत्य, शिव, सुन्दर" है। यदि 'तत्त्वमसि' जीवन की सार्थकता का चूड़ान्त साधन है, तो इस साधन की सफलता का परिणाम सत्य, शिव, सुन्दर है। फिर हम कैसे मान लें कि कला, कला के लिये है। इस विश्व-प्रपंच में कोई भी वस्तु स्वयम् अग्नि के लिये नहीं है—हम एक दूसरे के लिये ही नहीं, बल्कि सब सबके लिये हैं। इस निगूढ़ ऐक्य का परिणाम यह विश्व-प्रपंच है। एक महान् तन्त्र जो अणु-अणु को प्राणमय कर रहा है, एक अणु को दूसरे अणु से अपरिलक्षित रूप में जोड़ता है—इस सूत्र को, जोड़नेवाली डोर को "परासूत्र" कह सकते हैं। यही परासूत्र कला से जीवन को जोड़कर इसे अमरता प्रदान करता है। कला की साधना समस्त विश्व की साधना ही नहीं, विश्व को कला के रूप में प्राप्त करने की साधना भी है। जीवन किसी निश्चित परिधि के भीतर लहरानेवाला तालाव नहीं है, जिसे हम नाप सकते हैं या आवश्यकता पड़ने पर मशीन लाकर उसे जलहीन भी बना सकते हैं। यदि जीवन की सार्थकता है, तो उसमें कला की सार्थकता भी है। और कोई भी इस सत्य से इनकार नहीं कर सकता कि जीवन एक दुःखान्त नाटक है। ऐसे नाटक को देखने हम जाते हैं हँसते हुए, किन्तु, देखकर लौटते हैं भारी मन लिये और कुछ सहृदय होते हुए भी। जीवन महान् है और वह शरीर भी महान् है, जिसे उपलक्ष्य बनाकर जीवन विविधताओं की माया के साथ अपना प्रदर्शन कराता है। कला भी महान् है और साहित्य-शरीर धन्य है, जिसमें गो-गोचर होकर कला हमें दर्शन देती है। तरंग के रूप में जल उछलकर अपना एक लीलामय रूप प्रकट कर देता है—वस्तुतः एक तरंग की लम्बाई-चौड़ाई-ऊँचाई नापकर हम जल के विषय में कोई धारणा नहीं बना सकते। जिस शरीर में जीवन की ज्योति जितनी स्वच्छता से जागती है, हम उतना ही उसका दर्शन करते हैं और जिस साहित्य में कला जितनी मनोरमता से स्पष्ट होती है, हम उतना ही उसके लुभावने रूप को देख पाते हैं। वैसी पुण्यमयी काया और वैसा पवित्र साहित्य हमें शायद ही कहीं मिलता हो ; किन्तु, भारत में इन दोनों की बहुलता है।

(२)

यदि एक हजार साल या दो हजार साल अतीत की ओर लौटकर हम देखें, तो हमें कालचक्र की गति का दहला देनेवाला परिचय मिलेगा। इतिहास-लेखक जैसे ही एक पंक्ति लिखकर उदरता

ह, उने ही एक नई पटना फिर अपने का लिपिबद्ध कराने क लिये उसके सामन आकर खड़ी हो जाती है। कागज पर का रोशनीई खूबने क पहल ही एक घटना अतीत बन जाती है और दूसरी आकर अपने करतब दिखाने लगती है। सागर की छाती पर जैसे एक दूसरी पर लदी हुई-सी तरंगें आती ह, आती ह रटना ह, यही दशा उन पटनाओं का है, जो नीत चुकी हैं, नीत रही हैं या नीतनेवाली हैं। एक साम्राज्य का उदय होता है, एक आति उड़लती कूदती रगमच पर आती है और फिर न जाने कसे लोप हो जाता है। उड़े-उड़े साम्राज्यों का उदय होता है, वे अपनी हवा गँघते हैं और फिर बिखर जाते हैं—मेरा क बने चिन्ता की तरह। आश्चर्य है कि भारत एक मूर्खदर्शक की तरह आज तक खड़ा खड़ा खल रहा है। हजारों वर्ष का यह सच्ची अपनी जगह पर आज भी खड़ा है—इसकी चारों ओर की दुनिया बहुत गार बदली, बहुत गार आँधियाँ उठीं, भूचाल आये, ईति-मीतियों ने हाहाकार मचाया, किन्तु यह हिमालय की छाया में चुपचाप खड़ा-पड़ा सब कुछ देखता रहा। इसके इस पुरातनत्व के भीतर अब तक जीवन है या नहीं, यह एक प्रश्न है, जिसे हम-आप सभी समझते हैं। केवला बपों की पराधीनता के प्रहारों से इसके अग-ग्रत्यग जर्जर हो रहे हैं और कुछ समझदारों का ऐसा विश्वास है कि अपनी समस्त विशेषता गँवाकर भारत केवल अपने जीवनहीन अस्तित्व को अब तक संजोकर रखते हुए है। केवल अपने अस्तित्व को येन-केन प्रकारेण कायम रखना ही जीवन की चरम सार्थकता नहीं है। अस्तित्व तो केवल एक इकाई मात्र है, यह स्वयम् कुछ भी नहीं है। बहुतों में अपने नाम का को अलग कायम रखना ही अस्तित्व है और बहुतों में मिलकर एक हो जाना अस्तित्व की अन्तिम सिद्धि है।

भारत ने निश्चय ही अपने अस्तित्व को न केवल संजोकर ही रखा, बल्कि इसने सदा अपने अस्तित्व की साधकता का भी ध्यान रखा। हमारा जो साहित्य आज हमारे सामने है, उससे यही लक्षित होता है। भारत की महाप्राणता ने इसे दूसरे मिटनेवालों के साथ मिटन नहीं दिया। भारत को रोदनेवालों की कमी नहीं है, किन्तु उनकी कब्रें भी यहीं बनीं, उनकी चिता की लाक भी यही की हवा में बिखर कर रह गई। इस नमक की खान में जितने पीलासी पुतले कूड़े, अन्त में नमक पनकर गली-गली टके से भर गये। हमारा साहित्य कला को जीवन का सारतत्त्व मानकर ही अपना रूप विस्तार करता रहा है। तयोभूमि में पैठकर मनन करके जिन मुनियों ने परमतत्त्व का साक्षात्कार किया था, सान्ना वृद्धा की स्निग्ध छाया में जिन श्रुतिपात्रों ने जिन श्रुतिश्रोतों का रहस्य प्रकट किया था या किसी अखबार के दफ्तर में टैक्कर भूतों मरनेवाले जिन लेखकों, सम्पादकों ने जिस आग को भड़काई थी, प्रकारान्तर से वे सभी एक ही दिशा में चले। भिन्न भिन्न अवस्थाओं और स्थितियों में रहते हुए भी अनादि काल से लेकर आज तक हमारे कलापुत्रारी एक ही उत्तम का चिन्तन और विश्लेषण क्यों करते रहे, यह समझने की चीज है। दूसरे देशों के साहित्य की यदि हम क्रमिक आलोचना करें, तो उसमें भिन्न-भिन्न युगों का रंग अलग अलग झलकेगा। गेटे और आधुनिक युग के गोकर्ण की विचारधारा में असमानता तो झलकेगी ही, साथ ही हमें यह भी साफ साफ दिखलाई पड़ेगा कि गेटे

किस युग का प्रतिनिधित्व करता है और गोकों किस युग का ! किन्तु, भारत में ऐसी बात नहीं है। भारत सदा से जीवन की अनित्यता के विरोध में लड़ता रहा है। हमारा साहित्य युग के साथ नहीं चलता, बल्कि युग का निर्माण करता है—ऐसे युग का, जो आनेवाले युग के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता हो और अतीत की कमियों का पूरक हो। भारतीय आदर्श का रहस्य एकता है, बहुरूपता नहीं। यही आदर्श साहित्य में भी हम देखते हैं; उस साहित्य में, जिसे हम भारतीय साहित्य कहते हैं, न कि उस साहित्य में, जिसे साहित्य कहना साहित्य का गलत चित्र उपस्थित करना है। भिन्न-भिन्न उस्तादों के अखाड़ों का नाम साहित्य नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि हमारे विवेचकों की विचारधारा उस सत्य से अनुप्राणित है, जो दिशाकाल के बन्धन में नहीं है और यही कारण है कि हमारा साहित्य भी, वह चाहे आज का हो या ५ हजार साल का पुराना, एक ही दिशा की ओर प्रवाहित हो रहा है। भिन्न-भिन्न युगों के उत्थान-पतन का कोई बाह्य चिह्न भले ही भारतीय साहित्य में झलके; किन्तु, आधार और धारा में कोई अन्तर नहीं पड़ा। हजारों साल से हमने किसी सत्य को अपने सामने रखकर ही साहित्य का निर्माण किया, जिस सत्य ने विश्व-प्रपंच के अस्तित्व को सार्थक बना रखा है। भारतीय साहित्य अमरता का साहित्य है—अरण्यरोदन नहीं।

(३)

साहित्य मानवीय सद्गुणों का खजाना है या वह स्रोत है, जिससे युगयुगान्तर मानवता पोषित होती रही है। किसी देश का साहित्य ही उसे कारण और कार्य के बन्धन में बँधकर नष्ट होने से बचाता है। मैं उस साहित्य को साहित्य नहीं कहता, जो बाहर से देखने में तो महान् 'ताज-महल' की तरह पूँजीभूत आश्चर्य और कला का वेदाग, निर्मल नमूना हो; किन्तु, उसके हृदय में सदियों की पुरानी लाश, जो गल चुकी है, छिपी हो। साहित्य को तो पवित्रता और उच्चता का प्रतीक होना चाहिए और भारतीय साहित्य हिमालय का ही एक वाङ्मय रूप है। इस साहित्य-हिमालय की चोटी पर चढ़ने का साहस तो बहुतों ने किया। किन्तु, अन्त में उन्हें निराश ही लौटना पड़ा या उसीमें समाप्त हो जाना पड़ा। किसी राष्ट्र के उतार-चढ़ावों का, उत्थान-पतन का लेखा-जोखा रखना साहित्य का काम नहीं है; किन्तु, किसी राष्ट्र को महानता तक पहुँचने के लिए साधन-सम्पन्न करते रहना ही सत्साहित्य का उद्देश्य है।

जैसाकि मैं निवेदन कर चुका हूँ, भारत एक अत्यन्त पुराना राष्ट्र है। ५ और ६ हजार साल का इसका जीवन दो-चार सताह के जीवन जैसा ही है। इसने कभी भी एकाकी जीवन व्यतीत नहीं किया है—सदा संसार के साथ रहा और संसार में अपने को उच्च प्रमाणित करते रहने का इसने सदा सफल प्रयास किया। इतना होते हुए भी संसार के उत्थान-पतन का इसके जीवन पर बहुत ही कम असर पड़ा, यह एक आश्चर्य की बात है। सबके साथ रहता हुआ भी हमारा देश अपने को कैसे तटस्थ और अनासक्त रख सका, इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इस छोटे से निबन्ध में संभव

नहीं है। सन्तोष में हम यही कहेंगे कि भारतीय साहित्य, जो वस्तुतः भारतीय दर्शन और गीता जैसे अनासक्तयोग के रूप में है, हमारे नित्य जीवन को बिखरने से उचाता रहा है। हमारे जीवन का प्रत्येक अंश दर्शन के साधने में किसी अंश तक ढल चुका है और हमारी भावना दृढ़ और निसर्ग हो चुकी है। राजनैतिक आवर्तन का उतना प्रभाव हमपर नहीं पड़ सका और न हम किसी ऐसे प्रवाह में बह ही सके, जिसमें दूसरे राष्ट्र बह कर समाप्त हो गए। साहित्य ने आज भारत को भारत के रूप में स्थिर रखा। हम आज हैं, इसीसे हमारे साहित्य की अजेयता का प्रमाण मिलता है। आज हमारा अस्तित्व ही हमारे साहित्य की महाप्राणता को प्रमाणित करने के लिए काफी है। रोगी का एक युग तक न मरना ही औषधि की महत्ता का द्योतक है। जिस सुधाप्रवाही साहित्य ने एक पूरे के पूरे देश को जिला रखा है, उस साहित्य के विषय में वेद ने कहा है—“तुम ईश्वर का काव्य देखो, फिर न तो तुम जीर्ण होगे और न मरोगे।”

यह ईश्वर का काव्य क्या है। निष्कर्षकार कुछ भी इसकी व्याख्या करें, किन्तु मैं तो कहूँगा कि सत्य से अनुप्राणित जो साहित्य है, वही महाकवि ईश्वर का महाकाव्य है और निश्चय ही इस काव्य की कलक मिलते ही देश का देश अजर-अमर हो जाता है। इस देश की ही देखिये—यह हजारों वर्ष से किसी-न-किसी तरह अपने को जिलाए हुए समय की प्रतीक्षा में बैठा है। कालचक्र इसे प्रभावित न कर सका। यह मृत्यु जय है। हम प्रणव (ॐ) से चलकर ग्राम्यगीतों तक आते। समास से व्यास की ओर हम आये, किन्तु हम प्रणव से ग्राम्यगीतों तक भी रहे—दूसरी जगह पहुँचने पर पहली जगह हमसे छूटी नहीं। आँखों के तिल में जो आकाश हम देखते हैं, वही आकाश सिर उठाकर भी असंख्य ग्रह उपगृहों के साथ देखते हैं। एक रूँद में कलकनेवाला आकाश भी अपनेतइ पूर्ण है, जैसाकि हमारे सिर पर या सर्गलव्यापी आकाश पूर्ण है। भारतीय साहित्य की इसी महाप्राणता से भारतीयता व्याप्त है। वह आणु से लेकर समस्त विश्व ब्रह्मांड में समान रूप से व्याप्त है। परलोक, सधिलोक और इहलोक में सामंजस्य स्थापित करनेवाले साहित्य का ही नाम है जीवन साहित्य।

परलोक का ‘कारण देह’, सधिलोक का ‘सूक्ष्म देह’ और इहलोक का ‘स्थूल देह’—इन तीन देहों और सुषुप्ति, स्वप्न और जागृति तक को अपने प्रभाव से एक ही इकाई में परिणत करके जिस साहित्य ने भारत को बिखरने से अग्रतक बचा रखा है, उस साहित्य की तुलना में ससार के समुन्नत कहे जानेवाले दूसरे साहित्य ठहर नहीं सकते। अथर्व का यह सूक्त इसी बात का प्रतिपादन करता है —

सर्वो वै जीवति गौरव पुरुष पशु ।

यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जावनायकम् ॥ अ० ८।१।२५

इस सूक्त का अर्थ इस प्रकार मैं करना चाहता हूँ :—“ (जीवनायकं) जीवन के लिये आनन्द देनेवाला (ब्रह्म) ज्ञान जहाँ (परिधिः) चारों ओर किया जाता है, वहाँ ही गाय, घोड़ा, मनुष्य तथा सब इतर पशु भी उत्तम जीवन व्यतीत करते हैं ।”

इस मंत्र में ‘उत्तम जीवन’ शब्द अर्थ से आया है। यह उत्तम जीवन तुच्छता से, संकीर्णता से महाशक्ति तक उठने से ही प्राप्त होना संभव है और हमारा साहित्य हमें इस उत्तम जीवन की ओर ले जाता है। ‘वेद’ के मानी हैं ‘ज्ञान’ और ज्ञान का रूप ही है साहित्य। साहित्य ज्ञान का ही एक नाम है। यदि वेद अपौरुषेय है, तो साहित्य भी ज्ञान होने के नाते अपौरुषेय है—ज्ञान की उत्पत्ति किसी व्यक्ति से नहीं हुई है। यह अपौरुषेय तत्त्व है।

(४)

भारतीय वाङ्मय के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ निवेदन किया है, वह निर्विवाद और अंतिम नहीं है। गहराई में उतरने से हमें बहुत से रत्न हाथ लग सकते हैं। स्थानाभाव से हमें यहाँ रुक जाना चाहिए। अपौरुषेय ज्ञान का ही बोधगम्य रूप जब साहित्य है, तो कला ऐसे ही साहित्य को अपनी ज्योति से प्रकाशमान करके उसे सुन्दर का आसन दे देती है और रोम्याँ रोलाँ के कथनानुसार तब कला का स्थान कल्पना नहीं, जीवन बन जाता है।

अजन्ता की गुफाओं से लेकर साधारणतः पत्थर की मूर्तियों में और वेदों से लेकर ग्राम्य गीतों तक मैं जिस एक ही महाप्राणता का प्रादुर्भाव लक्षित होता है, वह उन महान् कलाकारों की तपस्या का परिणाम है, जिन्होंने भारतीय जीवन को कलामय और साहित्यमय बनाकर इसे कालचक्र की गति से साफ-साफ बचा लिया है। पाश्चात्य साहित्य की ओर ध्यान देने से यह सहज ही ज्ञात होता है कि वहाँ साहित्य और जीवन से सदा अनवरत रही है। जीवन सदा विद्रोह करता रहा है और साहित्य उसे पकड़ने का प्रयत्न करता रहा है—कभी-कभी तो साहित्य जीवन का दास बनकर उसके पीछे-पीछे चलता नजर आता है। आज का रूसी साहित्य एक प्रकाशमान उदाहरण है। शोषको के साहित्य के नाम पर रूस में जो साहित्य तैयार हो रहा है, वह साहित्य एकांगी है और एक ही दिशा की ओर निर्देश करता है। साहित्य का यह रूप वन्दनीय नहीं माना जा सकता। साहित्य का भी मानव-जीवन में वही स्थान है, जो स्थान सत्य-धर्म का है। सत्य-धर्म अविरোধी धर्म को कहते हैं। अतः साहित्य भी जब अविरোধी रूप में रहता है, तो उसकी पवित्रता निखर उठती है—वह वन्दनीय माना जाता है, स्तुत्य माना जाता है और जीवन का जीवन बन जाता है। अभ्युदय, सिद्धि और श्रेय इन तीन अलौकिक सुखों की उपलब्धि सत्य-धर्म से होती है—साहित्य भी इन्हीं सुखों का साधन माना गया है। साहित्य का उपयोग लाठी के रूप में जब होता है, तब उसकी हत्या हो जाती है। नाना विडम्बनाओं से कुचला हुआ आज का जीवन अपना पथ भूल चुका है और वह डूबते हुए

मनुष्य की तरह अपने सामने पढ़नेवाली प्रत्येक वस्तु को व्यग्न होकर अपनी जान बचाने के लिए पकड़ने की चेष्टा करता है। ऐसी ही चेष्टा आज के जीवन में हम देख रहे हैं।

प्रगतिशील साहित्य के नाम पर जो कुछ लिखने की चेष्टा हो रही है, वह कुछ इसी तरह का निर्बल प्रयत्न है। मूल साहित्य-भावना प्रगतिशील ही है—उसमें अप्रगतिशीलता कहाँ से आई। महात्मा गांधी 'हिंदी नवजीवन' (४ मार्च २६) में लिखते हैं—

सर्वाङ्ग कला व्यक्तिभोग्या न होगी, वह सर्वभोग्या होगी और कला जन गण साधनों से अधिक से अधिक मुक्त होगी, तभी वह सर्वभोग्या बन सकेगी।

इस सर्वभोग्या कला का मानव के आध्यात्मिक विकास में बहुत बड़ा स्थान है। फिर गांधीजी लिखते हैं—

भारतीय कलाकारों ने अपनी कला को मन्दिरों में और गुफाओं में प्रकट करके सार्वजनिक कर दिया है।

एक स्थान पर उन्होंने फिर लिखा है—

• कला मुझे उसी अंश तक स्वीकार्य है, जिस अंश तक वह कल्याणकारी है। मैं उसे यूरोप की दृष्टि से नहीं देख सकता।

महात्माजी के इन उद्धरणों से रोम्याँ रोलाँ के कला सम्बन्धी विचार की पुष्टि होती है। ससार के सभी मानव हितैषी या जीव हितैषी महापुरुष एक ही तरह से सोचते हैं। आज हम जिस प्रगतिशील साहित्य का शोर मचा रहे हैं, वह सच्चा साहित्य या सच्ची कला का स्वप्रकाशन नहीं कहा जा सकता। रूस का 'प्रोलेटेरियन लिटरेचर' कुछ इसी तरह का है, जिसकी विकृत छाया आज हमारे साहित्य पर पड़ रही है। यह बात मानने योग्य है कि देश, काल, पात्र या अवस्था का प्रभाव चिन्नाधारा पर पड़ता है, किन्तु, इस प्रभाव को स्थायी कहा नहीं जा सकता। साहित्य रचना या कला-उत्पत्ति जीवन की रचना या जीवन की उपासना है, जो स्थायी वस्तु है। जीव किसी 'वाद' के कठोर बन्धन से परे का तत्त्व है। वादों का जन्म जीवन के लिए होता है, न कि जीवन का अस्तित्व 'वादों' के लिए है।

भारतीय जीवन पहेली नहीं है और न उसकी गति उलझाव है। आज जो कुछ उलझनें हमारे सामने हैं, वे हमारी संस्कृति की देन न होकर पाश्चात्य जीवन को गलत तरीके से ग्रहण करने का परिणाम है। पाश्चात्य जीवन नास्तिकता की ऊसर भूमि पर स्थित है, जहाँ केवल 'स्व' मात्र है। मानव और पशु में केवल इतना ही अन्तर है कि मानव दूसरे के लिए जीता। जबकि पशु अपने लिए जीवित रहने को बाध्य है। मानव का प्रत्येक प्रयत्न अधिक-से-अधिक

लोकहिताय होता है और यही उसकी मानवता का उच्च प्रदर्शन माना गया है। साहित्य को में एक दृष्टि से परिणाम मानता हूँ और कारण है मानव की वह भावना, जिसके द्वारा वह संसार के भूतमात्र का अभ्युदय चाहता है, श्रेय चाहता है और सबके लिए सिद्धि की आकांक्षा रखता है।

इस भावना से जिस साहित्य का सृजन होगा, वह साहित्य सत्य पर ही आश्रित होगा, न कि किसीके अकल्याण पर। पाश्चात्य साहित्य की नींव भूत-कल्याण की भावना पर नहीं है। भारतीय संस्कृति यह सहन नहीं कर सकती कि उसे किसी विशेष घेरे में बन्द कर डाला जाय। भारतीयता खुले मैदान की तरह है जिसमें प्रकाश पूरी तरह निखरता है, हवा अपनी पूरी मस्ती के साथ डोलती है। राजमहलों में बहुत-से झरोखे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं; फिर भी वहाँ प्रकाश का टोटा रहता है, हवा ठीक-ठीक वहाँ जीवन तत्त्व उड़ेल नहीं सकती। ऐसी मुक्त भारतीयता के द्वारा जिस साहित्य का निर्माण हुआ है, वह किसी विशेष वर्ग या क्षेत्र की सम्पत्ति न होकर विशुद्ध रूप में बहुजनसुखाय, बहुजनहिताय ही है।

यदि सूर्य को काट-छाँटकर हम इस योग्य बना डालें कि उसे किसी सिनेमा घर की छत से लटका सकें तो हमें निश्चय ही विशेष सुख मिलेगा और लाभ भी बहुत होगा; किन्तु, साथ ही हमारे इस तुच्छता से भरे प्रयत्न के कारण संसार का या बहुतों का जो विनाश होगा, उसे भी ध्यान में रखना होगा। यूरोप का दिमाग—मस्तिष्क आज बहुत ही परिपुष्ट होकर बड़ा हो गया है। किन्तु, इस अनुपात से हृदय का जो छोटापन प्रकट हुआ है, उसकी ओर अब हमारा ध्यान जाने लगा है। हम यूरोप बनकर प्राप्त तो कुछ भी नहीं करेंगे; हाँ, अपने अस्तित्व को गँवा अवश्य देगे।

(५)

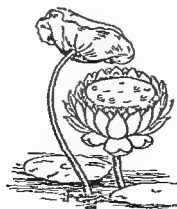
कला को यदि हम सत्य और शिव का अनिवर्चनीय महिमामय रूप मान ले, तो साहित्य को उसका परिणाम कह सकते हैं। कला कारण है और साहित्य परिणाम। आज का मानव-जीवन विविध संघर्षों में छिन्न-भिन्न हो रहा है। मानव अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए खड़्गदस्त है। यह रहना चाहता है, किन्तु अपने को मिटाने के साधनों की बहुलता भी इसीके द्वारा हुई है। मन ही मानव के बन्धन और मोक्ष का कारण है—ऐसा विवेचकों का निश्चित मत है।

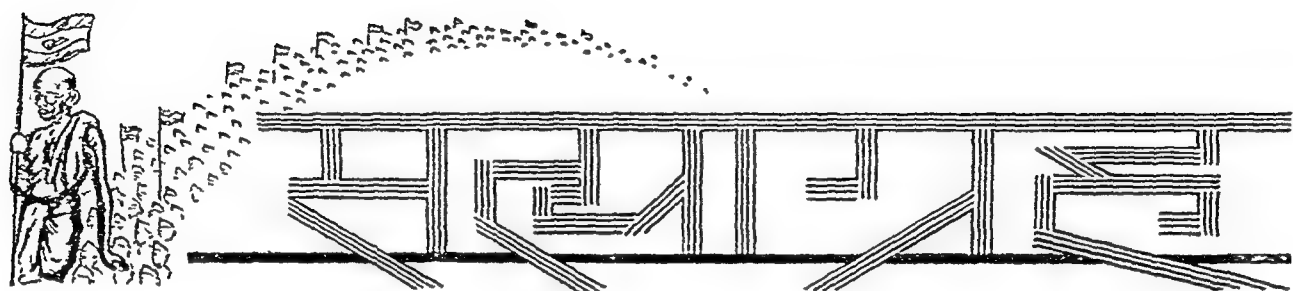
इसमें सन्देह नहीं कि संसार का नेतृत्व जबसे सोने के अधिकार में चला गया, तबसे मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है। सोना के लिए जीवन की सारी महत्ता को विचारकर मानव एक-वारगी ही पिशाच बन चुका है। जड़बुद्धिवाद का प्रादुर्भाव यहीं से हुआ है। बुद्धि जब बहुरूपता में परिणत हो जाती है, तब वह हमारे लिये श्रेयस्कर नहीं रह जाती। ऐसी बहुशाखावाली बुद्धि को व्यभिचारिणी बुद्धि कहकर मानव को सावधान किया गया है। इस स्वर्णप्रधान युग में बुद्धि का

यह अचंचल रूप नहीं रह गया और मानव अपने ही द्वारा फैलाये हुए जाल में फँसकर आज नाहि-नाहि की पुकार कर रहा है। किन्तु, कौन किसका चाण करे, प्रत्येक का तो एक ही अवस्था है। इस मानवीय बोद्धि अत्याचार में आन का साहित्य भी आक्रान्त है। हमारे मानसिक विनाश का यह रूप निराशाजनक है। जिस साहित्य का आश्चर्य-गूहण करके हम अपने स्वरूप को निखरने से वंचित रहे हैं, उसमें भी विष उत्पन्न हो गया है। भिन्न भिन्न प्रकार के वार्ता, अपवादों, प्रवादों से छिन्न भिन्न होकर साहित्य अपना जल गँगा चुका है। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, विचार करते हैं और फिर सब कुछ भूलकर रोटी की चिन्ता में व्यग्न हो जाते हैं। यह रोटी की चिन्ता हमारे सारे अस्तित्व को चबाए डालती है। जो साहित्य आज हमें मिल रहा है, उसमें यदि रोटी नहीं नजर आती तो हम उसकी निन्दा करते हैं। हमारी भूख इतनी बढ़ी है कि आम, सेब, सतरा के वृक्षा में यदि रोटी नहीं फूले-फलेगी, तो हम उन्हें आक, घट्टर की तरह काट-काटकर चूल्हे में भौंक डालेंगे।

इस भावना को यदि प्रगतिशीलता कहा जाता है, तो फिर अप्रगतिशीलता के लिए किसी दूसरी परिभाषा की आवश्यकता पड़ेगी। रोटी प्राप्त करने के लिए मारने मरने से आवश्यकता का उचित समाधान संभव नहीं है। साहित्य हमें ऐसी पात्रता देगा कि हमें अमात्र का मुँह ही नहीं देखना पड़ेगा। अभ्युदय, श्रेय और सिद्धि देनेवाले साहित्य से हम दूर इटते जा रहे हैं—पर कल्याण कहाँ।

जैसा कि मने निवेदन किया है, धर्म और साहित्य में कोई अन्तर नहीं है। अभ्युदय, श्रेय और सिद्ध—इन तीनों का प्रदाता धर्म है और साहित्य भी इन तीन फलों का दाता है। इहलोक और परलोक दोनों का समान रूप से सुलभ बनानेवाला धर्म है और साहित्य भी। साहित्य का प्रयोग शुद्ध युक्ति के लिये यदि सवार करता, तो मानव अन्धत्व की ओर अग्रसर होता जाता। यदि धर्म को भी हम पूजा, नवाज ना दशहरा और क्रिस्मस से ऊपर का तत्त्व मान लेते, तो आज तीसरे महायुद्ध के लिये छुरी पिजाने की घड़ी ही नहा आती।

[श्री धीरेन्द्रमोहन दत्त, एम० ए०, पी० आर० एस०, पी०-एच० डी०]

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक की मृत्यु के पहले किसीने उनसे पूछा था—“भारतवासियों के लिए किस गुण का अभी सबसे अधिक प्रयोजन है ?” उन्होंने जवाब दिया था—“अन्याय का असहन ।”

भारत की सुत जनता को जगाने के लिए महात्मा गांधी की भी यही शिक्षा थी । अन्याय के साथ लड़ना ही उनके जीवन का व्रत था । लेकिन लड़ने की नीति थी बिल्कुल न्यायी ।

हम जब अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, तब हमारी नजर में अन्यायी बन जाता है एक बड़ा दुश्मन और शैतान । दिल गुस्से से भर जाता है । गाली-गुप्ता, मार-पीट, छल-चातुरी, मामला-मुकद्दमा, खून-खराबी, जुल्म-जबर्दस्ती जिस किसी उपाय से भी दुश्मन को दवाने की कोशिश करते हैं । अन्याय को रोकने की कोशिश में हम खुद अन्याय कर बैठते हैं । इसी तरह संसार में झगड़े के बाद झगड़ा, जंग के बाद जंग मचती है । हिंसा, द्वेष, अन्याय, अशान्ति से घरती भर जाती है ।

संसार की इन घटनाओं को सूक्ष्म दृष्टि से देखकर भगवान् बुद्ध ने उपदेश दिया था—
“वैर से वैर कभी शांति नहीं होता है । अवैर या प्रेम ही से वैर की शान्ति होती है । यही सनातन धर्म है ।” “क्रोध नहीं करके क्रोध को, भलाई से बुराई को, दान से कृपण को और सच्चाई से झूठ को जीत लेना चाहिए ।”

ईसामसीह ने और टालस्टाय ने भी इसी नीति की शिक्षा दी । लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने केवल धार्मिक जीवन में अपने मोक्ष के लिए वैयक्तिक रूप से इस नीति का पालन किया । संसारी

कामो में इस उच्च नीति का पालन अशक्य समझा गया। राजनैतिक झगड़ा-विवादों में इस नीति का पालन तो बिल्कुल पागलपन ही था।

महात्मा गांधी ने अपने जीवन से दिखलाया—संसार के हर एक काम में धर्म की नीति लागू हो सकती है। धर्म संसार से अलग नहीं है। वैयक्तिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि हर एक काम में नैतिक आदर्श का पालन करना ही धर्म है और इन सब कर्तव्यों को ठीक ठीक करने से ही आत्मा की मुक्ति या ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार से संसार की शान्ति और धार्मिक उन्नति एक ही साथ हो सकती है।

भारत के राजनैतिक अग्राधी और झगड़ों को बुद्ध, ईशू और टालस्टाय के उच्च नैतिक आदर्श के अनुसार मिटाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह का मार्ग निकाला। 'सत्याग्रह' एक राजनैतिक हथियार के रूप में ही ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन महात्माजी के लिए यह था एक उच्च आदर्श से जीवन धिताने का मार्ग, जिसका प्रयोग जीवन के हर एक क्षेत्र में हो सकता है।

सत्याग्रह शब्द का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह या प्रबल आकर्षण। लेकिन सत्य का अर्थ महात्माजी के लिए बहुत ही व्यापक और गम्भीर था। सत्य का मामूली अर्थ है सब बात, जिससे सत्याग्रह का अर्थ निकलता है, सब झूठ बात, धोखा, छल इत्यादि छोड़कर सत्य बोलने और सत्य व्यवहार के लिए सफल। सत्य का दूसरा अर्थ है सब याने उचित, ठीक, जिससे सत्याग्रह का अर्थ होता है बुरा, अन्याय रास्ता छोड़कर उचित या न्याय के रास्ते पर चलने का संकल्प। इन दोनों अर्थों के अतिरिक्त सत्य का एक तीसरा अर्थ है—संसार का सार या सब वस्तु भगवान्। इसी अर्थ पर गांधीजी का उपादा जोर था और इसीसे सत्याग्रह का अर्थ उनके लिए था भगवान् के प्रति आकर्षण और भगवान् जिससे सन्तुष्ट हो, ऐसा काम करने का संकल्प।

ठीक-ठीक सत्याग्रही बनने के लिए केवल मन में सच्चे रास्ते पर चलने का संकल्प करना ही काफी नहीं है। मुँह से और काम से भी दुनिया के लोगों के साथ व्यवहार के समय अपने आदर्श के अनुसार चलना आवश्यक है। इसलिए सत्याग्रही को काय-मनो वाक्य सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अमय, नम्रता आदि धर्मों का अभ्यास करना जरूरी है। सत्य का अर्थ पहले बताया गया। अहिंसा का स्थूल अर्थ है किसी जीव का प्राण नाश नहीं करना। लेकिन महात्माजी के विचार से अहिंसा केवल निर्वृत्तिरूप ही नहीं है। यह सब जीवों के प्रति प्रेमभाव का ही बाह्य प्रकाश है। अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना। अस्तेय धर्म पालन के लिए पर-धन का लोभ त्याग करना जरूरी है। अपरिग्रह का अर्थ गांधीजी के अनुसार है भविष्य के लिए धन जमा न करना। जब दुनिया में बहुत लोग अभी भूखे मर रहे हैं, तब किसी सत्याग्रही याने सन्तुष्टि भी को अपने भविष्य के लिए धन इकट्ठा करके रखना उचित नहीं है। ब्रह्मचर्य का

अर्थ है मन और इन्द्रियों के संयम द्वारा ब्रह्म के मार्ग पर चलना। अभय का अर्थ है निडर होना। सत्य और न्याय के मार्ग पर चलनेवाला सत्याग्रही किसी मनुष्य से डर नहीं सकता है। सत्याग्रही के लिए नम्रता बहुत आवश्यक है। वह सदा अपने दोषों और त्रुटियों की ओर दृष्टि रखता है। इसलिए स्वतः विनम्र होता है।

जो व्यक्ति इन सब धर्मों का पालन जहाँ तक कर सकते हैं, उनका चरित्र उतना ही उन्नत होगा और समाज पर उनका उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, यह कहना ही अत्युक्ति है। सत्य, अहिंसादि धर्म के पालन करनेवाले स्त्री-पुरुष समाज के विश्वास, प्रेम और श्रद्धा के पात्र होंगे। अतः सत्याग्रही संसार के नाना प्रकार से उपकार या सेवा कर सकते हैं। महात्माजी ने सत्याग्रह के द्वारा भारत की और सारे संसार की कितनी सेवा की है, यह सबको मालूम है। संसार से अन्याय, अधर्म और सब प्रकार के विरोध को हटाने के लिए हम सत्याग्रह के प्रयोग के बारे में अब विचार करें।

सत्याग्रही अपनी शक्ति के अनुसार अन्याय के साथ लड़ते हैं। लेकिन, अन्यायी के प्रति क्रोध, विद्वेष, घृणा आदि बुरे भाव उनके मन में नहीं रहते हैं। महात्माजी अंग्रेजी राज्य के खिलाफ लड़े थे। पर अंग्रेजों के प्रति कोई उनके मन में द्वेष नहीं था। सत्याग्रही अन्यायी के प्रति भी और सब जीवों के समान अहिंसा और प्रेम का भाव रखते हैं और यह विश्वास करते हैं कि बाहर से वह कितना ही खराब हो उसके अन्दर भी एक ऐसी विवेक-बुद्धि, भलाई और सच्चाई है, जिन्हें प्रेम और विश्वास के द्वारा जगाया जा सकता है। और ये अच्छे भाव जग जाने से वह अपना अन्याय समझ जाता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है। अन्याय तब मूल के साथ नष्ट हो जाता है और अन्यायी सत्याग्रही का एक प्रेमी मिल बन जाता है।

मनुष्य के आन्तरिक भलेपन में विश्वास ही इस सत्याग्रह का आधार है। यह विश्वास दो तरह से आ सकता है। ईश्वर में विश्वास रहने से या मानवता में विश्वास रहने से। महात्माजी ईश्वर में विश्वासी थे। और हर एक मनुष्य में भगवान हैं, यह मानते थे। इससे सबके प्रति उनमें प्रेम और श्रद्धा थी। सत्य और न्याय के वर्तन से, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से, अन्यायकारी के बुरे भावों को दूर हटाने से उसके अन्दर छिपे हुए भगवान् जागृत हो जायेंगे, ऐसा ज्वलन्त विश्वास उनका था। इस विश्वास के बल से उन्होंने कितने बुरे मनुष्यों के हृदय को परिवर्तित कर दिया।

जिनका ईश्वर में विश्वास नहीं है, वे भी सत्याग्रह का हथियार चला सकते हैं; अगर उनमें सत्य, अहिंसा आदि गुण हों और कम-से-कम इतना विश्वास हो कि मनुष्य केवल पशु ही नहीं है, बुरे-से-बुरे मनुष्य में भी पशु-भाव के पीछे छिपी हुई मानवता है—जिसमें विवेक-विचार, न्यायनिष्ठा और प्रेम भी है, और जिसको जगाने से पशु के भाव दबाये जा सकते हैं।

लेकिन, जिस सत्याग्रही का ईश्वर में विश्वास रहता है, उसके हृदय में आशा और उल्लस अवश्य ही अधिक होते हैं। क्योंकि, उसका यह विश्वास है कि भगवान के राज्य में ऐसा विधान है जिससे अन्त में सत्य और न्याय ही की जय प्राप्तिप्राप्तावी है। इसी विश्वास के कारण महात्माजी न्याय की लड़ाई में कभी निराश नहीं होते थे। रोज सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करके अपने में आत्मिक उल्लस और विश्वास उठाते थे।

आत्मिक बल या सत्याग्रह से सत्कार के अन्याय कहाँ तक दूर किये जा सकते हैं, इसका पता सिर्फ उसीको स्पष्ट लग सकता है जिसने इसका अभ्यास और प्रयोग किया है। हम लिए गांधीजी यह कहते थे कि जैसे वैज्ञानिक जड़ द्रव्यों के बारे में अनुसन्धान और प्रयोग के लिए जीवन भर कष्ट उठाते हैं, साधना करते हैं, वैसा ही आत्मिक बल से क्या हो सकता है, इसके लिए भी अधिक अनुसन्धान और प्रयोग आवश्यक है।

सत्याग्रही को पहले अपने कुटुम्ब, परिवार, मित्र, पड़ोसियों के अन्दर छोटे मोटे अभ्यास-विरोध आदि मिटाने के लिए सत्याग्रह की नीति का प्रयोग करना चाहिए। और इनमें सफलता मिल जाने पर जब अपने में आत्मिक बल पर विश्वास अधिक हो, तब बड़े-बड़े मामलों में इसका वे इस्तेमाल कर सकते हैं। महात्माजी ऐसे ही सत्याग्रह के मार्ग पर आगे बढ़े थे, और अपने देश को स्वायत्त मिलाने के बाद इसी उपाय से सारे जगत् के अन्तर्जातीय समस्याओं का समाधान करने की आशा को अपने मन में पोषण करते थे।

मित्र १ क्षेत्र में मित्र २ प्रकार से सत्याग्रह किया जा सकता है। सबसे पहले है विरोधी को प्रेम और धीरज से, न्याय-युक्ति से, समझाना बुझाना और अपनी इज्जत, अनुविधा, स्वार्थ का जरा भी ख्याल न करते हुए हर कदम पर न्याय्य समझौते के लिए तैयार रहना। समझाने में सफल न होने पर विरोधी को पहले से बताकर और कड़े उपायों—जैसे उपवास, नाना प्रकार के असहयोग, कानून तोड़ना, टैक्स बन्द करना इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी अकेला, कभी अनेक एक साथ मिलकर भी सत्याग्रह कर सकते हैं।

कहाँ सत्याग्रह करना, कहाँ न करना चाहिए, और कहाँ कैसे करना चाहिए यह सब बहुत सोच विचार के बाद सत्याग्रही स्थिर करते हैं। और हमेशा अपनी गलती की तरफ नजर रखते हैं। कहीं अपना अन्याय या नुस्ति मालूम होने से तुरत दोष स्वीकार करते हैं, जरूरत हो तो सत्याग्रह बन्द करके योग्य प्रायश्चित्त भी करते हैं। इससे सत्याग्रही की इज्जत घटती नहीं, बढ़ती ही है।

इस प्रकार न्याय का विचार न करके केवल अपने स्वार्थ के लिए या बहादुरी के लिए कुछ लोग महात्माजी की तरह उपवास आदि शुरू कर देते हैं। महात्माजी ने इसका नाम रक्खा था दुराग्रह। यह बहुत ही निन्दनीय है।

आज दुनिया में चारों ओर हर तरह की अशान्ति फैली हुई है। दो-दो विश्वयुद्धों के बाद भी शान्ति नहीं मिली। बल्कि अशान्ति ही बढ़ रही है। विज्ञान स्वार्थ बुद्धि का और पशुभाव का साधन बनकर अनर्थ मचा रहा है। केवल आध्यात्मिक उपाय से—सत्य, अहिंसा, प्रेम आदि भाव के बढ़ने से ही—यह पशुभाव, झगड़ा-विवाद मिट सकते हैं। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी की सत्याग्रह की नीति सारे जगत् के लिए एक अतुल्य दान है। पर भारत इस अनमोल दान का गौरव या दावा तब तक नहीं कर सकता है, जब तक कि वह खुद सत्याग्रह के—न्याय और प्रेम के मार्ग से अपने झगड़ों को जातियों, धर्मों, प्रान्तों, मजदूर-पूँजीपतियों और किसान-जमींदारों के विवादों को हल कर के नहीं दिखजा दे। महात्माजी का यही अन्तिम ध्येय था। क्या हम अपने नैतिक चरित्र को सत्याग्रह के आदर्श से उन्नत करके उनकी अन्तिम इच्छा को पूरा कर सकेंगे ?

इस प्रश्न का जवाब देने का दायित्व सिर्फ देश के राष्ट्रीय नेताओं पर ही नहीं है, समाज की हर एक श्रेणी पर और व्यक्ति पर है। हम सब कोई चाहते हैं कि देश की सब नैतिक बुराइयाँ दूर हों—झूठ, झगड़ा, द्वेष, चोरी, धूमखोरी सब बन्द हो जायँ और सचाई, भलाई और प्रेम से देश पूर्ण हो जाय, संसार में भारत का जयजयकार मचे। लेकिन इसके लिए हर एक व्यक्ति का अपना कर्त्तव्य क्या है, उस ओर उसकी दृष्टि नहीं है। सदा अपने दोष को खोज करना और उसे हटाने की कोशिश करना ही हर एक देश-प्रेमिक का पहला काम है। सत्याग्रह-मार्ग की भी यही पहली सीढ़ी है। सिर्फ इसी रास्ते से हम अपने को और देश को ऊपर उठा सकते हैं। देश में सत्य, न्याय, अहिंसा और प्रेम का राज्य कायम कर सकते हैं; और दुनिया को शान्ति का पक्का रास्ता भी बता सकते हैं। और यही रास्ता मनुष्य को ईश्वर की ओर भी ले जाता है।

[लेखक—प० बनारसीदास चतुर्वेदी]

भिन्न-भिन्न जातियों की आकांक्षाएँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं। ये आकांक्षाएँ कुछ तो परम्परागत होती हैं और कुछ का निर्माण भौगोलिक परिस्थितियों के द्वारा होता है। इंग्लैण्ड के निवासियों के रक्त की दृष्टि से सखुद्र प्रेम उसी प्रकार व्याप्त है, जिस प्रकार उत्तर भारत के निवासियों में हरद्वार या बदरीनाथ की यात्रा के प्रति भक्ति। पाण्डवों के महाप्रयाण में हिमालयगमन इस यात्रा का सूचक है कि गड़े गड़े छान्नाओं का मोह भी हमें गिरिवन प्रेम से नहीं रोक सकता, आखिर तो हम सब माता पार्वती के मायके अथवा अपनी ननिहाल के प्रेमी हैं। भगवान् रामचन्द्रजी का चित्तकूट और पचबटी-निवास भारतीय संस्कृति के वन-प्रेम का अत्यन्त भावी परिणाम था, और हमलोगों के हृदय में पर्वतों और वनों के प्रति जो भक्ति है, वह सहजों वनों से हमें परम्परा के रूप में मिलती चली आई है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी भी देश के भविष्य पर उसकी भौगोलिक परिस्थिति का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से तो कोई समाजशास्त्री, पुरातत्त्वविद् अथवा इतिहास-वेत्ता ही यह उतला सकेंगे कि भारतीय जीवन में नदी, वन, पर्वत और ग्राम का प्रेम किस प्रकार विकसित हुआ, तथापि यह बात निर्विवाद है कि भारतीय सभ्यता का मूल न्योत तपोवन ही था और उस सभ्यता को सजीवनी शक्ति वर्तमान युग में तपोवन के आदर्श से ही मिल रही है। महात्मा सुशीराम, कनिष्ठ श्रीवती ब्रन्नाथ और विश्वव्यापी गांधीजी द्वारा गुरुकुल, शान्तिनिकेतन तथा

सावरमती आश्रम की स्थापना के मूल में वही प्राचीन भावना काम कर रही थी। वर्धा का आश्रम भी उसी प्रकृति-प्रेम का प्रतीक है। महात्माजी उसी युग के स्वप्न देख रहे थे, जब कण्व ऋषि के जैसे आश्रम इस भूमि में सहस्रों की संख्या में होंगे और महाराज राजा दिलीप जैसे गोभक्तों से यह भूमि फिर पवित्र होगी। कौन कह सकता है कि अपने जीवन के अन्तिम दिनों में श्री जमनालालजी के हृदय में राजा दिलीप की आत्मा काम नहीं कर रही थी ?

साढ़े सात लाख प्रजातंत्र

बर्नार्डशा ने एक बार कहा था कि वह व्यक्ति इंग्लैण्ड का महान् हित करेगा जो लन्दन नगरी को जमींदोज—घराशायी कर दे। महात्माजी के भी हृदय में बम्बई तथा कलकत्ते की सभ्यता (या असभ्यता ?) के प्रति इससे कम विद्वेष नहीं था। यदि हम से कोई पूछे, महात्माजी इस देश को किधर ले जा रहे थे, तो निस्सन्देह और निस्संकोच हम यही उत्तर देंगे, “साढ़े सात लाख प्रजातंत्रों की ओर।” संक्षेप में यों कहिये कि ग्रामीण सभ्यता का निर्माण ही महात्माजी का लक्ष्य था। यही हमारा युगधर्म है। अब प्रश्न यह है कि हमलोग इस युगधर्म का पालन किस प्रकार करें ? प्रत्येक कार्यकर्त्ता के लिए इस समय यह आवश्यक है कि वह अपने लिए कोई ऐसा कार्यक्षेत्र चुन ले, जो उपर्युक्त युगधर्म के मुख्य उद्देश्य में सहायक हो और साथ-ही-साथ वह उसकी प्रवृत्ति, शक्ति और सामर्थ्य के भी अनुरूप हो। विस्तृत कार्यक्षेत्र अथवा ऑल इण्डिया लीडरी का मोह वास्तव में विघातक है। एक बार महात्माजी ने एक पत्र में बड़ी गम्भीर बात लिखी थी :—

“सम्पूर्ण भारत के उद्धार का भार बिना कारण सिर पर मत लो। अपना निज का ही उद्धार करो। इतना भार काफी है। सब कुछ अपने व्यक्तित्व पर ही लागू करना चाहिये। हम स्वयं ही भारतवर्ष हैं, वस यही मानने में आत्मा का बड़प्पन है। तुम्हारा उद्धार ही भारतवर्ष का उद्धार है। शेष सब व्यर्थ है, ढोंग है।”

यह बात हमें गाँठ बाँध लेनी चाहिए कि हममें से प्रत्येक भारतभूमि का तीस करोड़वाँ हिस्सा हैं और जितने अंश में हम उन्नत तथा पतित होते हैं, उतने ही अंश में हमारी मातृभूमि का उत्थान अथवा पतन होता है।

मातृभूमि का पुनर्निर्माण

हमें अपनी मातृभूमि का पुनर्निर्माण करना है। बजाय इसके कि हम अखिल भारतीय अथवा अखिल प्रान्तीय आयोजनाओं के चक्कर में पड़ें, हमें उस भूमि को, जहाँ हमारा निवास-स्थान हो, सुन्दर तथा उपजाऊ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस कार्य में हमें लेखक और कवि, कलाकार-इंजीनियर, अध्यापक तथा उपदेशक, किसान और मजदूर—सभी से सहायता लेनी पड़ेगी।

बहुधर्मी राजनैतिक नेताओं तथा शासकों पर यह महान् काम थोड़े ही छोड़ा जा सकता है। हमें ऐसे स्वप्नदर्शी भी चाहिए जो प्रकृति तथा पुरुष की सम्भावनाओं के विषय में सोच सकें और साथ-ही-साथ जो व्यावहारिक कार्यक्रम भी चला सकें। शासकों तथा सरकारों में, चाहे वे विदेशी हों या स्वदेशी, हमारा विश्वास नहीं, फिर भी साहित्य, संगीत तथा कलाओं के लिये यदि वे एक थलग मंत्री तथा एक भिन्न विभाग ही रखें तो शायद उनके द्वारा कुछ उपयोगी कार्य हो जाय।

हमलोग आज रूसी जनता की बीरता पर मुग्ध हैं। पर हमलोगों में से कितने को इस बात का पता है कि आज से सत्तर-अस्सी वर्ष पूर्व रूस में 'To The People' (ग्रामीण जनता के सम्पर्क में आने के) आन्दोलन का सूत्रपात हुआ था और उड़े-बड़े परिवारों के सदस्यों युवक और युवतियाँ अपने समस्त भोग विनाशों का तिलांजलि देकर ग्रामों के किसानों और मजदूरों के बीच काम करने के लिए जा बसे थे। महात्माजी के पिछले तीस वर्ष के कार्यों का लक्ष्य यही था और ग्रामीण उद्योग धर्मों के मूल में उनका यही सिद्धान्त काम करता रहा है।

चौराहे पर

भारतीय जनता आज चौराहे पर खड़ी हुई है। उसे अपने मार्ग का अन्तिम निर्णय करना है। आज उसे यह बात तय कर लेनी है कि वह किस प्रकार की सभ्यता अथवा सस्कृति का निर्माण करेगी। मशीनों की सभ्यता का अन्त मशीनगर्ना, तोपों और बंदूकों तथा बमबर्षक वायुयानों में होगा, यह बात उतनी ही श्रुत निश्चित है जितना पूर्व में सूर्य का उदय होना। जिस दिन मानव समाज के नेताओं ने अथवा राष्ट्रीय के कर्णधारों ने हिंस्र-द्वारा न्याय-अन्याय के निर्णय की बात सोची थी, उसी दिन निरपराध नर नारियों पर बमबर्षा का सूत्रपात हो गया था। हिरोशिमा की दुर्घटना उतनी ही निश्चित थी जितना हजार-दो हजार वर्ष बाद का सूर्यप्रदण या चन्द्रप्रदण। नैतिक जगत की घटनाएँ खगोल विज्ञान के नियमों की तरह अटल हैं। पाश्चात्य देशों अथवा उनके नरकाओं का रास्ता, हमारा रास्ता नहीं है। हमें तो अपना मार्ग स्वयं ही बनाना है, जो हमारी परम्परा, प्रवृत्ति और शक्ति के अनुरूप हो। यदि कहीं अवश्य हम नागरिक सभ्यता के मोह में फँस गये तो आज से बीस-पच्चीस वर्ष बाद भारतीय पुष्पक विमान अफ्रीका के निरीह बेगुनाह गश्तियों पर बम बरसते हुए नजर आवेंगे। नहीं, यह मार्ग हमारा नहीं, हमें तो ग्रामीण प्रजातंत्रों का निर्माण करना है।

शहरी सभ्यता और विद्वेष

शहरी सभ्यता इर्ष्या-विद्वेष की जननी है और कलकत्ते की महानगरी में दस वर्ष बिताने के बाद हम अपने अनुमान से यह कह सकते हैं कि बड़े-बड़े शहर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के जन्मदाता हैं।

निजी अनुभव

यदि धृष्टता न समझी जाय तो हम अपनी एक बात निवेदन कर दें। स्वयं हमारे मन में पूंजीपतियों के विरुद्ध जो विद्वेष उत्पन्न हुआ, वह कलकत्ते की एक गली की एक छोटी-सी कोठरी में रहने के कारण हुआ। कल्पना कीजिए, आपको ऐसे कमरे में रहना पड़ता है जिसमें पूर्व, पश्चिम और दक्षिण बन्द है, केवल उत्तर की ओर एक खिड़की खुली हुई है! साथ ही यह भी सम्भलीजिए कि कलकत्ते में दक्षिण द्वार के बन्द होने के मानी हैं हवा के मुख्य आवागमन के मार्ग का बन्द होना। आफिस में सात घंटे दिमागी काम करने के बाद जब आप घर लौटते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानों कालकोठरी में वापस आ रहे हैं! मकान का किराया तेरह रुपये महीने था, और सेठजी से हमने प्रार्थना की थी कि तीन रुपये महीने पर हमें पंखा लगा लेने दें, पर वे सात से कम पर राजी न हुए! सेठजी ने शायद विदेशी वस्त्र-व्यापार से जो रुपया कमाया था, उसी के द्वारा हमलोगों के लिए वे कबूतरखाने तैयार कर दिए थे। परमधाम को पधारने के लिए वे सुलभ मार्ग थे। स्वच्छ वायु के लिए भी तड़पना, भला इससे अधिक दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है? हम मन में सोचते थे कि वह व्यवस्था, जिसके अनुसार सेठजी-जैसे निरर्थक व्यक्ति मौज उड़ा सकते हैं और कार्यकर्त्ताओं को कबूतरखानों में रखकर उनसे रुपये वसूल कर सकते हैं, वास्तव में घोर अन्यायपूर्ण है और उसका खात्मा होना ही चाहिए। महात्माजी के साबरमती आश्रम का चार वर्ष का निवास और उनके प्रेम सम्बन्धी सैकड़ों लेख भी हमारे मन के विद्वेष को पूर्णतया नष्ट करने में समर्थ न हुए। जब हमारे-जैसे पढ़े-लिखे आदमी की यह मनोवृत्ति हो गई तो शहरी सभ्यता के कारण लाखों ही अपद श्रमजीवी मनुष्यों के हृदय में विद्वेष के जो भाव नित्य-प्रति उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी कल्पना आप आसानी से कर सकते हैं।

विषमता का दुष्परिणाम

हम जानते हैं कि ईर्ष्या-विद्वेष बुरी चीज है और उसकी भावना को हृदय में स्थान देना क्षुद्रत्व का सूचक है। पर हम सब लोग महात्मा नहीं हैं और अपनी वासनाओं पर काबू करना कोई आसान काम नहीं। दरअसल वासनाओं में प्रेम से अधिक नहीं तो प्रेम के समान शक्ति तो है ही। जहाँ एक ओर तो महलों के भोग-विलास हो और दूसरी ओर गन्दी गलियों की दयनीय दरिद्रता, वहाँ यह सर्वथा स्वाभाविक है कि ईर्ष्या के भाव उत्पन्न हो। विषमता वह पूतना है जो सद्भावों का भक्षण कर लेती है। शहरी सभ्यता की वह सखी-सहेली है और दोनों का विनाश साथ-साथ ही होगा।

शहरी संस्कृति पर ए० ई० के विचार

इस प्रसंग में हमें सुप्रसिद्ध आयरिश विचारक स्वर्गीय जार्ज रसेल (ए० ई०) के एक निबन्ध की याद आती है, जो उन्होंने अमरीकन अर्थशास्त्रियों के लिए लिखा था। उस लेख में वे निम्नलिखित परिणाम पर पहुँचे थे :—

“राष्ट्र के शारीरिक स्वास्थ्य तथा सौन्दर्य की रक्षा के लिए यह विहायत जरूरी है कि आदमी ग्रामों में अधिक सत्ता में रहे और शहरों में कम। मगर तो यह भी विचार है कि यदि हमारी सभ्यता की नाव शहरी उद्योग धंधों के बजाय ग्रामीण उद्योग धंधों पर रखी जाय तो मानव समाज के लिए यह बड़ी कल्याणकारी बात होगी।

“आधुनिक सभ्यता के कारण अधिक से अधिक आदमी प्रकृति से दूर चले जाते हैं। शीतल मन्द-सुगन्ध पवन को, स्वास्थ्य को, शक्ति को और सौन्दर्य को तिलाञ्जलि देकर वे शहरों में जा बसते हैं, जहाँ तीसरी पीढ़ी में पहुँचने पर उनका ढाँचा ही बदल जाता है। पैर लड़खड़ाते हैं, कद छोटा हो जाता है, चरित्र में जल्दबाजी आ जाती है और चाल चलन खराब हो जाता है। दिमाग में देवत्व के बजाय शैतानियत घर कर लेती है। जो लोग शहरों को जाते हैं, उन्हें पहले तो यहाँ की जिन्दगी बड़ी लुभावनी लगती है, पर पीछे वे पछुताते हैं। एक पुरानी कहावत के अनुसार शहरी जिन्दगी उस रोटी की तरह है जो स्वाद में भीठी, पर परिणाम में भयंकर कड़वी तथा हानिकारक है। पहली पीढ़ी पर तो शहरी जीवन का नशा चढ़ जाता है, लेकिन तीसरी पीढ़ी में वह सज़ा झूट जाता है जो उन्हें प्रकृति माता से बाँधे हुआ था, और तब जीवन सङ्कुचित हो जाता है, यानि, उसका मूल खोत ही सज़ा जाता है। मगर कोई ऐसा ईश्वरीय दूत, कोई राजनीतिज्ञ, कोई नेता इस भूमि पर जन्म लेगा जो मानव-समाज की कल्याण शक्ति को जाग्रत करके उसे शहरी सभ्यता से निकालकर बाहर प्रकृति के निकट उसी प्रकार ले जाय, जिस प्रकार पुराने जमाने में, हजरत मूसा इसराइल के निवासियों को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाल ले गये थे। शहरी सभ्यता को छोड़कर मानव-समाज को उस प्रकृति के निकट ले जाना है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है और तारों भरा आकाश, जहाँ पृथ्वी की मृदु मादक गन्ध है और स्वच्छ वायु, प्राकृतिक सौन्दर्य है तथा जीवन का माधुर्य और विलासपद स्वास्थ्य”

हम क्या करें ?

हमारे लिए यह बड़ी सौभाग्य की बात थी कि हमें एक ऐसा नेता मिल गया था जो शहरी सभ्यता के भयंकर चंगुल से बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा था। हमारा कर्त्तव्य है कि हम महात्माजी के रचनात्मक कार्यक्रम में पूरी पूरी सहायता दें। उक्त कार्यक्रम में ऐसी कोई भी चीज नहा थी कि जिसपर कोई समझदार अर्थशास्त्री या राजनैतिक कार्यकर्त्ता न्यायत ऐतराज कर सके।

‘दूरदर्शिता का भी यही तकाजा है कि हमलोग अपने यहाँ ऐसे उद्योग धन्धे कायम करें। ग्रामीण जनता के लिए ऐसी उपयोगी आयोजनाओं का संचालन करें, जिससे हमारे यहाँ के किसान अधिक सुखी, सम्पन्न हों।

मुख्य प्रश्न

इस समय मुख्य प्रश्न हमारे सामने यह है कि हमारे ग्राम किस प्रकार स्वावलम्बी हों। इसी उद्देश्य को सामने रखकर हमें रचनात्मक कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिये। महात्मा गान्धी, आचार्य विनोबा भावे, काका कालेलकर, श्री कुमारप्पा और श्री धीरेन्द्र मजूमदार प्रभृति के लेखों से इस कार्य में हमें पूरी-पूरी सहायता मिल सकती है।

सबका सहयोग

यदि इस समय हम ऐसी आकर्षक स्कीम तैयार कर सके, जिसमें ग्रामीण जनता के मनोरंजन के साथ-साथ उसके अन्न वस्त्र की समस्या का भी हल होता जाय, तो हम भावी घोर संकट से कुछ अंशों में बच सकते हैं।

यज्ञ की पूर्ति

एक महान् यज्ञ की पूर्ति हमें करनी है, वह यज्ञ है ग्रामों की सर्वांगीण उन्नति। कहावत है, “लगे हाथ सबका, तो उठ जाय छप्पर।” इस छप्पर को उठाने के लिये सबका सहयोग जरूरी है। सेठजी को बतलाने की आवश्यकता है कि सूम की तरह धन जोड़ने के बजाय अब उसे लोकहित के लिये खर्च करने में उनका तथा उनकी सन्तान का कल्याण है और बौहरों तथा जमींदारों को यह समझाने की जरूरत है कि शासन के पुराने जमाने अब लद गये और अब वे तथा किसान-मजदूर एक ही नाव पर सवार हैं। अकेले बचकर वे इस भवसागर के पार नहीं जा सकते। भलाई इसीमें है कि हम सब मिलकर आनेवाले खतरे का मुकाबला करें।

जो किसान-मजदूर ग्रामीण पंचायत-घर बनाने के लिये अपने दस-बीस घंटे देता है, उसका काम किसी राजनैतिक नेता के व्याख्यान से कम महत्वपूर्ण नहीं। रूस में लेनिन के जमाने में मजदूरों ने अपनी शनिवार की छुट्टी को न मनाकर राष्ट्र के लिये काम करना तय किया था। स्वयं लेनिन भी मजदूरों के साथ आठ-आठ घंटे काम करते थे, यद्यपि उनकी गर्दन में गोली के छुरें मौजूद थे। उस समय लेनिन ने कहा था, इस शताब्दी की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना सन् १९१७ की राज्य-क्रान्ति नहीं है, बल्कि मजदूरों का अपनी सनीचर की छुट्टियों को राष्ट्र के लिए अर्पित कर देना है। महात्माजी का नियमानुकूल चर्खा कातना उसी उच्च कोटि का यज्ञ था।

एक बात जनता से

अन्त में हमें जनता से एक बात कहनी है, वह यह कि शासकों के भरोसे हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहने से काम नहीं चलने का। लाखों आदमियों के जीवन-मरण के प्रश्न को हल करने

में अत्यन्तसह्यक शासक कहाँ तक सहायक हो सकते हैं। उन्हें तो आज के उथल-पुथल के जमाने में यही चिन्ता रहेगी कि कहीं उनका आसन ढीला न पड़ जाय। यह भी सम्भावना है कि वे रचनात्मक कार्य के प्रति उतने सजग न हों। इसलिये रचनात्मक कार्य जनता को अपने ही हाथों में लेना चाहिये। छोटे छोटे कार्यक्रमों को समझ लेना चाहिये कि यह महान् भवन उनकी द्वारा बनाया जायगा। अकेला इंजीनियर या टस-तीस कारीगर क्या कर सकते हैं? अगर षट और गारा दोनेवाले मजदूर न हों, तो ये महल कैसे बन सकते हैं?

लेखक और कलाकार क्या करें

एक प्रार्थना अपने सहयोगियों से भी हमें करनी है। जो लेखक अथवा कवि या पत्रकार इस समय राष्ट्र के रचनात्मक कार्य में सहायक नहीं हो सकता, वह अपने को निजीय और नपुंसक बना लेगा। एक ओर हमें सामूहिक कार्यक्रमों के लिये मानसिक भोजन तैयार करना है, तो दूसरी ओर ग्रन्थों तथा अत्याचारों के प्रति अपनी आवाज बुलन्द करनी है। विदेशी राज्य के चले जाने से रामराज्य थोड़े ही कायम हो गया है? और, यदि हम सोते रहें, तो भूरी नौकरशाही हमारे कंधे पर तयार हो जायगी। इस खतरे का मुकाबला करने के लिये हमें सदैव उद्यत रहना चाहिए। अनाचार सदा शासकों की ओर से ही नहीं होते, मूर्ख जनता भी उमड़ कर कभी कभी बड़े जुलूम दाने लगती है। सबसे जरूरी चीज यह है कि हम अपनी दृष्टि को धुँधली न होने दें। जिस तरह डूबते डूबते तक जहाज में बेतार का तार देनेवाला अपनी ज्यूटो पर जमा रहता है और चारों ओर खरों मेजता है, उसी प्रकार लेखकों को हर हालत में और प्रत्येक भयंकर से भयंकर स्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये।

पत्रकारों की जिम्मेवारी

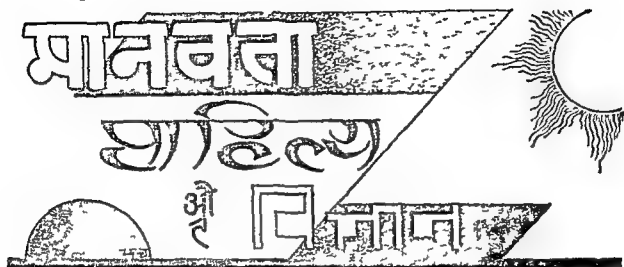
इस विषय में सबसे बड़ी जिम्मेवारी पत्रकारों की है, खास तौर पर उनकी, जिन्होंने मिशन के रूप में इस वृत्ति को ग्रहण किया है। यदि वे उच्च आदर्शों को निरन्तर जनता के सम्मुख रखते रहें और इस बात का बराबर खयाल रखें कि उनकी किसी रचना से जनता का सांस्कृतिक धरातल नीचा तो नहीं होता, तो वे जन-साधारण को उच्च लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं।

पत्रकार प्राचीन काल के नारद मुनि के अवतार हैं और नारद की तरह ही उन्हें घर-घर सांस्कृतिक सन्देश पहुँचाना चाहिये। यदि हमलोगों में क्रियात्मक कल्पना-शक्ति हो, तो हम क्या नहीं कर सकते।

हम कल्पना कर रहे हैं उस युग की, जब भारतवर्ष में धी-दूध की नदियाँ बहने लगेंगी 'सदस्वधारा पयसा मदी गो' (ऐसी गाय जिससे कि हजार-हजार धाराएँ रोज पैदा होती हैं) वेद का

यह वाक्य चरितार्थ होगा, जब हमारे विद्यालय तपोवन का रूप धारण कर लेंगे, जहाँ सुन्दर प्राकृतिक स्थलों के बीच हमारे बालक-बालिकाएँ उछल-कूद करते हुए शिक्षा-गृहण करेंगे, जब हमारे प्रत्येक ग्राम में एक छोटा-सा पुस्तकालय होगा, जिनमें वाल्मीकि, व्यास और कालिदास से लगाकर कबीर और नजीर, रवीन्द्र और मैथिलीशरण तथा आधुनिक युग के अन्य महान् लेखकों तक के ग्रन्थों के संचित संस्करण होंगे, जब स्वच्छता हमारा जातीय गुण बन जायगी और हमारे देश का प्रत्येक निवासी हर तरह से भरा-पूरा जीवन व्यतीत करने लगेगा, जब न कोई शासक होगा न शासित और पारस्परिक सद्भावना तथा सहयोग के आधार पर हमारे सारे कार्यों का संचालन होने लगेगा। उस युग को इस भूमि पर लाने के लिये, जिसमें भिन्न-भिन्न रुचि और प्रकृति के मनुष्य अपने लक्ष्य को सम्पादित करने के लिये निर्बाध रूप से आग्रसर होंगे, हम सबको कठोर साधना, उग्र तप करना होगा। हम वृक्षारोपण करेंगे, ताकि हमारे पुत्र-पौत्र उसके फलों का उपभोग कर सकें। इस पुण्यभूमि में सात लाख प्रजातंत्रों की स्थापना तथा ग्रामीण सभ्यता का निर्माण ही हमारा युगधर्म है।

[श्री नलिनबिलोचन शर्मा]

जब परिवार का होनहार लड़का प्रवेशिका परीक्षा में सफल होता है तो उसके दूरदर्शी अभिभावक गभीरतापूर्वक निर्णय देते हैं—आगे साहित्य पढ़कर क्या करना है, विज्ञान लो ।

स्वयं एक साहित्यिक ने ही—मैक्सवेल, द लिटरेरी माइड में, बहुत पहले कहा था कि विज्ञान जैसे-जैसे साहित्य के लिये सुदृढ़ क्षेत्रों पर आक्रमण करेगा, वैसे-वैसे साहित्य को अपनी सीमाएँ संकुचित करनी पड़ेगी ।

और, बात कुछ ऐसी है कि आशंकित निपत्ति इससे भी भयकर है । साहित्य का भविष्य कैसा होगा, इसपर पीछे विचार किया जा सकता है । आज तो मनुष्यता ही खतरे में है । मनुष्य सदैव ही सभ्यता तथा सौंदर्य सृष्टि के लिये सक्रिय बना रहेगा और इस तरह साहित्य का प्रवाह तो अविच्छिन्न रह जायगा । किन्तु साहित्य का आधार, मनुष्य, बचा रहे तब न !

मनुष्य के सामने आज अपने सम्बन्ध में भ्रामक धारणाएँ नहीं रह गई हैं । कोपनिकस ने मनुष्य का भौगोलिक महत्त्व, लॉक ने सांस्कृतिक गरिमा, डार्विन ने विकास-सम्बन्धी मिथ्याभिमान, फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक उत्कर्ष तथा मार्क्स ने राजनीतिक-आर्थिक रूढ़ियाँ ध्वस्त कर उसकी आँखों के सामने से रंगीन पर्दा हटा दिया है । डर है, आज का मनुष्य अपने से पुष्टा न करने लगे । आज उसके पास पारलौकिक विश्वासों का सम्बल नहीं है और भय यह है कि कहीं वह अपने को कमजोर न मान बैठे ।

आज वह झूठी बातों में विश्वास नहीं करता, उसका अभ्यस्त आधार छूट गया है। यह स्पष्टणीय होने के साथ ही साथ घातक हो सकता है। इस विपत्ति से उसे साहित्य ही बचा सकता है। साहित्य उसका सुदृढ़ आधार बन सकता है। साहित्य उसे अपने में विश्वास करना सिखा सकता है। साहित्य का पहले से कहीं ज्यादा आज महत्त्व है; आज साहित्य मनुष्य का आधेय न रहकर आधार बन रहा है।

और, साहित्य अपने इस गंभीर उत्तरदायित्व को विज्ञान का बहिष्कार कर नहीं सम्हाल सकता। कीट्स ने एक बार बड़ी कटुता के साथ कहा था—“बिक्कार है सर आइजक न्यूटन को, जिन्होंने इन्द्रधनुष का विश्लेषण कर उसकी कविता को नष्ट कर दिया था।” एडगर एलन पो ने ‘विज्ञान के प्रति’ शीर्षक एक कविता ही लिख डाली थी। इसी तरह उन्नीसवीं शताब्दी के इंग्लैंड के प्रतीकवादियों और आधुनिक अतिथार्थवादियों (Surrealists) ने तथा अपने यहाँ के छायावादियों ने कविता को ‘विशुद्ध’ (‘Pure’) बनाए रखने के लिये उसे ज्ञात या अज्ञात रूप से विज्ञान एवं समाज-शास्त्र से दूर ही रक्खा।

आज भी कवियों के बारे में स्वयं उनकी और दूसरों की यह धारणा बनी हुई है कि वे दृश्य और अनुभूत जगत् के विषय में नहीं लिखते, प्रत्युत् किसी अगोचर तथा अज्ञात लोक की गहराइयों का ही उद्घाटन करते हैं।

जो लोग यह विचार रखते हैं, वे भूल जाते हैं कि कोई भी आधुनिक कवि अपने को ऐसे प्रभावों से बचा नहीं सकता—ठीक उसी तरह, जिस तरह कोई लेखक अपने युग की संस्कृति से अपने को अलग नहीं रख सकता।

हम स्वीकार करते हैं कि विज्ञान और कविता की भाषा सर्वथा भिन्न प्रकार की होती है; दोनों की प्रणालियाँ भी अलग-अलग और अपने ढंग की हैं। जैसाकि बहुत पहले अरस्तू ने (Nicomachean Ethics) में कहा था, एक गणितज्ञ से संभावनात्मक तर्कों की आशा करना और एक साहित्यिक से वैज्ञानिक प्रमाणों की माँग करना, दोनों ही मूर्खतापूर्ण बातें हैं। लेकिन यह चाहता ही कौन है कि कवि विज्ञान की भाषा और प्रणाली को अपनाएँ। कविता पर वैज्ञानिक शब्दावली का नहीं, अपितु वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव अपेक्षित है; जरूरत इस बात की नहीं है कि कवि विज्ञान की भाषा अपना लें, बल्कि इसको है कि वे विज्ञान-सम्मत दर्शन स्वीकार करें।

यदि कविता का लक्ष्य सत्य है—और है, यह कीट्स-जैसे कवि भी मानते हैं—तो कविता के विकास में विज्ञान बहुत बड़ी सहायता पहुँचा सकता है। यह कुछ आवश्यक नहीं कि कवि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मनोविश्लेषण, सापेक्षवाद या परमाणु बम की चर्चा ही करे। वास्तविक महत्त्व की बात तो यह है कि विज्ञान के द्वारा कवि के मानवस्वभाव के पर्यवेक्षण और अध्ययन में

उदारता आ जातो है तथा सृष्टि-सम्बन्धी उसका ज्ञान नवीकृत, विस्तृत एवं विश्वसनीय हो जाता है। जीवन के अनुभवों के संश्लेषण (Integration) के लिये कविता तथा विज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है। फलतः दोनों को परस्पर-विरोधी दिशाओं में या एक दूसरे से अलग रहकर काम नहीं करने देना चाहिए।

पीकाक और मेकाले-जैसे विद्वानों ने कविता के समर्थ में कुछेक भ्रामक सिद्धान्तों की उद्घाटना की थी। उनका कहना था कि कविता अज्ञान और अधकार में ही फलती-फूलती है कि वह आदिम मनुष्य की असंस्कृत कल्पना का नैसर्गिक उच्छ्वास है। ऐसे विचार सर्वथा इतिहास-विरुद्ध तथा भ्रामक हैं।

काव्य विज्ञान का वाञ्छनीय पुरक है। विज्ञान जहाँ समाप्त होता है, वहीं कविता का प्रारम्भ होता है। कविता ही विज्ञान के आविष्कारों और अनुसंधानों को मानवीय, मूर्त तथा हृदय प्रास्य बना देती है।

पाश्चात्य साहित्य में टामस हाडी ने तीसरी शताब्दी का प्रतिनिधि महाकाव्य 'डाइनास्ट्स' (Dynasts) लिखकर इस आदर्श का व्यावहारिक एवं अनुकरणीय रूप हमारे सामने रखा है। वह सतोष का विषय है कि हिन्दी का प्रगतिवादी साहित्य, दूसरी भाषाओं के साहित्यों की अपेक्षा बहुत कम समय में ही इस ठोस धरातल पर पहुँच गया है और दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ रहा है।

[श्री रामानंद शर्मा]

अच्छा, तो रामचरितमानस का एक पन्ना उलटिए और साहित्यिक दृष्टि से उसका अध्ययन कीजिए ।

सीता की सुधि लेकर हनुमान रामचन्द्र के पास आ खड़े हुए हैं । लंकेश्वर रावण के यहाँ सीता सकुशल हैं, यह समाचार सुनकर शंकित-हृदय राम, दबी जवान से पूछते हैं—

“कहुतु तात केहि भाँति जानकी ।

रहति करति रच्छा स्त्रगान की ॥”

साधारण दृष्टि से इस प्रश्न में कोई विशेषता नहीं दिखाई पड़ती है । कहो भाई, जानकी वहाँ किस तरह हैं और कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती हैं ? बात तो इतनी ही है । लेकिन जरा कवि के वाक्य-विन्यास और शब्द-चयन पर ध्यान केंद्रित कीजिए ।

थोड़ी देर के लिए भावुक पाठक यह भूल जायँ कि रामचन्द्र भगवान् थे । यह मान लिया जाय कि वे एक असाधारण वीर पुरुष थे, जिन्होंने विश्वविजयी वीरों का मान-मर्दन करके जनक-कुमारी जानकी का पाणिग्रहण किया था । आज वही जानकी रावण के यहाँ, जिसकी लोलुप दृष्टि सीता पर स्वयंवर सभा से ही रहती आई है, उसी प्रतिस्पद्धी रावण के यहाँ सकुशल हैं । यह

समाचार सुनकर राम हैंसे या रोएँ ? पहली नजर में उनका हँसना ही उपयुक्त जान पड़ता है। पर मनोविज्ञान का साधारण ज्ञान चुपचाप बता जाता है कि कोई अपनी पतिव्रता स्त्री का यह हाल सुनकर प्राणों के भीतर से खुश हो सकेगा। जो नारी अत्यंत दर्प के साथ, कर्षण-कातरता के साथ, तर्क-सिद्ध आग्रह के साथ अयोध्या का राजमहल छोड़कर राम के साथ वनवासिनी हुई थी, वही सोने की लकड़ा में दुर्धर दुराचारी दशकथ के यहाँ सुखपूर्वक है, यह सुनकर न्याय वनवासी राम का मन पहाड़ की ऊँचाई पर से गिर नहीं पड़ेगा—सहृदय पाठक स्वयं अनुमान कर लें। बारीकी से देखने पर कवि की योजना में विपाद का यह स्वर साफ सुनाई पड़ जाता है।

‘कहहु तात’—इसमें तात शब्द अपने अंतर में कर्षण आति छिपाए हुए है—अत्यंत कातरावस्था में ही ‘तात’ शब्द का उच्चारण होता है। राम का हसरता हुआ हृदय इस ‘तात’ में साफ दिख रहा है।

और आगे बढ़ा जाय।

‘केहि भाँति जानकी’—जानकी शब्द पर रुका जाय। राम ने ‘जानकी’ क्यों कहा—प्रियतर ‘सीता’ शब्द का प्रयोग न्याय न किया ? याद रहे, ‘सीता’ ही राम को सबसे प्यारा शब्द है, क्योंकि उसी मधुर शब्द में राम के प्राणों में रभी प्रेम-भावना की मर्म व्यजना हो सकती है—‘जानकी’ में नहीं। यों भी शब्दों की खान में ‘सीता’-सा मधुर शब्द दूसरा दीख नहीं पड़ता है। ‘सी’ के उच्चारण के साथ अंतरतम से मधुसाव शीतल सलाई की तरह पिचता हुआ कठ-द्वार तक आ जगता है और सामने ‘ता’ का ताल फैलाकर हाहाकार रव से कूद पड़ता है। अंग्रेजी का ‘स्वीट’ (Sweet) शब्द सकोच के साथ उसके सामने खड़ा हो सकता है—‘ट’ की कठोरता तन्वगी ‘त’ के साथ कैसे साथ मिलाएगी ?

ऐसे आह्लादकारी संबोधन को छोड़कर राम ने तत्पक्षता के व्यजक जानकी को क्यों पसंद किया ? जरूर इसमें कुछ रहस्य है। क्योंकि कवि के शब्द अमूर्त भावों की सजीव प्रतिमा होते हैं—व्यक्तिगत विलक्षणताओं की शृङ्खला में सश्लिष्ट चित्रों को अंकित करते हैं—यों ही पर्याय-वादी शब्द वहाँ भीड़ लगाकर खड़े नहीं हो जाते।

‘जानकी’ न जनक महाराज की निदेहता और उनका विशाल चैमव—दोनों की व्यजना होती है, निदेह की बेटी अनासक्त भाव से कहीं भी रह सकती है। अथवा, राजा की लाइली बेटी वनवासी राम के सहवास से ऊबकर लकड़ा के स्पर्श सौध में सुखपूर्वक रह सकती है। राम की प्यारी सीता सचमुच आज उनके अंतर से खो गई है। उसीसे ‘जानकी’ का सभ्रम उच्चारण सुन पड़ता है।

ध्यान रहे, कवि के प्रयुक्त शब्दों में व्यजना ही प्रधान होती है और वही वाङ्मय वातावरण की सृष्टि कर देती है। यहाँ जानकी शब्द राम के शकाशील हृदय और सीता की उपस्थिति का कैसा मार्मिक चित्रण उपस्थित करता है, सहृदय सचेत है !

अब पद पूरा पढ़ लिया जाय—

कहहु तात केहि भाँति जानकी ।

रहति करति रच्छा स्वप्रान की ।

‘रहति’ और ‘करति’ का अध्ययन हो । राम के अंतर्मन की व्यथा अनजान में ही प्रश्न का रूप धारण कर लेती है:—सीता वहाँ—दुराचारी रावण के पास—किस प्रकार रहती हैं ? क्या उन्होंने रावण की वश्यता स्वीकार कर ली है ? क्या वह अभाग्य राम को भूल गई ? व्यंजना गूँजकर बहुत-सी शंका और संकोच के चित्र खड़ा कर देती है ।

‘जिव विनु देह नदी विनु वारी’—कहकर जो इठ से साथ आई थीं, वह क्या इतनी जल्द बदल गई ? क्या सोने की चमक-दमक ने अथवा रावण के अनुनय-अनुरोध ने उनकी प्रियारी सीता को छोड़ लिया ?....अगर शंका निर्मूल है, तो वह वहाँ जीवित कैसे हैं ? स्वयंवर-सभा से हारा हुआ रावण तो मानों ताक-भाँक में ही बैठा था तभी तो इतने छल-बल के साथ वह उन्हें हर ले गया । तो क्या वह वहाँ उनकी पूजा कर रहा होगा ? उत्तर निराशा-जनक है ।

सीता राजी-खुशी रावण के महल में हैं, राम का अंतर्मन इसकी कल्पना से भी काँप उठता है । फिर, सीता के प्राणों की रक्षा कैसे होती है ? नग्न सत्य मुँह बाएँ खड़ा है !

अगर सीता राजी न हुईं, तो राम ने उन पर जोर आजमाइश क्यों न की ? उनको सुरक्षित क्यों छोड़ रखा है ? अपने रोषानल में उन्हें भस्म क्यों न कर दिया ? अथवा पति-प्राणा नारी ने पापी के हाथों से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या क्यों न कर ली ? दोनों हालत में जानकी का जीवित रहना संभव नहीं ।.....

पर यह हनुमान कहता है—वहाँ सीता जीवित और सुरक्षित हैं ! अन्तर्द्वन्द्व का कैसा विशाल चित्र खड़ा हो गया है सामने—सो भी केवल दो शब्दों के सहारे—‘रहति’ और ‘करति’ के द्वारा ! और वह ‘द्वन्द्व’ किन सरल और शिष्ट शब्दों में व्यक्त किया गया है, मर्यादा-पुरुषोत्तम का हृदय किन सतर्क, सुघड़ और स्निग्ध हाथों से खोला गया है—दाँतोंतले उँगली दबानी पड़ती है ! धन्य है राम का वह आलोकित हृदय और धन्य है उसका चतुर चितेरा तुलसी ! और धन्य साहित्य की वह मर्म व्यंजना, जिसकी प्रसन्न रश्मियाँ हृदय के पणों को गुदगुदा कर उत्फुल्ल कर देती हैं !

शंका, संभ्रम, संताप और जिज्ञासा से भरा राम का हृदय अभी किस अद्भुत रस का आस्वाद कर रहा है, पाठक ही निर्णय करें । विप्रलंभ शृंगार की निष्पत्ति दिखाकर उन्हें निरुत्तर नहीं किया जा सकता है । यह तो कुछ और ही चीज है, जिसके सामने भाव-सबलता भी सक्षमता कर खड़ी हो जाती है !

धरो यज्ञ जान—

राजा वर प्रश्न सदेष्टादिक हनुमान पर स्या अक्षर डालता है, यह भी देख लिया जाता है। यह अपनी श्रौंता से चीन्हा की स्थिति देख आया है। यह दोनों का भक्त है। दोनों उसके शास्त्र हैं। माता—सीता के समान माता के प्रति ममता का झुकाव सहज ही माना जायगा, सो भी उस माता के प्रति जो पतिनी की विषम वेदना भुगत रही है।

राम का प्रश्न हनुमान को विवर्तित कर देता है—ऐसी नारी के प्रति भी वीर नर की प्राणशक्ता। उसका भाव जगत् चुम्ब हो जाता है। उसका हृदय पैंठ जाता है। कुछ रोप, कुछ अश्रमान, कुछ हास्य उभर आते हैं। 'अज्ञान कितना उपद्रवी होता है'—सोच कर शायद कुछ खरी-खोटी सुनाने की प्रेरणा भी हो आती है। पर, अखि उठाते ही आराध्यदेव जिज्ञासा की गुहा में लपके दीव्य पड़ते हैं। चटुल वृत्तियाँ सयत हो जाती हैं और भक्ति-भावना की ऊँचाई पर चढ़कर एक अनुपम कला-कृति का सृजन कर देती हैं, जिसका मृदुल कलरव सिर्फ प्रश्नकर्ता के मन पर ही नहीं, बल्कि उसके सामने फैले समस्त सचराचर को स्तम्भित कर देता है। राम ने यद्यपि नस्त विश्व-प्रकृति ने ही वह प्रश्न किया हो और उत्सुकता से उत्तर की प्रतीक्षा कर ली हो।

हम गभीर परिस्थिति में हनुमान ने जो उत्तर दिया, वह सीधा नहीं था, यन्त्र-विदग्धता से रोम-रोम पर, कला-पूर्ण वातालाप का श्रेष्ठ उदाहरण था। स्वामी रामतीर्थ के लेखों में एक जगह 'कला-पूर्ण वातचीत का सर्वोत्तम उदाहरण पाया जाता है।

पारिवारिक क्लेशों से ऊबकर रूस का सबसे बड़ा कलाकार और निवारक टाल्स्टाय एक दिन साइबीरिया के घोर हिमप्रदेश में नग-धडग घूम रहा था। मात कालीन क्लेश चल रही थी। और टाल्स्टाय नग-धडग, लापरवाह ! उही समय रोएँदार कपड़ों से रोम-रोम बाल्छादित एक अश्वारोही राजकुमार भी वहाँ आ पहुँचा। शायद वह अपनी बहादुरी दिखा रहा था। टाल्स्टाय की दखते ही वह सिहर उठा और पूछ-त्रेडा—

Tolstoy, how do you walk naked ?

(नग-धडग कैसे घूमते हो, टाल्स्टाय !)

जीवन-दर्शन की उवेद-बुन में पड़ा हुआ टाल्स्टाय यद्यपि उस समय अर्ध-विक्षिप्त था, फिर भी कला ने उसका साय नहीं छोड़ा था। छूटते ही उसने जवाब दिया—

Prince, how do you keep your nose naked ?

(राजकुमार, तुम अपनी नाक कैसे खुली रखते हो ?)

इस तरह के सवाल-जवाब में व्यंजना का बोल प्रधान होता है, जिससे उत्तर तो मिल ही जाता है, और प्रश्न भी बना रह जाता है। टालसटाय के प्रश्न ने साफ बता दिया कि जिस प्रकार आवश्यकता और अभ्यास से नाक खुली रह सकती है, सदी के डर से वह ढाँकी नहीं जा सकती है, उसी तरह साधना के जोर से सारे शरीर को भी नंगा रखा जा सकता है ; आवश्यकता है सिर्फ अन्तःप्रेरणा की और उसी के अनुपात में अभ्यास की।

वातचीत की यह कला आदमी को निरुत्तर बनाकर अंदर में सतत नहीं करती है, बल्कि, एक सुखद स्निग्धता से उफुल्ल बना देती है।

तो हनुमान का जवाब भी सुन लिया जाय :

‘नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट।

लोचन निज पद जंत्रिका जाहि प्रान केहि वाट ॥’

सीता के प्राण कैसे बचे हैं, प्रश्न यही तो है। जवाब में एक दूसरा प्रश्न ठोक दिया जाता है—बताइए, भला प्राण जायँ तो किस रास्ते ? वे तो बंदी बने हुए हैं। आपका नाम रात-दिन उन पर पहरा दे रहा है, आपका ध्यान लौह कपाट-सा चारों ओर से उन्हें घेरे हुए है, उनके नेत्र अपने पैरों में जड़े हुए हैं भारी भरकम ताले की तरह। इस कैद से सीता के प्राण छूटें, शरीर से कैसे बाहर जायँ, आप ही बताइए न ?

‘कहहु तात केहि भौंति जानकी।

रहति करति रच्छा स्वप्रान की ॥’

इस प्रश्न का कैसा सुन्दर जवाब मिला रामचंद्र को, विचार कीजिए। कहाँ गई उनकी शंका, कहाँ गया उनका संताप, और कहाँ गई उनकी तटस्थता ? क्या मंत्र की फूँक की तरह सब कुछ ‘छू मंतर’ नहीं हो गया ? क्या खोई हुई ‘सीता’ दौड़कर उनके प्राणों में नहीं आ बसी ? क्या विप्रलंभ-शृंगार ‘मंयोग’ में नहीं बदल गया।

भावोपवन का यह कल-कूजन कवीन्द्र रवीन्द्र का स्वर क्यों नहीं छीन लेगा—‘आजि मर्मर ध्वनि केनो जागिलो रे ?’

भाव और अनुभाव की कैसी मंजुल सृष्टि हुई यहाँ—सीता निर्जन प्रदेश में बंदिनी बना दी गई हैं। वहाँ किसी का प्रवेश नहीं हो सकता है। चारों ओर सख्त पहरा है। और सीता राम-नाम की रट लगाती उन्हीं के ध्यान में मग्न हैं। कभी आँखें खोलती भी हैं तो नत होकर चरणों में देखने लग जाती हैं, इधर-उधर की दुनिया पर दृष्टिपात भी नहीं करती हैं। अनुभाव का पूरा चित्र देख लीजिए। फिर, व्यंजना की मर्मर ध्वनि भी सुन लीजिए। जो नारी इस तरह तन-मन को बटोर

कर तपस्व जगत् ररी हो, उसके प्रति स्वप्न में भी डुमावना । चिक्कार नहीं, नहीं, सीता राम का ही — जो राम ने भी राम की ही रहेगी, यह प्रतिश्रुति भी स्पष्ट सुन पड़ती है ।

राम का आलोडित हृदय हनुमान के एक-एक शब्द की छींटो पर चढ़कर शान्ति लोक में पहुँच गया । रामने सीता अपने समस्त भाव-सिद्धि के साथ राम के सामने आलङ्करी हुई । राम वह देवदेव बन हो गए । उनके प्राणों में पुलक और स्वर्गीय शोचलता रिम किम रिम किम भर पड़ी । वे समिलन और समोदन के अवल सागर में डूबकर अस्तित्व शून्य से हो गए । मानो राम का सीता में सपूर्ण रूपांतर हो गया ।

अब, यह सब जान सिद्ध हुआ उस कोशल से जिससे एक ओर की दीवार पर अक्षित चित्रा-चार सामने की दर्प-श्रुति दीवार में अनायास प्रतिबिम्बित हो उठता है । कवि कहता तो है सीता के बारे में, पर उसका साथ साथ चमक उठता है राम का हृदय, जो उसके सामने चुपचाप खड़ा है । प्राणन में अनुभाव के सहारे निमित्त आश्रय का यह चित्रण कितना अनुपम है, रस-मर्मज्ञ स्वयं निर्णय करें ।

यह तो एक भावशान्ति । लेकिन वास्तव-जगत् में तो सीता की उचन-मुक्ति का परमा-व्ययन का पड़ा हुआ है, और रस-सिद्ध कवि तदर्थ भाव भूमि तैयार किए बिना उस ओर कैसे गढ़ सकता है ? शान्ति भाव ही तो वस्तु-जगत् का निर्माण करेगा ।

तो उस पुराण-भूमि का भी दर्शन हो जाए ।

राम सीता के ध्यान में मग्न हैं, मिलन के आनन्द-भोक में विचर रहे हैं, तृप्ति का आत्यंतिक लुज लूट रहे हैं । बड़ी सावधानी से जगाकर उन्हें कठोर सत्य से अवगत कराना है, मिलन से जाँचकर वियोग का उद्वेगनाल में लड़ा करना है, और फिर एक झटके के साथ भिन्नली का गहन दर्शन कर उन्हें नीर-रस की आधी में डबा ले जाना है रावण के पास—युद्ध देहि ।

और यह कार्य उसी सुशलता से होना चाहिए, जिसमें कुम्हार तीव्र वेग से घूमते बक पर मिट्टी का वर्तन गढ़ता है, मुलायम मिट्टी के अंतर में हाथ डाल-डालकर कलात्मक रूप देता है, या जिस तरह प्रातःकाल की रस-रागिणी मद्र-मधुर स्वर में जनकर भाग्यशालियों के स्वर्गलोक से लौटा लाती है—‘आमिष पुनाय कुँवर, पछी मन बोले ।’ अमर कलाकार तुलसी के एक-एक शब्द को परखिए ।

‘चलत मोहि चूडामणि दीन्हा ।

रघुपति हन्य जाइ सोई लीन्हा ।’

चूडामणि लाया हूँ । राम शान्ति से, शायद लपक कर (याद रहे कवि अभिप्राय कोई विशेषार्थ प्रयुक्त नहीं करता है ।) ले लेते हैं और छाती से लगाकर फिर तीव्र वेग से उसी भाव लोक

में पहुँच जाते हैं; जहाँ मिलन का आनंद मचलता हुआ विचर रहा है; चिर परिचित वह चूड़ामणि और छाती में उसका सुखद स्पर्श! यह क्या, जागने के बदले राम विश्रब्ध विश्राम में, गहरी नींद में, जा पहुँचे हैं!ठीक ही तो हुआ, जिस तरह दौड़ने के पहले कुछ पीछे हटा जाता है, आगे बढ़ने के पहले तीर पीछे खिचता है, नीचे आने के पहले आघात का हाथ ऊपर उठता है, जागने के पहले कोई करवट बदलकर खुराटे लेने लगता है!.....

‘नाथ जुगल लोचन भरि वारी ।

वचन कहे कछु जनक कुमारी ॥’

कवि का एक-एक शब्द अभिव्यञ्जना शक्ति से मुखरित है, एक-एक शब्द चित्रमयी सजीवता से गतिशील है, एक-एक शब्द अपने सरल रूप में ही बहुत-कुछ कहता और बहुत-कुछ दिखाता जान पड़ता है। यह उसकी निराभरण चित्रमयता ही लाल्पणिक वक्रता को जन्म देती है और भाव से भाव की व्यञ्जना करके शब्दशक्ति को चरम सीमा पर पहुँचा देती है।

नाथ, क्या कहीं कोई अनाथ पुकार रहा है? और यह ‘नाथ’ सीता के लिए कितना सार्थक है; राम और किसी के नाथ हो या नहीं, सीता के नाथ तो हैं हीं, और आज वह अनाथ हो गई हैं। साथ ही हनुमान ने तो उन्हें अपना नाथ मान ही लिया है। इस तरह यह ‘नाथ’ तीन ओर अपना कला-प्रकाश डाल रहा है और धीरे-धीरे राम के हृदय को सगवगा रहा है जैसे माँ बच्चे को हिला-डुला कर जगा रही हो। राम ने मानों सोए-सोए कहा—हूँ, कौन अनाथ है! जरा धनुष तो देना, लक्ष्मण! जैसे कोई सोए-सोए खा लेता है।

लेकिन उस अनाथ का परिचय जिस कौशल से दिया जाता है, देखा जाय। कौतूहल, जिज्ञासा और नित नूतन उत्कंठा—ये ही कला की जान हैं। कवि किस सावधानी से इन सीढ़ियों पर पैर रखता है, भाँकी ली जाय। अनाथ कौन है, मालूम नहीं हुआ और तुरत दूसरा चित्र सामने आ गया—‘जुगल लोचन’, सो भी ‘भरिवारी’; और यह अस्वाभाविक क्रिया ‘भरि’ जिज्ञासा को कितना तीव्र कर देती है, कहने की जरूरत नहीं। ‘हे नाथ, दोनो नेत्रों में जल भरकर’—चित्र यहाँ तक पहुँचता है। अब इसका संपूर्ण दर्शन किया जाय। लेकिन वह लोल ‘लोचन’ तो अपनी ओर बुला रहा है—खिले कमल के ऊपर डुल-डुल करते ओस-कण साफ दीख रहे हैं; और उच्चारण का कोमल ‘अ’ ‘व’ और ‘न’ के चिकने पत्र से चलकर मृदुल दुलार का—कोमल करुणा का कैसा विकल चित्र खड़ा कर देता है। प्रेम और करुणा की मूर्ति सीता के लिए यह ‘लोचन’ कितना उपयुक्त हुआ है, धन्य तुलसी का शब्द-शोधन!

लेकिन यहाँ समयाभाव है—कदम बढ़ाया जाय।

‘वचन कहे’ से भी कुछ—अनुरोध का अन्तर कितना स्पष्ट हो उठता है इस ‘कुछ’ से। लेकिन कवनेवाचा चीन है, औरत या मर्द—अभी तक शत नहीं हुआ, जिहाज और कौतूहल की वृत्ति धाम पर पहुँच गई है, अब वह आलस्य आ जाय—कला की माँग तीव्र हो उठी—कौन दे वह अनाथ जोचन और क्या है उसके कुछ वचन ?

‘वचन कहे बहुत जनक कुमारी’—यहाँ आकर चित पूरा होता है ! कला की कैसी स्वस्थ एव सूक्ष्म उपर्याता दृष्टिगोचर हुई है।

परा इस जनक-कुमारी की भी जाँच कर ली जाय। क्या यह सिर्फ ‘जानकी’ का पर्याय है या कुछ और व्यक्त करता है ? याद रखा जाय कि यह शब्द राम के प्रश्न में भी प्रयुक्त हुआ है, तो क्या उचीकी दुद्रावट मान दे यहाँ ?

नहीं, क्या गरीब विचार करते ही इसमें एक अपूर्व ध्वनि स्पष्ट हो जाती है। प्रायः नवरी मरु के प्रति अभी अभी उपेक्षा का स्वर उच्च हो जाता है। ‘जनक कुमारी’ कहकर ‘अति परि-
वर्तमान’ का निरूपण ही नहीं होता, नलिक भाव-जगत् में एक हलचल मचा दी जाती है—राम याद रख—ये वचन नृप-पुत्री राजकुमारी जानकी के हैं, सामान्य स्त्री के नहीं। महाराज जनक ने कितने शिष्टाचार और प्रेम से प्रीति को पुतली अपनी जानकी को राम के हाथों में सौंपा था—वीर्य के प्रति यह हलकार भी सुन पड़ती है और रात्रि के पाले में पढ़ी उस ‘अनाथा’ के पितृ-कुल-वैभव और साह-प्यार भी सूचित हो जाते हैं। सुकुमारता और पद-भर्यादा तो साथ चल ही रही है। ‘जनक-कुमारी’ का यह सामान्य प्रयोग कैसा मिलक्ष्ण और विशाल चिन्तन कर रहा है—दर्शनीय है। एक ही शब्द प्रसंग के बीच बैठकर भाव-जलधि के तल पर कैसा तीव्र प्रकाश डाल रहा है।

कहीं से पढ़ी मिली किसी अशक्त-कुल-शील की लड़की ‘जानकी’ नहीं है कि जिनके साथ जरा भी उपेक्षा सख हो सके, वह उस महाराज की आत्मजा है, जिनके चरणों में—नृप-मनि मुकुट मिनत पद-पीठा !’ और जिन्होंने न मालूम प्यार के कितने आकुल आग्रह से उसे अपना नाम दे दिया—‘जानकी’। राम का सारा शरीर सन्नम-भाव से धनसना उठता है—ओह, ऐसी जानकी सात समुद्र से आसू बहाती कुछ कह रही है। इस शब्द ने राम के हृदय में कर्तव्य-भावना को कितना स्मनस्मान दिया है !

महाकवि का शब्दचयन ऐसा ही अपूर्व होता है।

अब राम पूर्ण जाग्रत हैं और अत्यंत सावधानी से ‘कुछ वचन’ सुनने को तयार हो गए हैं।

नृगार खिचक कर करुण के पास पहुँच गया है, इसे भी नज़र-अन्दाज नहीं किया जा सकता।

‘अनुज समेत गहेहु प्रभु-चरना ।

दीन-बन्धु प्रनतारति हरना ॥

प्रभु-चरण पकड़ने के पहले ‘अनुज’ की याद किसी गंभीर मनस्ताप को आगे ढकेल रही है । ग्लानि की स्वीकृति इतनी गहरी और तीव्र है कि पुलवत् देवर के चरण पकड़ लिए जाते हैं ! पद-मर्यादा में कोई चाहे कितना भी बड़ा हो, पर जब उसने गहरी गलती की है, तो उसे गिरना ही होगा चरणों पर—चाहे वे पिता के हों या पुत्र के । भारतीय संस्कृति उसकी उपेक्षा करना नहीं जानती है । कालिदास के अभिशाप-ग्रस्त दुष्यंत उसी तरह शकुन्तला के चरणों पर घड़ाम से गिर पड़े थे—

‘सुतनु, हृदयात्प्रत्यादेशव्यलीकमपैतु ते,

किमपि मनसः संमोहो मे तदा बलवानभूत् ।’

प्रनतारति—प्रणत और आर्ति—सीता के अन्तर-बाह्य को किस तरह निरावरण कर रहे हैं ; सीता प्रणत हैं—प्रेम और भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं ; लेकिन आज आर्त हैं । और ‘दीनबन्धु’ की उपाधि धारण करनेवाले भगवान को ‘प्रनतारति’ की ओर विशेष ध्यान देना ही होगा—कितनी जबर्दस्त अपील है !

चरण-स्पर्श और साभिप्राय संबोधन के बाद ‘सन्देश’ शुरू होता है—

‘मन क्रम वचन चरन अनुरागी ।

केहि अपराध नाथ हौं त्यागी ॥’

दूसरे पद की वाक्य-योजना और उसके भाववाच्य पर विशेष गौर किया जाय । किस अपराध से मैं त्यागी हूँ—त्याग दी गई हूँ या ‘त्यागी’ बना दी गई हूँ । आपने क्यों छोड़ दिया है, यह सीधा तार नहीं । अंतर कहता है—मैं मनसा-वाचा-कर्मणा राम की चरणानुरागिणी हूँ ; और वस्तु-स्थिति अँगुलियों में ऊँगली डाल कर बताती है—तुम ‘त्यागी’ हो, राम से दूर लंका में पड़ी हो; त्याग न दी गई होती तो क्या राम—जिनके वाण अमोघ हैं, अब तक यों चुप रहते ?.....लेकिन जो प्राण-प्रिय है, जो अंतर-बाहर का स्वामी है, जिसके साथ आत्म-मिलन हो गया है, वह यो छोड़ कैसे देगा ? दिल न अपनी बात छिपाना चाहता है, न अंतर्धामी प्रियतम पर सीधा आघात ही करना चाहता है । ज्ञान और अज्ञान का, प्रीति और परिस्थिति का, अनुराग और विराग का कैसा अगाध अन्तर्द्वन्द्व भरा हुआ है उस वाच्य में ! और उपालम्भ-शब्द का कैसा शिष्ट उदाहरण बन गया है यह । साथ ही भारतीय संस्कृति की कैसी सुकुमार मूर्ति सामने आ खड़ी हुई है विश्व-साहित्य के नुव्व चित्तिज पर ।

लेकिन चाहे जिस भाषा में कहा गया हो, चाहे जैसी शिष्टता दिखाई गई हो, है तो यह प्रियतम के प्रति उलहना ही—कैफियत-तलब ही । भारत की पति-प्राणा नारी ऐसा पूश्न

करते हुए कुठित होगी—यह सूझ आशका भी उसे सह नहीं होगी। क्या बिना अपराध के उसका धिय उसे त्याग सकता है? तो क्या वह अपना अपराध नहीं जानती है? क्या वह इतनी नादान है? सीता इस स्थिति को भी उदात्त नहीं कर सकती है। वह नारी के हृदय का गर्म जानती है, प्रेम की माँग भी समझती है और उसकी परंपरा से भी पूर्ण परिचिता है—

‘अवगुन एक मोर मैं माना।

निसुरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥’

नारी प्रेम की मूर्ति है, प्रेम ही उसके जीवन की साँस है। और जब उसके प्रेम का आलवन—उसका जीवन-संगी—नष्ट हो गया या किसी तरह छिन गया, तब वह जीवित क्यों रहे—

उसकी साँस क्यों चलती रहे ?

यहाँ ‘माना’ शब्द ध्यान देने लायक है। इसमें परिस्थिति की परवशता मुखरित हो उठी है, हृदय की आन्तरिक स्वीकृति नहीं। ‘की तनु प्रान कि केरल प्राना’ कहकर वनपथ की ओर चला पड़नेवाला सीता दर ली गई, और वह अब तक जीवित है—क्या यह उनका अपराध नहीं है? कि उनका उदर दर्प कहाँ गया, और वे किस बल पर उपास्य देने चली हैं? मीतर और बाहर की इस चक्की में पिचकर उनकी व्यथा बाचाल ही नहीं, दृढ़ भी हो उठी है।

‘नाथ सो नयनन्हि कर अपराध।

निसुरत प्रान करहि हठि राधा ॥’

विचित्र बात है—निकलते हुए प्राणों को उनके नयन कैसे रोक लेते हैं—सो भी हठकर के, सनामद करके? कहाँ नेत्र और कहाँ प्राण, दोनों में सन्ध ही क्या है?

यहाँ ‘नयन’ शब्द भी ‘न-न’ करता, निषेधात्मक आदेश देता जान पड़ता है। ‘नाथ’ का अनुरोध कितना काफ़ीर है।

माय, कल्पना का हाथ पकड़कर कला-लोक में पहुँचा जाता है, विस्मय विशाल हो उठता है और शङ्ख-मैत्री पायल की तरह झन झन बज उठती है। अपने-आप में एँठती और बलवाती ‘आश्रय’ की भाव व्यञ्जना ‘रूपक’ का आधार पाते ही शतधा फैल पड़ती है।

‘चिरह अगिति तनु तूख समीरा।

स्वास जरद छन माहि सीरा ॥’

चिरह की आग से सभी परिचित हैं। उसके प्रज्वलित होते ही तन तूल हो जाता है—इलाका, नीरस, निर्मल और शुष्क युक्त, आह और उवाचों से मरी साँस समीरा का रूप धारण कर लेता

है—आग और दहका देती है, विरह धू-धूकर जल उठता है। आग और हवा के बीच रहकर रुई (विरही का शरीर) क्षण में जल जायगी—जलकर खाक हो जायगी—इसमें आश्चर्य ही क्या ?

फिर, सीता का शरीर क्यों न जला ? क्या उनमें विरह का वह ताप कम था ?..... नहीं ; उनके स्वार्थी 'नयन' पानी की बौछार से आग की दाहकता कम कर देते हैं ; यही कारण है कि सीता का शरीर जल नहीं पाता है, और वे अब तक जीवित हैं। रूपक की योजना कैसी सशक्त और सार्थक हुई है। चूल्हे पर के खौलते हुए पानी को ढँक दिया जाय, तो ढक्कन से भाप टपकने लगेगी। फिर, विरह की आग हृदय को पिघलाकर भाप बना दे और वह नेत्रों की राह बरस पड़े, तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? भीषण अग्नि-कांड को 'फायर ब्रिगेड' बुझा देता है, रो लेने से कुछ देर के लिए हृदय हलका हो जाता है, इसकी सच्ची भुक्त भोगी ही दे सकते हैं।

भाव में विज्ञान का सटीक आरोप कैसा मनोरम, साथ ही कैसा सच्चा !

सीता के नेत्र यों हठ करके प्राणों को क्यों रोके हुए हैं ? उनका इसमें क्या स्वार्थ है ? इसके जवाब में ही काव्यगत भावना की परमावधि हो जाती है—मानव-जन्म सार्थक ही नहीं, गरिमामय भी हो जाता है। नेत्र प्रिय-दर्शन के व्यासे हैं, और प्रिय से मिलने का दृढ़ विश्वास उन्हें सत्याग्रही बनाए हुए है—ठहरो, भागो नहीं—प्रिय जरूर मिलेंगे !

विह्वल प्राणों को इस निषेध के आगे सिर झुका देना पड़ता है। सीता इसी तरह जीने का अपराध कर रही हैं, और उनका यह अपराध सिर्फ उनके परितप्त प्रियतम को ही नहीं, समस्त भूमंडल को जीवन का वरदान दे रहा है। विप्रलंभ शृंगार का संताप इसीसे स्थायी शोक में परिणत होते-होते बच गया।

लेकिन, राम के हृदय की वृत्तियाँ कर्षणा के किनारे पहुँच रही हैं, सीता की यह संस्थिति उन्हें पागल बना रही है। फिर भी कलेजे को दोनों हाथों से दबाकर उन्हें कुछ और सुनना है और फिर छुलाँगें मारकर वीर-रसकी चोटी पर पहुँच जाना है।

सीता कै अति विपत्ति विशाला। विनहिं कहे भलि दीन दयाला।

कलात्मक उक्ति एकाएक अंतिम बात नहीं कह देती है, कहकर भी उसका निषेध कर देती है, और तब वाणी की वक्रता असीम गगन में अंचल उड़ाकर दिग्दिगन्त में फैल जाती है। 'विनहिं कहे भलि' आगे जाने से रोककर 'दीन दयाला' की ओर मोड़ देता है—सीता की विपत्ति विशाल है। उसका वर्णन न करना ही अच्छा। और 'दीन दयाला' की कातरता उसे पैर तोड़कर कर्षणा के पास बिठा देती है। कर्षण की संसृष्टि 'चरम सीमा' की पुकार करने लग जाती है।

निमिष—निमिष कर्षणांनिधि जाहिं कलप सम वीति।

जबे कौशल से अभिवाच्य होकर भा क्रव्या की पराकाष्ठा हो गई—आश्रय का दृश्य आलम्बन की जीवन-शक्ति की आशंका से शोक-सतत हो गया। जब एक एक पल कल्प सम बीत रहा है, तब सात समुद्र पार लका के दुर्गम दुर्ग में गन्ध सीता का उद्धार दबकाय में पड़े हुए राम कैसे कर सकते हैं, और सीता से मिनन की आशा ही क्या रख सकते हैं, शोक की यह विषम स्थिति उन्हें डरा दी देना चाहती है कि एक मटका देकर कवि उन्हें उत्साह के अक में फेंक देता है, साहस के सागर में डकेल देता है।

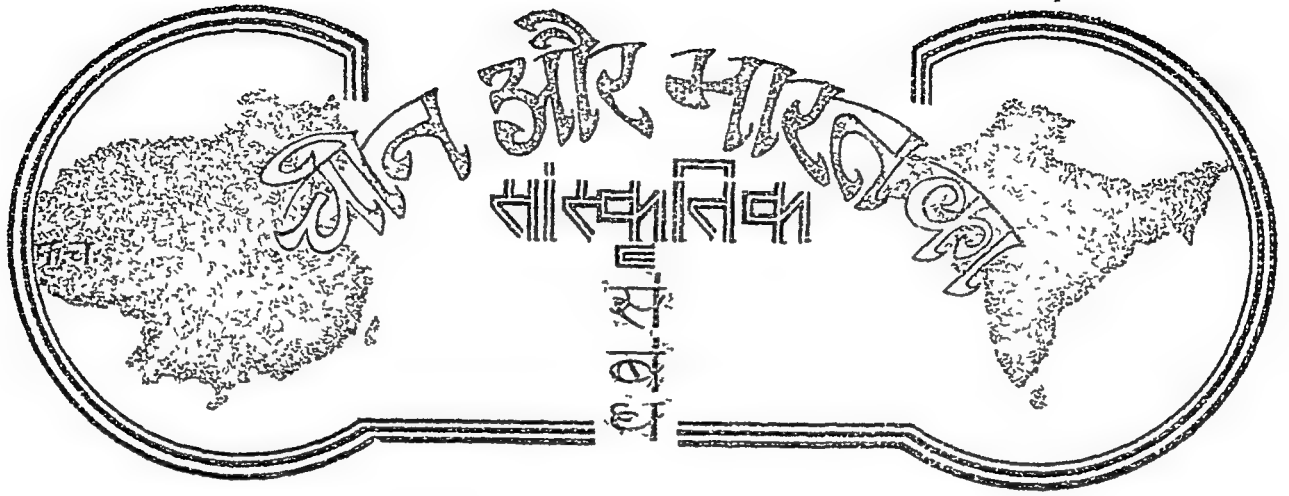
वेगि चलिअ प्रभु आनिअ, भुज बल खल दल जीति ।

एक-एक शब्द पर ध्यान दीजिए —

‘वेगि’—माना कोई किसी को पकड़कर मरुमोर रहा हो, ‘चलिअ’ सैन्य और सहायक की सूचना देते हुए पीछे यह भी बता देता है कि मैं—जो समुद्र लांघकर लका को जला आया हूँ, आपके साथ हूँ। अपनी शक्ति के सकेन से कहा घृष्टता न ध्वनित हो उठी हो, अतः मरु प्रभु पौरव्य और प्रतिभा का आरोप करके उन्हें गर्व और गौरव से भर देता है। निराशा और आशंका का निवारण हो जाता है—‘आनिअ’—ले आइए से जीवित और सुरक्षित। क्या रावण से सीता की भीख माँगी जाय ? नहीं, अपने पुनः-बल से, उस भुजबल से जिनसे आपने स्वयंवर-सभा में धनुष भंग करके विश्व के वीरों का मान मर्दन किया था। विश्व में भीषण विभ्राट् उपस्थिति करनेवाली शक्ति का प्रयोग यहाँ क्यों किया जाय ? क्योंकि रावण चोर ही नहीं, दुष्ट भी है और संगठित होकर निरपराधों को सता रहा है। इसके अतिरिक्त, युद्ध में सिर्फ राम का व्यक्तिगत स्वार्थ ही निहित नहीं है, बल्कि समष्टि का जैन भी समाविष्ट हो गया है। अतः उस दुष्ट-दल को जीतकर—आततायियों का अंत कर सीता का उद्धार किया जाय।

एक एक शब्द सजीव और सचित्र है। पूरे वाक्य में ‘वेगि’ का शासन है, ‘भुज बल’ उल्हास का उन्मद स्वर है, ‘खल-दल’ में सचारी की विपुल व्यञ्जना है, और ‘जीति’ में साहस की चरम सार्थकता है। इस तरह एक छोटे-से वाक्य में, थोड़े-से शब्दों के सहारे एक महान रसकी निष्पत्ति हो जाती है। शब्दों की सजीव चित्रमयता का उदाहरण इससे बढ़कर और कहाँ ढूँढा जाय ?

[श्रीकृष्णकिंकर सिंह, शान्तिनिकेतन, बंगाल]

एशिया महादेश के इन दो महान देशों, चीन और भारत, के बीच पहली बार कब संबंध स्थापित हुआ, यह पता लगाना कठिन है। ई० पू० की तीसरी शती में सम्राट् अशोक ने जब धर्म-विजय की नीति अपनाई थी, तब उन्होंने अपने समय के सम्पूर्ण ज्ञात जगत् में बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे थे। पर, उन्होंने चीन में अपना धर्म-प्रचारक नहीं भेजा था। इसका कारण शायद यह था कि भारतवासी उस समय तक चीन को नहीं जानते थे। पर, अशोक की धर्म-विजय की नीति, आगे चलकर अप्रत्यक्ष रूप से, चीन और भारत के बीच संबंध स्थापित करने में सहायक हुई। इस उदार नीति के कारण भारत का संबंध उसके पड़ोसी राज्यों के साथ स्थापित हुआ और यह संबंध मौर्य-साम्राज्य के पतन के बाद, भारत पर आक्रमण द्वारा राज्य स्थापित करनेवाली यवन, शक और ऋषिक जातियों के समय और भी बढ़ा और दृढ़ हुआ। ये जातियाँ यद्यपि विदेशी थीं, पर इन सबों ने भारत में आकर ब्राह्मण धर्म या बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और उनकी उन्नति में बड़ी सहायता पहुँचाई थी।

चीन और भारत के परस्पर संबंध का कारण बौद्ध धर्म ही हुआ। चीनवालों को बौद्ध धर्म का पता एशिया से लगा। मध्य एशिया, जिसे हम तारीम का काँटा भी कह सकते हैं, वह स्थान है जहाँ पहली बार चीनी और भारतीय मिले होंगे। इस भूभाग को सुसंस्कृत बनाने में चीन और भारत दोनों ने हिस्सा लिया। इसलिए विद्वान् लोग प्राचीन इतिहास में इसे चीन-

हिंद (Ser-India) कहते हैं। इस भूभाग में चीनियों के प्रवेश से पहले ही भारतीय उस्तियाँ बसने लगी थीं। ई० पू० की दूसरी शती में तो निश्चिन्त रूप से वहाँ भारतीय उस्तियाँ थीं और बौद्ध जनता रहती थी। इसी चीन-हिंद के पूर्वा^१ छोर, यानी चीन के कान् सू प्रान्त की पश्चिमी सीमा पर श्रुपिक जाति रहती थी जिसे चीनी लोग युए चि कहते थे। तारीम नदी के उत्तर तुलार जाति के लोग रहते थे। ये दोनों जातियाँ, हूणों के आक्रमण होने पर, अपने स्थान में हटकर पश्चिम की ओर चली आई तथा क़ज़ो ज़े, पामीर-उदख़रा क्षेत्र, सुग्ध प्रदेश (आमू-सीर दोआब) और बार्तरी (Bactria) में राज करने लगीं। यह ई० पू० १७६-१४० के लगभग की घटना है। श्रुपिकों की राजधानी उदख़रा में रही। इनकी एक शाखा ने भारत में कुषाण-साम्राज्य की स्थापना की जिसमें प्रतापी सम्राट् देवपुत्र रुमिक (७८—६८ ई० के लगभग) हुए। कनिष्क बौद्ध थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बड़ा काम किया।

कई जोड़ने के लिए चीन के इतिहास की कुछ बातें रूढ़ देना आवश्यक है। ई० पू० २५५ में चिन श हवाट्ति ने चीन के छोटे छोटे सामंतशाही राजों (States) को जीतकर सम्पूर्ण चीन को एक शासन के अधीन किया और चिन राजवंश (ई० पू० २५५-२०६) की स्थापना की। हूणों के आक्रमण से उचने के लिए इन्होंने चीन की उत्तरी सीमा पर महान् दीवार बनवाई। पर, चिन राजवंश ई० पू० २०६ में समाप्त हो गया और उसकी जगह हान् राजवंश (ई० पू० २०६—२२० ई०) की स्थापना हुई। यह चीन का बड़ा ही प्रसिद्ध राजवंश हुआ और चीनी लोग बड़े गर्व से अपने को हान् सत्तान कहते हैं। हान् राजवंश के समय हूणों का आक्रमण जारी रहा। यह पहले ही बताया जा चुका है कि किस प्रकार चीन की पश्चिमी सीमा पर उचनेवाली श्रुपिक-जाति और तुलार-जाति हूणों के आक्रमण के कारण हटकर उलख (ताख़री, बाइलीक़ Bactria) आदि में बस गई थी। हान् राजवंश के सम्राट् शु ति ने (ई० पू० १४०-८०) बल्लभ स्थित श्रुपिकों के पास चाट्छि एन् नामक राजदूत को ई० पू० १३८ में भेजा था। राजदूत यह संदेश लेकर आया था कि हान् सम्राट् हूणों के विरुद्ध श्रुपिकों की सहायता चाहते हैं। बल्लभ राजा ने चाट्छि एन् ने चीन के उच्यान् तथा यूनान् प्रान्तों के गाँव की चीजें और चीन के रेशमी कपड़े विकते देखे। उसे पता चला कि वे चीजें उलख में हिन्दूकुश के दक्षिण के शिन् तु छ (भारतवर्ष) से आता था जो अरुणानिस्थान होता हुआ बल्लभ पहुँचता था। असल बात यह थी कि जगती किरात लोग आसाम के रास्ते चीन और भारत की चीजों का निमनय करते थे और चीन की चीजें भारतीय सीमागरी द्वारा उलख तक पहुँचती थी। चाट्छि एन् ने बल्लभ से लौटकर अपने सम्राट् को जो विवरण दिया, उसमें भारतवर्ष का नाम आग है और चीनी साट्मय में भारतवर्ष का यही सबसे

१ चीनवाले अभी भी भारतवर्ष को 'इन् तु' कहते हैं। शिन् तु सिन्धु का विकृत रूप है।

प्राचीन उल्लेख है। कहा जाता है कि ई० पू० २१७ में बौद्ध धर्म-प्रचारक चीन के छिन् राजवंश (ई० पू० २५५-२०६) के दरबार में पहुँचा था। पर, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता।

चीन-सम्राट् को जब चाङ् छि एन् द्वारा "पश्चिमी क्षेत्र" * का पता लगा तो उन्होंने इस मार्ग को खुला तथा सुरक्षित रखने का पक्का निश्चय कर लिया। इसके लिए उन्होंने हूणों पर हमले किए तथा उन्हें मार भगाया, और इस तरह चीन से मध्य एशिया तक जानेवाला रास्ता साफ हो गया। यह कार्य ई० पू० १२७-११६ के बीच हुआ। इस सैनिक अभियान में ही एक चीनी सेनापति ने मध्य एशिया के एक हूण सरदार को हराकर उससे कुछ सोने की मूर्तियाँ प्राप्त कीं जो दस-दस फीट ऊँची थीं। सेनापति ने ई० पू० १२१ में चीन-सम्राट् को वे मूर्तियाँ भेंट कीं जिन्हें सम्राट् ने राजमहल में स्थापित किया। कहा जाता है कि वे भगवान् बुद्ध की मूर्तियाँ थीं जिनकी पूजा हूण-सरदार करता था। चीन में बौद्ध धर्म की वस्तुओं के प्रवेश का यह प्रथम ऐतिहासिक प्रमाण है। मध्य एशिया का मार्ग खुल जाने तथा निरापद हो जाने के कारण चीन के साथ भारत तथा अन्य राज्यों का व्यापार चलने लगा। एक राज से दूसरे राज को राजदूत भेजे जाने लगे। धर्म-प्रचारकों के दल का भी आवागमन प्रारम्भ हुआ और इस प्रकार मध्य एशिया के स्थलमार्ग-द्वारा चीन और भारत का संबंध प्रारम्भ हुआ। सन् २३६-२६५ ई० के बीच की वइल्याव् नामक एक ऐतिहासिक पुस्तक से पता चलता है कि चीन-सम्राट् आइ ति (ई० पू० ६—१ ई०) ने ई० पू० २ में अपना एक राजदूत ऋषिक राजा के पास भेजा था जिसे ऋषिक राजा की आज्ञा से मौखिक रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई थी। ऋषिक राजा कुषाण † ने भी उसी वर्ष (ई० पू० २) अपना दूत चीन-सम्राट् के दरबार में भेजा और उसके हाथ ही बौद्ध धर्म का एक ग्रन्थ पहली बार चीन पहुँचा।

मध्य एशिया का मार्ग खुल जाने से उस मार्गद्वारा चीन और भारत के बीच व्यापार भी अवश्य चलता होगा; पर उसके संबंध में विशेष वृत्त नहीं मिलता। पहले कहा गया है कि बौद्ध धर्म ही चीन और भारत के बीच के संबंध का कारण हुआ। बौद्ध धर्म के चीन में प्रवेश की कहानी बड़ी रोचक है। कहा जाता है कि सन् ६७ ई० में हान् सम्राट् मिङ् ति (सन् ५८-७६) ने स्वप्न में एक सुनहले मनुष्य को उड़ कर अपने राजमहल में प्रवेश करते देखा। सबेरे उन्होंने अपने दरबारियों से इस स्वप्न का अर्थ पूछा। एक ने बताया कि सुनहला मनुष्य पश्चिम क्षेत्र के भगवान् बुद्ध (फो) थे। सम्राट् मिङ् ति इस स्वप्न से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने छाई यिन्, छिन् किङ्, वाङ् चुआन्

* चीनवाले चीन की सीमा के पश्चिम के देशों को पहले 'पश्चिमी क्षेत्र' नाम से पुकारते थे, जिसमें मध्य एशिया, पार्थव (इरान), सुग्ध प्रदेश, बलख, फरगना (खोर्न्द्) आदि देश तथा कभी-कभी भारत भी गिने जाते थे।

† इसी के नाम पर कुषाण-साम्राज्य स्थापित हुआ था। यही सस्थापक था। इसका बेटा विम कप्स था और विम कप्स का उत्तराधिकारी देवपुत्र कनिष्क।

तथा अन्य कई व्यक्तियों के एक दल को बौद्ध धर्म-ग्रन्थ और बौद्ध भिक्षुओं को चीन ले आने के लिए पश्चिम भेजा। यह दल, कुपाय साम्राज्य के गधार देश से काश्यप मातंग और धर्मयश, दा भारतीय भिक्षुओं के साथ उज्जैले घोड़े पर बौद्ध धर्म-ग्रन्थों तथा भगवान् बुद्ध की मूर्ति लेकर चीन की राजधानी लो याङ् लौटा। सम्राट् मिट्ति ने स्वयं दोनों भिक्षुओं का स्वागत किया और एक निहार उनका जितने रहकर वे दोनों धर्म का प्रचार करने लगे। उज्जैले घोड़े पर धर्म-ग्रन्थ लादकर जाने की यादगारी में बिहार का नाम 'बह मा-स' यानी 'बल अश्व निहार' रखा गया। काश्यप मातंग और धर्मयश ने चीन में रहकर धर्म का प्रचार किया तथा ४२ अध्यायवाला सूत्र ग्रन्थ का चीनी में अनुवाद किया। यह अनुवाद अभी तक मिलता है तथा चीन से कई यूरोपीय भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। धर्मयश ने और पाँच ग्रन्थों का अनुवाद किया था, पर वे लुप्त हो गए हैं।

यह है चीन में बौद्ध धर्म-प्रवेश की प्रथम ऐतिहासिक घटना जिसके साथ ही स्वप्न-सन्धी दत्तकथा जुड़ी हुई है। चीन और भारत के सम्पर्क का प्रारम्भ सम्राट् मिट्ति के बौद्ध धर्म के राजकीय स्वागतकाल से माना जाता है। यह तो बौद्ध धर्म का राजकीय स्वागत था, लेकिन इससे कुछ पूर्व ही बौद्ध धर्म का प्रभाव चीन पर पड़ने लगा होगा और वह भी मध्य एशिया से, क्योंकि उन दिनों मध्य एशिया में बौद्ध धर्म की काफी उन्नति थी और चीन का सन्ध मध्य एशिया से बहुत था। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि चीन-भारत का सन्ध ई० स० के प्रारम्भ काल से हो होने लगा था जो आगे हजार वर्षों तक निरन्तर बढ़ता ही रहा।

ऊपर बताया गया है कि किस प्रकार मध्य एशिया के स्थलमार्ग द्वारा चीन और भारत के बीच संपर्क स्थापित हुआ। इस स्थलमार्ग के अलावे दो और स्थलमार्ग थे जिनके द्वारा दोनों देशों के बीच आवागमन हुआ। पर वे मध्य एशिया के मार्ग की अपेक्षा बहुत ग्रीह्य और भयानक थे, इसलिए उनकी प्रधानता विशेष नहीं रही। एक रास्ता पाटलिपुत्र से आसाम होते हुए उत्तरी उर्मों को पारकर चीन के सुनान् प्रांत को जाता था। इस मार्ग द्वारा ही जगली किरात ई० पू० दूसरी शती में चीन की चीनो से भारतीय चीनों का विनिमय करते थे और भारतीय सौदागर चीनी चीजों को बल्लव तक ले जाते थे, यहाँ के राजा भी चीन सम्राट् के राजदूत चाट् छिप्त् ने उन चीजों को देखा था। शुआन् सुआन् (सातवीं शती) ने भी इस मार्ग की चर्चा अपने ग्रन्थ वृत्ता त में की है। ई० स० की प्रारम्भिक शताब्दियों में बौद्ध धर्म भी शायद इसी मार्ग द्वारा दक्षिणी चीन पहुँचा था। दूसरा रास्ता नेपाल से तिब्बत होकर चीन जाने का था। पर यह सातवीं शती के द्वितीय चरण में जाकर खुला, जब तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और वहाँ के राजा ने चीन और नेपाल दोनों देशों के राजाओं से उनकी बेटी ब्याह कर भिन्नता स्थापित की। सातवीं शती के मध्य के बाद जब मध्य एशिया से चीन सम्राट् का प्रभुत्व कमने लगा, तो वह रास्ता निरासन्न नहीं रहा। उस समय बहुत से बौद्ध

यात्री तिब्बतवाले मार्ग से ही चीन पहुँचे या चीन से भारत आए। इन स्थलमार्गों की अपेक्षा समुद्रमार्ग द्वारा भी चीन और भारत के बीच आवागमन हुआ। जिस प्रकार मध्य एशिया चीन-हिंद बन गया था, उसी प्रकार आज का मलाया प्रायद्वीप, श्याम, अन्नाम, सुमात्रा, जावा आदि को पश्चिमी लोग तब गंगा पार का हिंद और अब भी परला हिंद (Further India) कहते हैं। महाजन-पदों के जमाने (सन् ई० पू० १४२५-३६६) से इन देशों से समुद्र द्वारा व्यापार चलने लगा था। अशोक ने अपने धर्म-प्रचारक भी यहाँ भेजे थे। धीरे-धीरे वहाँ भारतीय बस्तियाँ बसती गईं और बड़े-बड़े भारतीय राज कायम हुए। इस प्रकार आज के इन “सुदूर पूर्वी भागों” को तब भारतीयों ने छान डाला था और परला हिंद से पार होनेवाले समुद्रमार्ग द्वारा चीन साम्राज्य से संबंध स्थापित किया था। मध्य एशिया का स्थलमार्ग जब अधिक निरापद नहीं रहा भारतीय भिक्षु और धर्मप्रचारक इस जलमार्ग द्वारा ही चीन पहुँचने लगे। फा शिएन् (पाँचवीं शती के प्रारम्भ में) इस मार्ग से भारत से चीन लौटे थे। ई चिङ् (सातवीं शती) समुद्रमार्ग द्वारा ही भारत आए थे और लौटकर गए थे।

ऊपर हम देख चुके हैं कि किस प्रकार चीनवालों के लिए भारत और पश्चिमी क्षेत्र तथा भारत और पश्चिमी क्षेत्रवालों के लिए चीन अज्ञात था; तथा किस प्रकार स्थल तथा जल-मार्ग के खुल जाने से आपस में आवागमन प्रारम्भ हुआ। मध्य एशिया के देशों (जैसे खोतन, कूचा आदि) पार्थव (इरान) बलख, सुघ आदि में उस समय तक बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति फैल चुकी थी। वहाँ बड़े-बड़े बौद्ध पंडित रहते थे तथा बौद्ध विहार और विद्या के केन्द्र स्थापित हो चुके थे। चीन का इन देशों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाने से व्यापार के साथ ज्ञान और विद्या का आदान-प्रदान भी प्रारम्भ हुआ। चीन-सम्राट् ने बौद्ध धर्म का राजकीय स्वागत ६७ ई० में किया था और काश्यप मॉतग तथा धर्मयश उसी समय भारत से चीन गए थे। पर उसके बाद लगभग १५० वर्षों तक हम किसी भारतीय पंडित या भिक्षु को चीन में नहीं पाते हैं। इस काल में बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति को चीन में फैलाने का श्रेय, मध्य एशिया, पार्थव, बलख आदि देशों को है। इन देशों के पंडितों के प्रयत्न से ही प्रारम्भ में चीन में बौद्ध धर्म की जड़ जमी। वहाँ के लोगों में भारतीय संस्कृति के प्रति सहानुभूति हुई तथा उसे जानने की इच्छा पैदा हुई। फलस्वरूप चीन और भारत के बीच बाद में घनिष्ठ और प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित हुआ।

चीन में हान्-राजवंश का राज्य ई० पू० २०६-सन् २२० ई० तक रहा। इसमें ई० पू० २०६ से सन् २५ ई० तक का काल पश्चिमी हान् या परवर्ती हान्-राजवंश का काल कहा जाता है। उस समय राजधानी छाङ् आन् में थी। सन् २५-२२० ई० तक का काल पूर्वी हान् या परवर्ती हान्-राजवंश का माना जाता है। इस काल में राजधानी लो याङ् में थी। इसी परवर्ती हान्-राजवंश के सम्राट् मिङ् ति ने सन् ६७ ई० में बौद्ध धर्म का राजकीय स्वागत राजधानी लो याङ् में

किया था। इसके बाद हम पुनः भारतीय भिक्षु को चीन में दूसरी शती के अंतिम चरण के पहले नहीं देखते। इस बीच पार्थव, मध्य एशिया, सुगंध आदि के भिक्षुओं ने भारतीय संस्कृति का चीन में प्रचार किया। सन् १८८ ई० में पार्थव देश का एक बौद्ध भिक्षु यान् श कान् (भारतीय नाम लोकोत्तम) चीन पहुँचा। वह बौद्ध धर्म का उड़ा पंडित था। उसने जो याट् के धवल अश्व त्रिहार में धर्म प्रचार तथा धर्मग्रन्थों का चीनी अनुवाद प्रारम्भ किया। महायान तथा हीनयान के १७६ सूत्रों का चीनी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। मध्य एशिया का शक जातीय भिक्षु लोकक्षेत्र सन् १५० ई० में चीन पहुँचा और २३ ग्रन्थों का अनुवाद किया। इन्होंने प्रज्ञापारमिता का प्रथम चीनी में अनुवाद किया। उपरोक्त दोनों भिक्षुओं के ही समकालीन ये भारतीय भिक्षु गोषिस्व (जु फा चो) जो “घल-अश्व-त्रिहार” में रहकर धर्म का प्रचार करते थे। इनका अनुवाद काल सन् १७२-१८३ ई० है। इन्होंने दो ग्रन्थों का अनुवाद किया, जो लुप्त हो गए हैं। सन् १८१ में पार्थव देश का यान् हिएन् नामक भिक्षु चीन आया और दो पुस्तकों का अनुवाद किया। इन्होंने प्रथम प्रतीत्य समुत्पाद का चीन में प्रचार किया। मध्य एशिया के शक जातीय भिक्षु चि याव् सन् १८४ में चीन आया और सन् १८६ तक कार्य किया। इन्होंने १२ सूत्रों का अनुवाद किया। भारतीय भिक्षु महावल के चीन पहुँचने की तिथि नहीं मिलती है, पर इन्होंने सन् १६७ में सूत्रों का अनुवाद किया। इनका एक अनुवाद अभी भी चीनी बौद्ध त्रिपिटक में है। तीसरी शती के प्रारम्भ में धर्मकल नामक भारतीय भिक्षु चीन गया। वह कपिलवस्तु से एक संस्कृत की पुस्तक ले गया था जिसका उसने अनुवाद किया। इसका अनुवाद-काल सन् २०७ ई० है। खाट् न्यु नामक सुगंध का एक भिक्षु इसी काल में चीन गया था। एक दूसरा सुगंध भिक्षु खाट् मट् सिआड् इसी समय चीन पहुँचा। इन्होंने छः ग्रन्थों के अनुवाद किए। ये ही कुछ प्रसिद्ध बौद्ध धर्म-प्रचारक और अनुवादक हान्-राजवंश के समय चीन पहुँचे थे जिन्होंने वहाँ भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। हान् राजवंश के समय ३५६ भारतीय धर्मग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद हुआ। गारह अनुवादकों के नाम मिलते हैं। १२५ ग्रन्थों (किसी किसी के हिसाब से १४१ ग्रन्थों) के अनुवादकों के नाम नहीं मिलते। इस युग के अनुवादकों में भारतीय कम थे। भारतीय भिक्षुओं में चीन जाकर धर्म प्रचार करने का उतना उत्साह अब तक पैदा नहीं हुआ था जो एक शती बाद हुआ।

हान्-राजवंश सन् २२० ई० में समाप्त हो गया। इसके बाद चीन एक शासन के अधीन नहीं रहा। देश तीन भागों में बँट गया, इसलिये यह काल (सन् २२०-२६५) त्रिक राजकाल कहलाता है। याट् चि क्याड् (याड् टिज नदी) के उत्तर वह राज (सन् २२०-२६५) स्थापित हुआ, जिसकी राजधानी यो याट् में थी। दक्षिण और पश्चिम में शुराज (२२१-२६४) कायम हुआ जिसकी राजधानी ल्जु तु में रही और दक्षिण पूर्व में जु राज (२२६-२८०) स्थापित हुआ जिसकी राजधानी नान्किट् में हुई। इस काल में उत्तर में लो याट् और दक्षिण में नान्किट् दोनों

अमर वापू

[चि०—श्री नन्दलाल बस]

ही भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म-प्रचार के केन्द्र रहे। वह राज की राजधानी लो याङ् में, बौद्ध-भिक्षु अक्सर भारत और मध्य एशिया के स्थलमार्ग से पहुँचते रहे। वह राज के इतिहास में पाँच अनुवादकों के नाम मिलते हैं, जिन्होंने लो याङ् में रहकर, इस काल के बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद और धर्म-प्रचार किया। इनमें मध्य देश (चीनी वाङ्मय में मध्य देश सम्पूर्ण उत्तर भारत के लिए आता है) का भिक्षु धर्मकाल था, जिसने प्रथम महासांघिक सम्प्रदाय के 'प्रातिमोक्ष' का चीनी में अनुवाद किया। इस प्रकार पहली बार विनय-ग्रन्थ का चीन में प्रचार हुआ। यह २२२ ई० में चीन पहुँचा था। धर्मकाल के अलावे सुग्ध के भिक्षु संभवर्मन, पार्थिव के भिक्षु धर्मसत्य, कूचा के भिक्षु पो यन् तथा पार्थिव भिक्षु धर्मभद्र थे। इन पाँचों ने १२ पुस्तकों का अनुवाद किया जिनमें ७ लुप्त हो गए हैं। इस काल के अनूदित और दो ग्रन्थ मिलते हैं जिनके अनुवादकों का पता नहीं।

इसी समय दक्षिण में वु राज की राजधानी नानकिङ् भारतीय संस्कृति के प्रचार का केन्द्र था। जिस प्रकार उत्तर चीन में मध्य एशिया और भारत से भिक्षु पहुँचते थे, उसी प्रकार दक्षिण चीन में समुद्रमार्ग-द्वारा भारत तथा परला हिंद के भारतीय उपनिवेशों के भिक्षु तथा धर्म-प्रचारक पहुँचने लगे। पहले कहा गया है कि किस प्रकार दक्षिण चीन के युनान प्रान्त से उत्तर, वर्मा के पार आसाम होकर, भारत के साथ ई० स० पूर्व से ही व्यापार-सम्बन्ध था; और शायद इसी मार्ग से पहली बार बौद्ध धर्म दक्षिण चीन पहुँचा हो। शुआन् चुआङ् (सातवीं शती) के अनुसार इस मार्ग-द्वारा २० चीनी भिक्षु तीसरी शती के मध्य में भारत आए थे। अगर यह सत्य है तो इतना हम निःसंकोच कह सकते हैं कि व्यापार के अलावा यह स्थलमार्ग बौद्ध यात्रियों द्वारा भी काम में लाया जाता था। साथ-साथ यह भी अनुमान किया जा सकता है कि चीनी बौद्ध यात्रियों के पहले इसी मार्ग से दक्षिण चीन में भारतीय भिक्षु भी धर्म-प्रचार के लिए गए होंगे और उन लोगों के प्रचार का ही फल होगा कि चीनी भिक्षु इस मार्ग-द्वारा भारत आए होंगे। जो कुछ हो, दक्षिण चीन में वु राज के समय बौद्ध धर्म का काफी प्रचार हुआ। वु राज ने परले हिंद के साथ राजनीतिक तथा आध्यात्मिक संबंध बनाए रखने के लिए समय-समय पर अपने राजदूत भेजे और परले हिंद के भिक्षु तथा धर्म-प्रचारक भी वु राज में पहुँचने लगे। इस काल के चार भिक्षु बड़े प्रसिद्ध हैं, जिनमें दो भारतीय, एक शक और एक सुग्ध थे। शकजातीय भिक्षु चि चिएन् हान्-राजवंश के समय में ही मध्य एशिया के स्थलमार्ग-द्वारा उत्तर चीन पहुँचा था; पर, हान्-राजवंश के पतन के बाद वह दक्षिण वु राज में चला गया और नानकिङ् में रहकर धर्म-प्रचार करने लगा। उसने १२६ सूत्र का अनुवाद किया। भारतीय भिक्षु विघ्न और ल्यु यन् (भारतीय नाम नहीं मिलता) सन् २२४ ई० में जलमार्ग-द्वारा चीन पहुँचे थे। विघ्न ने ल्यु यन् के साथ धम्मपद का अनुवाद किया, जो अभी तक चीनी त्रिपिटक में है। ल्यु-यन् ने चार सूत्रों का अनुवाद किया जिनमें तीन ही बच रहे हैं और वे त्रिपिटक में सम्मिलित हैं। खाङ् सङ् हुइ (संभवभद्र) जलमार्ग-द्वारा तान्किङ् (इंडो चाइना

में) से २४१ ई० में नानकिट पहुँचा था। इसके पिता मुग्घ के थे। वह पहले भारत में बस गए थे और फिर तानकिट में जाकर बस गए। वहाँ उनका व्यापार था। प्रथम नु सम्राट् ने सघमद्र के लिए अलग बिहार बनवा दिया था, और वहाँ निहार था उस जगह का नाम उद्धमग (को ता लि) रख दिया था। इन्होंने बौद्ध धर्म का अनुवाद किया जिनमें दो बच रहे हैं। इन्होंने व्यवस्थित ढंग से चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इस काल के पाँच अनुवादकों ने १४८ गून्पो का अनुवाद किया जिनमें ५५ ही बच रहे हैं। इनके अलावे ११० गून्पो के अनुवादकों के नाम नहीं मिलते। इस तरह इस काल में कुल २५ ग्रन्थों के अनुवाद हुए। चिन् राजवश (२६५-२१६) के इतिहास से पता चलता है कि चीन में प्रथम स्तूप सुन् च्वांन द्वारा सन् २४८-२५० के बीच बनाया गया था।

इन भिक्षुओं और धर्म प्रचारकों के कठिन परिश्रम, उज्ज्वल चरित्र तथा अध्यवसाय का चीनी लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। चीन में कनफुशिएस मत तथा ताओ मत का बोलनाला था तथा चीनी जनता के दिलों में वे बद्धमूल थे। बौद्ध धर्म को उनकी जगह मिलना कठिन था। पर, भिक्षुओं और धर्म प्रचारकों के अध्यवसाय तथा उज्ज्वल चरित्र ने उनके हृदय जीत लिए। बौद्ध धर्म का चीनी विद्वानों द्वारा विरोध हुआ, पर, चीनी विद्वानों ने ही बौद्ध धर्म के समर्थन में आवाज भी उठाई। इस विषय में चीनी विद्वान् मु च्यु का प्रयत्न बड़ा ही सराहनीय है। इन्होंने दूसरी शती के अन्त में बौद्ध धर्म के समर्थन में बड़ा काम किया। इस तरह भारतीय भिक्षु और चीनी पंडितों के सम्मिलित प्रयत्न से चीन में त्रिक राजकाल के समय तक, बौद्ध धर्म की जड़ जम गई जो आगे लगभग ७०० वर्षों तक तो खूब ही फूलती-फलती रही। त्रिक राजकाल के समय तक बौद्ध धर्म की जड़ जम जाने के कारण भारतीय भिक्षु काफी संख्या में चीन पहुँचने लगे और धर्म-प्रचार तथा अनुवाद के कार्य जोरों से चलने लगे। इनके अलावे भारतीय संस्कृति के दूसरे उपकरण भी चीन पहुँचने लगे। अधिकांश चीनी सम्राटों के संरक्षण में बौद्ध धर्म तथा भारतीय संस्कृति का चीन में खूब प्रचार हुआ तथा उन्होंने चीनी जनता के जीवन में अपना प्रमुख स्थान बना लिया। यदा-कदा बौद्ध धर्म को राजकीय अत्याचार तथा कोष का शिकार भी होना पड़ा। पर, वे अल्पकालीन थे। ये सब कार्य त्रिक राजकाल के बाद स्थापित चिन् राजवश, खासकर पूर्वी चिन् राजवश के समय से चालू हुए जो उत्तरोत्तर आगे बढ़ते ही गये।

त्रिक राज के वह राज ने शु राजको २६४-ई० में अपने में मिला लिया, पर, २६५ ई० में वह राज के एक भती ने राजा को गद्दी से उतार दिया, स्वयं सम्राट बन गया और चिन् राजवश की स्थापना की। इसने २८० ई० में त्रिक राजों में बचे हुए राज को भी अपने में मिलाकर, सम्पूर्ण चीन को एक शासन के अधीन किया। चिन् राजवश २६५-४२० तक रहा, जिसमें २६५-३१६ तक का काल पश्चिमी चिन् राजवश का काल कहा जाता है। राजधानी छाट् आन में थी। छाट् आन भारतीय संस्कृति

और बौद्ध धर्म-प्रचार का केन्द्र बना रहा। पश्चिमी चिन् राजवंश की आधी शती के अंदर ४६८ गून्थो के अनुवाद हुए। वैसे बारह अनुवादकों के नाम मिलते हैं जिन्होंने ४४१ गून्थो के अनुवाद किए थे। ५८ गून्थो के अनुवादकों के नाम नहीं मिलते। ४६८ गून्थो में अब १५३ ही प्राप्य हैं। इस काल के सबसे प्रसिद्ध अनुवादक शक जातीय भिन्तु धर्मरत्न थे। इन्होंने २१० गून्थो के अनुवाद किए। कहा जाता है कि ये ३६ भाषाओं के जानकार थे। इन्होंने ललित विस्तर तथा प्रज्ञापारमिता गून्थों की पहली बार चीनी में अनुवाद किया तथा अवलोकितेश्वर मत (क्वान् श इन्) का प्रचार किया। इन्होंने बौद्ध धर्म-प्रचार के अलावे चीनी लोगों को बौद्ध गून्थों के अनुवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया जिसके फलस्वरूप कितने ही प्रसिद्ध चीनी अनुवादक और धर्म-प्रचारक हुए। इनके अलावा इस काल में श फा लि, श फा च्यु, कालरुचि, मोक्षल, चु शु-लान् आदि भिन्तु थे जिन्होंने धर्म-प्रचार और अनुवाद-कार्य किए। इनमें भारतीय बहुत कम थे। पश्चिमी चिन् राजवंश का काल, बौद्ध धर्म प्रचार और बौद्ध गून्थों के अनुवाद की दृष्टि से धर्मरत्न का काल कहा जा सकता है। इस काल के सभी अनुवादक या तो इनके शिष्य थे या सहयोगी, जो इनसे ही प्रभावित होकर इस कार्य में लगे थे। इनके प्रभाव से कई चीनी व्यक्तियों ने संस्कृत सीखकर अनुवाद किया जिनमें नइ चङ्ग, युआन, नइ ताव चन तथा पो भा चु के नाम उल्लेखनीय हैं। इस काल के एक प्रसिद्ध चीनी भिन्तु थे चु श हिङ् जिन्होंने बौद्ध धर्म तथा बौद्ध साहित्य-प्रचार के लिए बड़ा काम किया। इन्होंने किसी पुस्तक का अनुवाद तो नहीं किया, पर, लोगों को अनुवाद करने के लिए बड़ा प्रोत्साहित किया। यही प्रथम चीनी भिन्तु थे जिन्होंने बौद्ध धर्म गून्थो की खोज तथा उनके असली अर्थ को समझने के लिए भारत आने का प्रयत्न किया, पर खोतन से ही संस्कृत पोथियाँ लेकर लौट गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में चीनी भिन्तुओं ने भी संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर अनुवाद में हाथ लगाया तथा वे अनुवाद-कार्य से ही तृप्त न होकर अधिक ज्ञान-प्राप्ति के लिए भारत आने का प्रयत्न करने लगे।

पश्चिम चिन् राजवंश के अंतिम समय में देश की राजनीतिक हालत ठीक नहीं रही। हूणों ने देश पर आक्रमण किया। सन् ३१६ तक सारा उत्तर चीन हूणों के अधिकार में चला गया, और पश्चिमी चिन् राजवंश समाप्त हो गया। पर चिन् राजवंश के एक युवराज ने ३१७ ई० में याङ् च सि क्पाङ् के पार दक्षिण चीन में नान्फिङ् को राजधानी बनाई। तब से चिन् राजवंश पूर्वी चीन राजवंश कहलाने लगा जिसके अधीन दक्षिण चीन रहा। यहाँ इस वंश का राज्य ३१७-४२० तक रहा। इस राजवंश के समय में भी बौद्ध धर्म की उन्नति ही हुई। इस वंश के सभी सम्राटों का बौद्ध धर्म की ओर अच्छा रुझान था। नवम सम्राट् शिआवू बु ति तो बौद्ध धर्म में दीक्षित ही हो गया था। कई सम्राटों ने तो कितने बड़े २ विहार बनवाए जिनमें हजारों की संख्या में भिन्तु रहते थे। कहा जाता है कि पूर्वी चिन् राजवंश के १०४ वर्षों के राजत्व काल में बड़े छोटे १७०६८

बौद्ध प्रतिष्ठान स्थापित हुए और २३३ ग्रन्थों का अनुवाद हुआ। इस काल में गोलद प्रसिद्ध अनुवादक हुए। इनमें कूचा के श्रीमित्र, भारत के वर्मस्तन, गौतमसघ देव (काश्मीर) और गौद्ध भद्र (गौतम बुद्ध के परिवार का) अधिक प्रसिद्ध हैं। इनके अलावे भारत के विमलाक्ष, निरमित्र, नदी, रमप्रिय, कालोदक और वर्मस्तन, सुध के ग्राह्य ताव् हो और ग्राह्य का शिष्ट तथा चीन के चे सट् काट्, चे शु काट् और चे का ग्राह्य के नाम उल्लेखनीय हैं। पर, इस काल के चीनी भिक्षुओं में सत्र से प्रसिद्ध का शिष्ट था जिसका नाम किसी इतिहास-प्रेमी भारतीय से छिपा नहीं है। ये प्रथम चीनी भिक्षु थे जो चीन से मध्य एशिया के मार्गद्वारा चलकर भारत पहुँचे थे। भारत में इन्होंने सत्सङ्ग सीमा, बौद्ध ग्रन्थों का अध्ययन और सङ्ग्रह किया तथा पाटलिपुत्र से चपा (मागधपुर) होकर ताम्रल्लिप्ति (ताम्रचूख गाल की खाड़ी का स्तम्भ) पहुँचे। उहाँ से जहाज द्वारा लका गया और लका से नवान द्वारा अपने पुस्तकालय के सङ्ग्रह के साथ दक्षिण चीन लौटे तथा वहाँ पूर्वी चिन् राजवंश की राजधानी नान्किन्ग में रहकर अनुवाद-कार्य किया। इनके सहयोगी बुद्धभद्र थे जिनका नाम ऊपर आया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्वी चिन् राजवंश के समय से चीन के भिक्षु भारत आकर अध्ययन और पुस्तक सङ्ग्रह का कार्य प्रारम्भ करते हैं और चीन का प्रयत्न सत्र भारत के साथ होता है। इस काल में कूचा के उपरोक्त भिक्षु श्रीमित्र-द्वारा पहली बार सत्र तत्र प्रयाग का चीन में प्रवेश हुआ। इन्होंने कई बारणियों का चीन में अनुवाद किया। इस काल में गौद्ध साहित्य के अनुवाद की गिया में अधिकतर आगम ग्रन्थों का अनुवाद हुआ। इसके अलावा सनास्तिवाद के कुछ ग्रन्थों का तथा महासाधिक सम्प्रदाय के विनय ग्रन्थों का भी अनुवाद हुआ। अभिरम ग्रन्थों का पहली बार इसी काल में प्रचार हुआ और इसका श्रेय गौतमसघ देव को है। इन्होंने सत्यायुग पुत्र के ज्ञान-ग्रन्थान् शाल और महाविभाषा का चीन में अनुवाद किया। ये सान्तिवाद के अभिरम ग्रन्थ थे जिनका मूल सत्सङ्ग लुप्त हो गया है और इनकी जानकारी का एक मात्र साधन चीनी अनुवाद है जो अत्यन्त वृत्तमान है। इसी काल में लिखा गया का शिष्ट का यात्रा-विवरण—“भारत भ्रमण का वृत्त”—उसी ही उपयोगी पुस्तक है जिसमें उन्होंने भारत, लका, अफगानिस्तान, मध्य एशिया आदि में गौद्ध धर्म की प्रगति तथा वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक दशाओं का वर्णन किया है। यह पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहु मूल्य उपकरण है। मिलिन्द-प्रश्न का अनुवाद भी इसी काल में हुआ।

पूर्वी चिन् राजवंश के समय ही ग्राह्य की प्रान्त के लु शान नामक स्थान पर एक प्रसिद्ध चीनी भिक्षु हुआ सुशान् ने एक विहार स्थापित किया था। यही गौतमसघ देव और बुद्धभद्र ने कुछ वर्षों तक रहकर अनुवाद-कार्य किया था। चौथी शती के अन्त तक गौद्ध धर्म चीन के लिए विदेशी न रह गया। यह चीनी जनता के जीवन का प्राणशक्ति हो गया। इसी विहार में भिक्षु हुआ सुशान् ने पो लिण्ग सु (श्वेत कमल सम्प्रदाय) नामक सम्प्रदाय स्थापित कर अभिनाम स्त का प्रचार किया जिसका प्रभाव अभी तक चीन में है।

दक्षिण चीन में, पूर्वी चिन् राजवंश सन् ४२० में समाप्त हो गया और उसकी जगह सुङ् राजवंश (४२०-४७६) की स्थापना हुई। पर अब हम उत्तरी चीन की चर्चा कर लें। ऊपर कहा गया है कि ३१६ में हूणों ने पश्चिमी चिन् राजवंश को समाप्त कर, उत्तर चीन पर अधिकार कर लिया था। हूण अपने को हान् राजवंश की संतान कहते थे; क्योंकि उनके पूर्वजों को हान् सम्राटों ने अपनी लड़कियाँ व्याह दी थीं। हूणों का हान राज उत्तर में ३१६-३४६ ई० तक रहा। इस समय तक उत्तर में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार हुआ। कूचा के एक भिक्षु फा शु तङ् (बुद्धदान) ने सम्राट् श हु से बौद्ध धर्म के समर्थन में एक घोषणा करवाई थी। हूणों का राज जब कई टुकड़ों में बँट गया, तब तिव्वती कबीले की एक शाखा ति के नायक फु छिएन् ने ३५० के लगभग गाँवों को अपने अधिकार में कर छिन् राजवंश की स्थापना की। यह वंश चीनी इतिहास में पूर्ववर्ती छिन् कहलाता है। फु छिएन् तथा उसके उत्तराधिकारियों के समय में बौद्ध धर्म की और भी उन्नति हुई। यह राजवंश ३५०-३६४ तक रहा। फु छिएन् स्वयं ३८१ ई० में बौद्ध हो गया। उस समय उत्तर चीन की ६० फी सदी जनता बौद्ध थी। इस काल में छः प्रसिद्ध अनुवादक हुए जिन्होंने १५ ग्रन्थों के अनुवाद किए। इनमें १० वच रहे हैं। उन दिनों विशेषकर अनुवाद आगम-ग्रन्थों के हुए। इस काल के दो चीनी व्यक्ति उल्लेखनीय हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार तथा अनुवाद में बड़ी सहायता पहुँचाई। एक तो चाव् चङ् जो फु छिएन् के सरकारी अफसर थे। इन्होंने राजधानी छाङ् आन् में चीनी तथा विदेशी बौद्ध पंडितों को निमंत्रित किया और उन्हें अनुवाद तथा प्रचार-कार्य में सहायता पहुँचाई। दूसरे थे ताव् आन्। इन्होंने भी चीनी तथा भारतीय पंडितों को बौद्ध ग्रन्थों के अनुवाद करने के लिए बड़ा प्रोत्साहित किया। स्वयं अनुवाद-कार्य में दुभापिये का काम किया, अनुदित ग्रन्थों का सम्पादन किया और प्रसिद्ध-प्रसिद्ध अनुवादों पर भूमिकाएँ लिखीं। इन्होंने अनुवाद की ठोस पद्धति चलाई और विनय-ग्रन्थों पर भाष्य लिखे। आन् श काव् (पार्थव देश का भिक्षु जो १४८ में हान् राजवंश के समय चीन आया था और अनुवाद किया था) के समय से लेकर अपने काल तक के बीच हुए बौद्ध ग्रन्थों के अनुवाद तथा अनुवादकों की विस्तृत सूची बनाई। ताव् आन् की अपनी एक शिष्यमंडली थी। उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षित कर देश में चारों ओर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। ऊपर पूर्वी चिन् राजवंश के वर्णन के समय जिस श्वेत कमल-सम्प्रदाय की चर्चा हुई है, उसका संस्थापक हुई युआन्, इन्हीं का शिष्य था। इन्हीं के प्रचार तथा प्रोत्साहन का फल था कि इनकी मृत्यु के बाद फा शिएन् ने मध्य एशिया के बीहड़ रास्ते से होकर भारत आने का साहस किया। संक्षेप में ताव् आन् ने अपने समय में बौद्ध धर्म-प्रचार के लिए जो काम किया, वह उन्हें चीन के बौद्ध धर्म के इतिहास में अमर बनाए हुए है।

छिन् राजा फु छिएन् की हत्या ३८५ में याव् चाङ् ने कर दी और परवर्ती छिन् राजवंश फु छिएन् की हत्या के बाद लगभग १० वर्ष और बना रहा। यह परवर्ती छिन् राजवंश ३८४-

४१७ ई० तक रहा। इसमें दो राजा हुए, एक तो याव् छाट् (३८५-३९५) और उसका उत्तराधिकारी याव् डिट् (३९५-४१७)। ये दोनों ही बौद्ध धर्म के समर्थक थे। इस काल में चीन में बड़े-बड़े भिक्षु आए जिन्होंने बौद्ध ग्रन्थों के अनुवाद किए। उनमें कुमारजीव * (कूचा), बुद्धयश (काश्मीर), पुण्यवात, धर्मयश (दोनों ही काश्मीर के) आदि प्रसिद्ध हैं। बुद्धयश कुमारजीव का गुरु और शिष्य था। इन्होंने और ग्रन्थों के अलावे दोषागम और धर्मगुप्त सम्प्रदाय के त्रिनय ग्रन्थों के अनुवाद किए। तब से सातवीं शती तक चीन में धर्मगुप्त-सम्प्रदाय के त्रिनय का ही बोलवाला रहा। बुद्धयश, पुण्यवात, धर्मयश सब ने कुमारजीव के साथ काम किया था। कुमारजीव इस काल का सबसे बड़ा अनुवादक हुआ। वह ४०१ में चीन गया था और वहाँ ही उसकी मृत्यु ४१३ में हुई। इनका अनुवाद सब से प्रामाणिक माना जाता है। इन्हें चीनी भाषा, संस्कृत बौद्ध साहित्य एवं दर्शन पर अद्भुत अधिकार प्राप्त था। इसलिए इनका अनुवाद भाषा, भाषा, शैली सब तरह से प्रामाणिक हुआ। इन्होंने अनुवाद की दिशा में नान्तिकारी परिवर्तन किया, अतः यह युग कुमारजीव का युग कहलाता है। परवर्ती छिन् राजा याव् डिट् के आज्ञानुसार ८०० पंडित कुमारजीव की सहायता में लगे थे और उन सब के सहयोग से इन्होंने नए ग्रन्थों का अनुवाद किया और पहले के अनूदित ग्रन्थों में संशोधन किया। कुमारजीव ने स्वयं ६८ (किसी-किसी के मत से १०६) ग्रन्थों के अनुवाद किए जिनमें महायान के प्रायः सभी प्रसिद्ध ग्रन्थ थे। इन्होंने चीनी में नागार्जुन और अश्वघोष की जीवनीयों भी लिखीं, नागार्जुन, आर्यदेव और हरिभद्र की कृतियों को चीन में प्रवेश कराया, बिमल कीर्ति निर्देश, सद्धर्म पुडरीक तथा वल्लभाल चर के अनुवाद किए और मुखावती ग्यूह का अनुवादकर अमिताभ मत का प्रचार किया। परवर्ती छिन् राजवश के समय ११८ (किसी मत से १३८) ग्रन्थों के अनुवाद हुए जिनमें ६८ तो अकेले कुमारजीव ने किए थे।

परवर्ती छिन् राजवश ४१७ ई० में समाप्त हो गया। लगभग इसी समय दक्षिण चीन में पूर्वा चिन् राजवश भी समाप्त हुआ (४२० ई०)। पूर्ववर्ती छिन् राजवश के सम्राट् कु छिपून्

* कुमारजीव के पिता का नाम कुमारायण था। वह भारत के किसी राजा के परम्परागत नमाल्य-परिवार के सदस्य थे। पर वह किसी कारण से अपना अधिकार छोड़ कूचा (मध्य एशिया में) चले गए और वहाँ के राजा के राज्यरत्न बन गए। राजा की उहल जीजा उनसे प्रेम करने लगी। अन्त में दोनों की शादी हो गई। कुमारायण और जीजा के नाम पर इनके पुत्र का नाम कुमारजीव पड़ा। कुमारजीव ने काश्मीर, खोतल आदि में शिक्षा प्राप्त की और अपने समय के उद्भूत ही बड़े पंडित हुए। ये सञ्चर तथा चीनी भाषा के अलावे मध्य एशिया की प्रायः सभी भाषाएँ जानते थे। इनका नाम चारा ओर फैल गया था और इनका नाम सुनकर ही ताव् थान् ने पूर्ववर्ती छिन् राजा कु छिपून् मे १ ई० कूचा से चीन उलाने का निवेदन किया था।

की हत्या के बाद उत्तर चीन आठ राजों में बँट गया था। उनमें एक परवती छिन् था जिसकी चर्चा ऊपर हुई है। उन आठ में एक दूसरा था पश्चिम छिन् राजवंश (३४५-४३१) जिसकी राजधानी युआन् में थी। इस राजवंश के समय सुङ् चिएन् नामक एक ही प्रसिद्ध अनुवादक हुए, जिन्होंने १४ या १५ पुस्तकों के अनुवाद किए जिनमें दस बच रहे हैं। ४१ ग्रन्थों के अनुवादकों का पता नहीं चलता है जिनमें १८ ग्रन्थ ही प्राप्य हैं। उत्तरी चीन के इस अराजक युग में श्युङ्नु कबोले (हूण) के चु चु परिवार ने सन् ३६७ में चाङ् ये में अपना राज स्थापित किया। यह उत्तरी ल्याङ् राजवंश (३६७-४३६) कहलाया। यह राजवंश बाद में अपनी राजधानी उठाकर कु छाङ् ले गया। इस राजवंश के समय दो भारतीय भिक्षु, छः चीनी भिक्षु और एक पश्चिम क्षेत्र के भिक्षु बड़े प्रसिद्ध हुए। भारतीय भिक्षु बुद्धर्मन ने महाविभाषा का अनुवाद किया और धर्मलोम (धर्मल) ने महानिर्वाण सूत्र, कल्याण-पुण्डरीक सूत्र, महासन्निपात सूत्र, अश्वघोष के बुद्ध चरित आदि ग्रन्थों के अनुवाद किए। इस काल के प्रसिद्ध छः चीनी भिक्षुओं में तीन, जिनके नाम श चे मङ्, का सङ् और ताव् थाई थे, भारत भी आए थे तथा पुस्तकों का संग्रह कर चीन ले गए थे और उनके अनुवाद किए थे। इनमें श चे मङ् ने अपना यात्राविवरण भी लिखा था। शेष तीन भिक्षु श ताव् कङ्, सङ् चिए तो चिन् और ख्यु चिङ् सङ् ने भी प्रचार तथा अनुवाद आदि बहुत काम किये। चिन् ख्यु चिन् सङ् तो खोतन तक आए थे जहाँ उन्होंने बुद्धसेन से बौद्ध ग्रन्थों और ब्राह्मण-भैषज-ग्रन्थों का अध्ययन किया था तथा बहुत-सी पांडुलिपियाँ लेकर चीन लौटे थे। इन्होंने एक ग्रन्थ का अनुवाद किया जिसमें ध्यान से होनेवाली व्याधियों को दूर करने की पद्धतियों की चर्चा थी। इस काल के ६ भिक्षुओं ने ३३ ग्रन्थों के अनुवाद किए जिनमें १८ ही बच रहे हैं। ५३ ग्रन्थों के अनुवादकों के नाम नहीं मिलते जिनमें अब ७ ग्रन्थ बच रहे हैं।

अब हम पुनः दक्षिण चीन में होनेवाले भारतीय संस्कृति के प्रचार-कार्यों की चर्चा करेंगे। ऊपर कह आए हैं कि दक्षिण चीन में ४२० में पूर्वी चीन राजवंश समाप्त हो गया था। इसके बाद ल्यु परिवार के सुङ् राजवंश (४२०-४७६ ई०) की स्थापना हुई। अब तक चीन में बौद्ध-धर्म की जड़ ही नहीं जम चुकी थी, बल्कि वह फूलने-फलने भी लगा था। इसलिए इसकी प्रतिक्रिया भी आवश्यक थी। कनफ्युशियस और ताओ मत के लोग बौद्ध-धर्म को नीचा दिखाने के एक भी अवसर को काम में लाने से नहीं चूकते थे। सुङ् राजवंश के तीसरे सम्राट् वन् ति ने तो बौद्ध विहारों के नियंत्रण के लिए अनेक कठोर नियम बना दिए थे, पर छठे सम्राट् मिङ् ति जो बौद्ध मतावलम्बी थे कितने ही विहार बनवाए। भारत और लका से सुङ् सम्राट् को चीन में बौद्ध-धर्म की उन्नति के लिए धन्यवाद देने राजदूत आए। इस राजवंश के ५६ वर्षों में २० अनुवादकों ने २१० ग्रन्थों के अनुवाद किए, जिनमें ८२ बच रहे हैं। ३०७ ग्रन्थों के अनुवादकों के नाम

नहीं मिलते, चिनम ६ दी गून्घ उच रहे हैं। बीस अनुवादकों में ६ चीन के, ७ भारत के, १ सिङ्गल के और दो पश्चिम चीन के थे। एक अनुवादक के देश का पता नहीं है। भारतीय भिक्षुओं में बुद्धजीव, काचयश, धर्ममित्र, गुणधर्मन, सप्तधर्मन और गुणभद्र अधिक प्रसिद्ध हुए। हम ऊपर चर्चा कर आए हैं कि पूनी चित्र राजपूत के समय ८१८ ई० में फा शिएन् भारत-भ्रमणकर चीन लौटा था। फा शिएन् के इस कार्य से और भी चीनी भिक्षु भारत जाने को उत्सुक हुए। इस काल में फा वाङ् के नायकता में २५ भिक्षुओं का एक दल भारत आया और उसने प्रायः सभी बौद्ध तीर्थस्थानों, बौद्ध विद्या और संस्कृति के केन्द्रों का भ्रमण किया तथा यहां अध्ययन किया और अपने साथ पुस्तकों का सगूह लेकर चान लौटा।

सन् ४७६ में मुद्- राजवश समाप्त हुआ और उसकी जगह छि राजवश (४७६-५०२) की स्थापना हुई। इस राजवश के लगभग २४ वर्षों में ८ अनुवादकों ने १२ (किसी मत से १४) पुस्तकों के अनुवाद किए जिनमें ६ उच रही हैं। इस काल में अनुवादकों में दो चीनी, चार भारतीय और एक पश्चिम क्षेत्र के थे। एक के देश का पता नहीं लगता। भारतीय भिक्षुओं में सप्तधर्म, धर्मकृतयश, धर्ममित्र और गुणवृद्धि प्रसिद्ध थे। सन् ५०२ ई० में छि राजवश समाप्त हुआ और ल्याङ् राजवश की स्थापना हुई—५०२-५५७ ई० तक। ल्याङ् राजवश का प्रथम राजा वू ति (५०२-५५६) परा बौद्ध धर्मानुयायी था। उन्होंने कैल जीवहिंसा ही नहीं रोक दी, बल्कि रूपकों पर जानवरों के चित्र आंकने या कशीदा काढ़ने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसे रूपकों के काढ़ने के समय लोगों के मन में जीवहिंसा की भावना पैदा हो सकती है। वे सम्राट् होकर भी अशोक की तरह भिक्षु जीवन व्यतीत करते थे और कइ बार तो राजगद्दी त्याग भिक्षु होने के लिए बिहार चले गए थे। उनकी इस प्रवृत्ति से बौद्ध धर्म की तो बड़ी उन्नति हुई, पर देश की राजनीतिक शक्ति कमजोर पड़ गई। उनके समय में परला दिंद के हिंदुराज कुनान् से भगवान् बुद्ध का एक केश भेजा गया था जिसका उन्होंने राजकीय स्वागत किया। कोरिया से भी राजदूत वू ति के दरबार में बौद्ध-धर्म ग्रन्थों को लेने आया था। इस काल के चार अनुवादक प्रसिद्ध हुए जिनमें परमार्थ और उपगून्घ तो भारत के थे और भद्रमेन तथा सप्तधर्म (सप्तपाला या सप्तमर) परला दिंद के हिंदु राज कुनान् के। इस काल में सम्राट् वू ति की आज्ञा से पाव् चट् नामक एक चीनी धर्मज्ञ ने चीनी बौद्ध ग्रन्थों

* ये भारत के उज्जैन के भिक्षु थे। सम्राट् वू ति ने गुप्त दरबार (जीवगुप्त या कुमारगुप्त) में एक मीशन भेजा था जो सन् ५३९ में भारत आया था। यह मीशन बौद्ध ग्रन्थों और एक प्रसिद्ध पंडित को भारत से चीन ले जाने के लिये भेजा गया था। मीशन के असुरोध पर गुप्त सम्राट् ने परमार्थ को ही चीन भेजा। ये ५४८ में नागकिट् पहुँचे। ल्याङ् राजवश के समय इन्होंने ११ ग्रन्थों के अनुवाद किए जिनमें तीन उच रहे हैं। इन्होंने अधिक कार्य ल्याङ् के बाद स्थापित वून् राजवश के समय में किया।

का प्रथम क्रोड़-पत्र तैयार किया जिसमें १४३२ ग्रन्थों की चर्चा थी। यह क्रोड़-पत्र अब प्राप्य नहीं है। सन् ४२० में सङ् यु नामक एक चीनी भिक्षु ने एक बौद्ध लिपिक का संग्रह किया, जिसमें सन् ६७ ई० से ५२० ई० तक के अनूदित ग्रन्थों की चर्चा है। इन्होंने भगवान् बुद्ध के शाक्य परिवार का इतिहास भी लिखा है जिसमें शाक्य परिवार की उत्पत्ति-काल से बौद्ध धर्म के अवनति-काल तक की चर्चा है। इस काल के उपर्युक्त आठ अनुवादकों ने ३१ ग्रन्थों के अनुवाद किए जिनमें ११ प्राप्य हैं। १४ ग्रन्थों के अनुवादकों के नाम नहीं मिलते, पर सभी ग्रन्थ वर्तमान हैं।

ल्याङ् राजवंश की जगह ५५७ में छिन् राजवंश (५५७-५८६) की स्थापना हुई। इस राजवंश के समय भी, दक्षिण चीन में, बौद्ध धर्म की उन्नति ही हुई। ल्याङ् राजवंश के समय आए। परमार्थ और उपशुन्य नामक दो भिक्षुओं ने इस राजवंश के समय भी अपना कार्य जारी रखा। इनमें परमार्थ का नाम बहुत प्रसिद्ध है और यह युग परमार्थ-युग कहलाता है। इन्होंने ५५७-५६६ के बीच ३८ ग्रन्थों का अनुवाद किया जिनमें २६ बच रहे हैं। इन्होंने चीनी भाषा में वसुवन्धु की जीवनी लिखी जिससे भारतीय इतिहास की बहुत बातों का पता चलता है। असंग और वसुवन्धु के बहुत-से ग्रन्थों का अनुवादकर इन्होंने चीन में विज्ञानवाद का प्रचार किया। इसके अलावे इन्होंने वसुवर्धन और वसुमति के ग्रन्थों तथा गुणमति के सांख्य दर्शन का भी चीनी में अनुवाद किया। परमार्थ ने जिन ग्रन्थों का अनुवाद किया है, उनमें अनेक मूल संस्कृत में भी नहीं मिलते। उन ग्रन्थों की जानकारी का एक ही साधन चीनी अनुवाद है। उपशुन्य ने इस काल में एक ही पुस्तक का अनुवाद किया। इस काल में फुनान् के एक भिक्षु सुमति चीन आए थे और एक ग्रंथ का अनुवाद किया था जो अब नहीं मिलता है। इस काल के इन तीन अनुवादकों ने ४२ ग्रन्थों का अनुवाद किया जिनमें तीस ही बच रहे हैं। परमार्थ की मृत्यु होने पर उनकी यादगारी में एक स्तूप भी इस काल में बनाया गया था। इस काल में चीन में अवतंसक नामक बौद्ध सम्प्रदाय गठित हुआ जिसकी अत्यधिक उन्नति थाङ् राजवंश के समय हुई।

अब हम पुनः उत्तर चीन में होनेवाली प्रगति पर ध्यान दें। पूर्ववर्ती छिन् राजा फु-छियन् (३५७-३८५) की हत्या के बाद उत्तर चीन में बसे शिएन-पि कबीले की एक शाखा तो पा या तो वा ने अन्य शाखाओं को अपने अधीन कर ३८६ में उत्तर वइ राजवंश (३८६-५३४) की स्थापना की। उन दिनों राजधानी ता शुङ् में थी। कालान्तर में इसी राजवंश ने सम्पूर्ण उत्तर चीन को अपने अधिकार में किया और पूर्व की ओर कोरिया तक तथा पश्चिम की ओर तुर्किस्तान तक अपना प्रभुत्व फैलाया। इतना ही नहीं, यह जाति चीनी रीति-रिवाज, भाषा, पोशाक आदि अपनाकर

❧ इसका अनुवाद चीनी से हिन्दी में चीन-भवन, शांतिनिकेतन के भदन्त शांति भिक्षु ने किया है। देखिए विशाख भारत ; अक्टूबर, १९४७।

सम्भ हो गइ और चीनी जाति में घुलमिल गई। अपने परिवार का नाम भी उदलकर तो पा या तो-
 ना से युवान् (चीनी नाम) कर दिया। सन् ५३८ में उत्तर वइ राजवंश दो भागों में बँट गया।
 एक पश्चिम वइ राजवंश (५३८-५५७) और दूसरा पूर्वी वइ राजवंश ५३५-५५०) कहलाया। इन
 राजवंशों के समय बौद्ध-धर्म गज घर्म हो गया तथा बौद्ध साहित्य, कला, दर्शन आदि की अभूतपूर्व
 उन्नति हुई। पर उत्तर वइ राजवंश के समय बौद्ध धर्म को राजकीय अत्याचार का शिकार भी
 बनना पड़ा। फिर भी इस युग में हुई बौद्ध-धर्म की उन्नति का अनुमान तो इसीसे लगाया जा
 सकता है कि तीनों वइ राजवंशों (३८६-५५७) के १७० वर्षों में ४७ बड़े बड़े विहार बने, हजारों की
 संख्या में प्रतिमाएँ गढ़ाई गई। छोटे-छोटे राजों ने ८३९ मंदिर तथा व्यक्तिगत रूप से लोगों ने
 तीस हजार मंदिर बनवाए। इस काल में भिक्षु, भिक्षुणियों की संख्या तीस लाख से ऊपर पहुँच गई।
 लोयाट् तथा छाट् याट् दोनों ही नगर बौद्ध-धर्म और विद्या के केन्द्र बन गए। यह वही युग
 था, जब कि उत्तर चीन के छोटे-छोटे राजों में कुमारजीय, बुद्धयज्ञ, पुण्यव्रत, बुद्धिचि आदि धर्म-
 प्रचार और अनुवाद-कार्य में लगे थे जिनकी चर्चा ऊपर दो चुकी है। उत्तर वइ और पूर्वी वइ
 राजवंशों के समय क्रमशः आठ और चार अनुवादक हुए। उत्तर वइ के आठ अनुवादकों में चार
 भारतीय थे और पूर्वी वइ के चारों भारतीय थे। इन आठों के नाम थे धर्मचि, रत्नमति,
 गोविन्दचि, बुद्धघात, गौतमप्रज्ञाचि, उशुगुन, त्रिमोक्षसेन और धर्मगोवि। इनमें गोविन्दचि
 और गौतमप्रज्ञाचि अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध भिक्षु थे। इस काल में कुल १०५ ग्रन्थों का
 अनुवाद हुआ जिनमें ७३ मिलते हैं। कुछ प्रसिद्ध प्रनुदित ग्रन्थों के नाम हैं— सद्धर्मपु ड्रीक
 का भाष्य, महायानोत्तर तन्त्रशास्त्र, महायान सम्प्रतिगृह शास्त्र, वज्रवेदिका प्रज्ञापारमिता,
 लकावतारसूत्र, मन्वातानुगम शास्त्र, विनायकशास्त्र, महापरिनिर्वाण सूत्र पर वसुचक्र का भाष्य
 आदि। ५१८ ई० में सम्राट् ने मुट् युन् को ग्रन्थों की खोज में भारत भेजा था। इनके साथ हुई
 सट् नामक भिक्षु भी थे। ये लोग १७० पुस्तक लेकर ५२२ में चीन लौटे थे।

सबसे बड़ा काम इस युग में कला के क्षेत्र में हुआ। य थाय् याय् नामक चीनी भिक्षु
 के अनुरोध पर चौथे सम्राट् वन् छुट् ति ने उस काल की राजधानी ता थुट् के पास उत्तरी शान्-
 धी प्रान्त के युन् काट् स्थान के बु चाय् पहाड़ों में पाँच उड़े-बड़े गुहा-विहार (Grottos)
 बनवाए जिनकी भीतरी दीवारों पर बौद्ध कथाओं के चित्र अंकित किए गए। पहाड़ों में
 भी काटकर ६० से ७० फीट ऊँची २ बुद्ध मूर्तियाँ बनाई गई। ये मिलि चित्र और मूर्तियाँ भारतीय,
 यूनानी, मयुरा और गुप्तकला शैली की नकल पर बनी हैं। इन गुहा-विहारों को चीन का अजन्ता-
 विहार समझिए। ये गुहा-विहार पाँच कोस के आयाम में हैं। यह कार्य ५१५ ई० में जाकर पूरा
 हुआ था। जब ४८४ ई० में राजधानी ता थुट् से लो याट् चली गई तो लो याट् से पाँच कोस
 दूर लुट् मन् की पहाड़ियों में भी इसी प्रकार के गुहा-विहार बनाना प्रारम्भ हुआ जो याट्-राजवंश

के समय जाकर पूरा हुआ। चीन की पश्चिमी सीमा पर तुन् ह्वाङ् के गुहा-विहार, जो 'सहस्र-बुद्ध गुहा-विहार' भी कहा जाता है, यद्यपि चौथी शती में ही बनना प्रारम्भ हुआ था पर वङ् राजवंश के समय वहाँ काफी कार्य हुआ। वहाँ वङ् राजवंश के चीन और भारतीय कला की छाप स्पष्ट है। गुहा-विहारों के सामने जो कितने ही स्तूप और मूर्तियाँ हैं, वे वङ् राजवंश के समय की ही हैं। पर तुङ् ह्वाङ् की सबसे अधिक प्रगति थाङ् राजवंश के समय हुई। इन सब स्थानों में भारतीय कला का चीनी कला पर जो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, वह स्पष्ट ज्ञात होता है। चीन के चित्रकार इस प्रभाव से दरबारी दृश्यों के चित्र आँकना छोड़ भगवान् बुद्ध, संत-महात्माओं तथा भिक्कुओं आदि के चित्र आँकने लगे। संभवतः इसी युग में चीनी चित्रकारों ने भारतीय चित्रकारों से भित्ति चित्र आँकना सीखा। इस युग में भारतीय चित्रकार शाक्यबुद्ध, बुद्धमूर्ति, कुमारवोधि आदि ने चीन में रहकर कार्य किया और उनके चित्र अभी भी कितने विहारों में सुरक्षित हैं तथा आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। वङ् राजवंश चीन में बौद्ध कला के लिये स्वर्ण-युग हुआ। भारतीय स्थापत्य-कला का भी चीन पर प्रभाव पड़ा। स्तूप तथा स्तूप् जैसे मंदिर, जिसमें महल के ऊपर महल बने होते हैं, चीनी लोगों ने भारतीयों से ही बनाना सीखा। ५१६ में लो याङ् में इस तरह का प्रथम मंदिर नौ महल का बना जो बड़ा ही सुन्दर और भव्य था।

पर, इस युग में बौद्ध-धर्म पर राजकीय अत्याचार भी हुआ। तीसरे सम्राट् थाइ वु ति (४२४-४५२) तथा उनका एक मंत्री, दोनों ही ताओ-मतावलम्बी थे और बौद्ध-धर्म के विरोधी थे। वु ति के राजत्वकाल में छाङ् यान् के एक विहार में अस्त्र-शस्त्र निकला। इसपर राजद्रोह का अपराध लगा। सम्राट् ने आज्ञा दी थी कि जितने बौद्ध मंदिर और गृंथ हैं, नष्ट कर दिए जायँ और भिक्कुओं को सजा दी जाय। सम्राट् का पुत्र बौद्ध था। उन्होंने बहुत भिक्कुओं को बचाया। फिर भी हजारों की संख्या में मंदिर तोड़े गए, पुस्तकें जलाई गईं और भिक्कु मारे गए तथा गृहरथ होने को बाध्य किए गए। पर, यह अत्याचार अधिक दिनों तक न रहा। थाइ वु ति का लड़का बौद्ध था और वह जैसे ही गद्दी पर बैठा, उसने बौद्ध-धर्म के ऊपर से सब प्रतिबंध हटा लिए और वह पुनः फूलने फलने लगा।

इसी काल में एक भारतीय भिक्कु बोधिधर्म का सन् ५२० में चीन में आगमन हुआ। ये पहले दक्षिण चीन के ल्याङ् राजवंश के प्रसिद्ध गौद्ध राजा वु ति के दरबार में आए। पर, पीछे उत्तर चीन के लो याङ् नगर में चले आए। इन्होंने न कोई गृंथ लिखा न किसी का अनुवाद किया। ये ध्यान के प्रचारक थे। कहा जाता है कि लोयाङ् में ये नौ वर्षों तक पलथी मारे केवल दीवार ताकते रह गए थे। इनके प्रचार से ही चीन में छान् सम्प्रदाय (संस्कृत-शब्द ध्यान का चीनी अनुलेखन छान्) की स्थापना हुई जो जापान में जैन-सम्प्रदाय कहलाया।

चीन और जापान, दोनों देशों में इस सम्प्रदाय की बहुत वृद्धि हुई और इस पर वृद्ध साहित्य का निर्माण हुआ। बोधिधर्म भारत के बौद्ध आचार्य-परम्परा के २८ वें आचार्य थे और चीन में छान् सम्प्रदाय के प्रथम आचार्य हुए।

जाना कहा गया है कि किस प्रकार उत्तर वंश राजवंश ५३४ में दो भागों में विभक्त होकर पश्चिमी वंश और पूर्वी वंश के रूप में हो गया। सन् ५५० में पूर्वी वंश समाप्त हो गया और उसको जगह उत्तरी छि राजवंश की स्थापना हुई। सन् ५५७ में पश्चिमी वंश भी समाप्त हो गया और उत्तरी चउ राजवंश स्थापित हुआ। उत्तरी छि राजवंश के समय बौद्ध धर्म की उत्थिति होती ही रही। प्रथम छि सम्राट् ने ग्रीकों और ताओ मतवालों की समा बुलाई जिसमें शास्त्रार्थ के बाद सम्राट् ने बौद्ध धर्म को ही सच्चा बताया तथा ताओ मतानुलम्बियों को बौद्ध भिक्षु हो जाने को बाध्य किया। इस काल में दो प्रसिद्ध अनुवादक हुए—एक नरेन्द्रयश जो भारतीय थे और दूसरे चान् धिएन् इ जो चीनी थे। पहले ने सात ग्रन्थों का अनुवाद किया और दूसरे ने एक का। इसी युग में कूचा से एक भारतीय संगीतज्ञ ग्यान् ता (भारतीय नाम ज्ञात नहीं) चीन आया। यह एक ब्राह्मण परिवार का था। यह परिवार संगीत के लिए बड़ा प्रसिद्ध था और कूचा में आकर उस गया था। ग्यान् ता ने चीन में भारतीय संगीत का प्रचार किया। भारतीय संगीत चीन में बहुत ही प्रिय हो गया। सन् ५७५ में छि सम्राट् ने ग्यारह भिक्षुओं का एक मीशन धर्म पुस्तकों के संग्रह के लिए भारत भेजा जो छि-राजवंश के समाप्त हो जाने के बाद २६० पुस्तकों के साथ सुद राजवंश के समय लौटा। उत्तरी छि राजवंश अपने पड़ोसी राजवंश उत्तरी चउ द्वारा सन् ५७७ में हड़प लिया गया। इस तरह उत्तरी चउ ने सम्पूर्ण उत्तर चीन को अपने अधीन किया।

उत्तरी चउ राजवंश (५५७-५८१) के समय भी बौद्ध धर्म की उत्थिति ही हुई। पर, साथ साथ उसपर राजकीय अत्याचार भी हुआ। इस काल में चार प्रसिद्ध भिक्षु आए जिनके नाम थे शानभद्र, जीनयश, यशोगुप्त और जीनगुप्त। इनमें प्रथम दो, पिछले दोनों के श्रव्यापक थे। सन् ५५७ में ये चारों एक साथ ही चीन आए थे और एक साथ ही चीन में कार्य भी करते थे। इनमें जीनगुप्त सबसे प्रसिद्ध हुए और वे इस काल के सबसे बड़े अनुवादक हुए। प्रथम चउ सम्राट् ने इन लोगों का बड़ा आदर-सत्कार किया था और एक विहार बनवा दिया था, जहाँ ये लोग कार्य करते थे। इन लोगों ने इस काल में १४ या १५ पुस्तकों का अनुवाद किया जिनमें चार ही बच रहे हैं। पर तीसरे चउ सम्राट् हु ति (५६१-५७८) कन्थुशियस मतानुलम्बी थे। उन्होंने ४७४ ई० में बौद्ध धर्म और ताओ धर्म पर प्रतिपक्ष लगाया। विहार और मंदिर तोड़ डाले गए, पुस्तकें जला दी गईं, भिक्षुओं को गृहस्थ बनने को बाध्य किया गया तथा नाना प्रकार के अत्याचारों के वे शिकार हुए। बहुत भिक्षु चउ राज छोड़ अन्य स्थानों पर चले गए। उपरोक्त चार भिक्षु भी पश्चिम के तुर्क राज में चले गए जिनने स्वयं बौद्ध होने के कारण इन लोगों को बड़े सम्मान से रखा। सन् ५७७ में चउ ने उत्तरी

छि को भी हड़प लिया इसलिए छि राज में रहनेवाले भिक्षु नरेन्द्रयश आदि को भी वहाँ से इतना पड़ा। पर तु ति की मृत्यु ५७८ में हो गई और उत्तरी चउ राजवंश भी ५८१ में समाप्त हो गया। उपरोक्त चार भिक्षुओं में तीन की तो तुर्क राज में ही मृत्यु हो गई। जीनगुप्त पुनः चीन सुइ सम्राट् के निवेदन पर लौट गए थे। जिन दिनों जिनगुप्त तुर्क राज में रहते थे, उसी समय उत्तरी छि सम्राट् का भेजा हुआ मीशन भारत से पुस्तकों का संग्रह लेकर लौटा। चीन में बौद्ध धर्म के विरुद्ध हुई प्रतिक्रिया को सुनकर मीशन तुर्क राज में ही ठहर गया था। यहाँ ही मीशन के अनुरोध पर जीनगुप्त ने सब ग्रंथों के नाम का चीनी अनुवाद कर दिया था। संग्रह में पुस्तकों की संख्या ६० थी।

उत्तर चीन के चउ राजवंश को उसके एक चीनी मंत्री ने ५८१ में समाप्त कर सुइ राजवंश की स्थापना की। उन दिनों दक्षिण चीन में छुन् राजवंश राज्य कर रहा था। सुइ राजवंश (५८१-६१८ ई०) ने ५८६ में दक्षिण चीन के छुन् राजवंश को हड़प लिया और इस प्रकार ढाई शती के बाद सम्पूर्ण चीन को एक शासन के नीचे लाया। उत्तरी चउ राजवंश के अंतिम दिनों में, बौद्ध धर्म पर लगाए गए प्रतिबंध की चर्चा ऊपर हो चुकी है। पर सुइ राजवंश की स्थापना होते ही बौद्ध धर्म पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। भारत से लौटकर तुर्क देश में ठहरा हुआ चीनी मीशन सुइ दरबार में, २६० ग्रंथों के साथ, ५८२ ई० में आया। इन पुस्तकों के सही और सुन्दर अनुवाद के लिए भारतीय भिक्षु नरेन्द्रयश को निमंत्रित किया गया। इनकी सहायता के लिए ३० भिक्षु रखे गए। नरेन्द्रयश ने आठ ग्रंथों का अनुवाद किया, पर इनके अनुवाद में कुछ त्रुटि पाई गई। इसलिये तुर्क देश में ठहरे हुए जीनगुप्त को बुलाया गया। अनुवाद-कार्य के लिये एक बोर्ड बना जिसके अध्यक्ष जीनगुप्त बनाए गए। उनकी सहायता के लिए भारतीय भिक्षु धर्मगुप्त और दो चीनी भिक्षु रखे गए। इन लोगों के चीनी अनुवाद को मिलाने के लिए बड़े-बड़े चीनी भिक्षु नियुक्त किए गए। मिलाने के बाद पुनः दो भिक्षुओं पर अनुवाद की शैली ठीक करने तथा अनुवाद में संशोधन करने का कार्य सौंपा गया। इस प्रकार इस युग में व्यवस्थित ढंग से अनुवाद-कार्य प्रारम्भ हुआ। इस काल के भारतीय भिक्षुओं में जीनगुप्त के अलावे गौतमधर्मज्ञान, विनितारुचि, धर्मगुप्त आदि प्रसिद्ध हैं। बोधिताङ नामक एक भिक्षु की चर्चा है, पर इनके बारे में इतना ही पता चलता है कि ये विदेशी थे। नरेन्द्रयश, जीनगुप्त, धर्मगुप्त, गौतम, धर्मज्ञान, विनितारुचि और बोधिताङ ने इस राजवंश के ३८ वर्षों में ६६ पुस्तकों का अनुवाद किया जिनमें ५८ बच रहे हैं। जीनगुप्त द्वारा किया गया अभिनिष्क्रमण सूत्र और सद्धर्मपुंडरीक का अनुवाद बहुत ही प्रसिद्ध हुआ।

सद्धर्मपुंडरीक का चीन में बहुत प्रचार हुआ। इसी ग्रंथ के आधार पर इस काल में थिएन त्साइ सम्प्रदाय की स्थापना हुई जो जापान में तेनदाइ सम्प्रदाय हो गया। दूसरे सस्थापक चीनी भिक्षु यि चि थे जो थिएन् थाइ पर्वत स्थित बिहार में रहते थे। इस सम्प्रदाय ने अबतक चीन में आए हुए बौद्ध धर्म के सब रूपों का समन्वय किया। यह विभिन्नता के बीच एकता

में चीन और भारत के बीच तिब्बत नेपाल होकर आगमन का माग खुला। सम्राट् हर्षवर्धन ने द्वितीय याट् सम्राट् के दरबार में राजदूत भेजा था और उसके उत्तर में चीन सम्राट् ने भी हर्ष के यहाँ लि वि पाव नामक राजदूत ६३४ ई० में भेजा। इस मीशन के साथ याट् हिण्डू छाव् नामक अफसर भी था। यह अफसर दूसरी बार पुन ६४७ ई० में द्वितीय सम्राट् का राजदूत होकर भारत आया था। पर तब तक हर्ष की मृत्यु हो चुकी थी और किसी व्यक्ति ने हर्ष की गद्दी दहक कर ली थी। उसने याट् हिण्डू छाव् का स्वागत नहीं किया। याट् हिण्डू छाव् ने नेपाल और तिब्बत की सेना की मदद से उस व्यक्ति को हराया तथा कैद कर चीन ले गया। याट् हिण्डू छाव् दो बार और भारत आया। यह अपने साथ चीन-सम्राट् की भेंट बौद्ध तीर्थस्थानों के लिए लाता था। इन्होंने अपना यात्रा विवरण भी लिखा था जो लुप्त हो गया।

शुश्रान् चुश्रान् के बाद सबसे प्रसिद्ध चीनी यात्री इ चिद् हुए जो शुश्रान् चुश्रान् के यात्री शती बाद भारत आए थे। वे चीन से ६७१ ई० में समुद्रमार्ग द्वारा भारत आए थे और ६६५ ई० में समुद्रमार्ग द्वारा ही ४०० पुस्तकों के साथ चीन लौट गए। इन्होंने नालन्दा में १० वर्षों तक संस्कृत भाषा और बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया। इन्होंने चीनी भाषा में ग्रन्थिकाश रूप से मूल सर्वास्तिवाद के विनय ग्रन्थों का ही अनुवाद किया है। अब तक धर्मगुप्त सम्प्रदाय का विनय चीन में अधिक प्रचलित था। पर, इन्होंने मूल सर्वास्तिवाद विनय का प्रचार किया। इन्होंने भी अपना यात्रा-विवरण 'दक्षिण समुद्र का सदेश' नाम से लिखा जिससे उस काल के भारत के इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ता है। इन्होंने एक चीनी संस्कृत कोष भी बनाया था और अपने फल के प्रसिद्ध भिक्षुओं की जीवनी लिखी। इस पुस्तक में शुश्रान् चड् और इनके बीच की यात्री शती में ६० भिक्षुओं के भारत जाने का वर्णन है। भारत में अनेवाले सैकड़ों भिक्षुओं में तीन ही अधिक प्रसिद्ध हुए—पहला का शिएन्, दूसरा शुश्रान्-चुश्राड् और तीसरा इ चिद्। इनमें शुश्रान् चुश्राड् सबसे प्रसिद्ध हुआ। याट् राजवंश के समय भारत आनेवाला सभ्य अंतिम चीनी यात्री बुकुद् था जो ७५१ में चीन से भारत आया था और ७६० ई० में लौट गया। इनका यात्रा विवरण अब तक मिलता है। सन् ६४३-७५८ ई० तक चीन का लका, कपिशा, उदयन, गवार, मगध, काश्मीर आदि देशों से राजनीतिक सम्बन्ध भी था और चीन तथा इन देशों के बीच बराबर राजदूत और मीशन आते-जाते रहते थे। याट् राजवंशों के प्रथम से चारों में ही भारत और चीन के बीच आगमन प्रचलित रहा। आठवें शती के मध्य से वह एक तरह से उदसा हो गया आ लगभग दो शतियों के बाद खुला।

याट् राज काल में कई बौद्ध सम्प्रदाय चीन में स्थापित हुए। शुश्रान् चुश्राड् ने योगाचार सम्प्रदाय की स्थापना की। चीन में यह सम्प्रदाय का शियाड् (धर्म लक्षण) और जापान में हॉ स्को कहलाता है। शुश्रान् चुश्राड् के एक शिष्य ताव् शुश्रान् ने ल्यु या विनय सम्प्रदाय

कायम किया। इस सम्प्रदाय ने विनय-नियमों के पालन पर जोर दिया ताकि मनुष्य अनुशासन-पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें, क्योंकि बिना अनुशासन-पूर्ण जीवन के आदमी ऊँचा नहीं उठ सकता। शुआन् ने चुआन् क्यु-शे (कोश सम्प्रदाय—हीनयान के सर्वास्तिवाद-सम्प्रदाय के अभिधर्म-कोश ग्रन्थ के नाम पर) की स्थापना की। उनका मत था कि विज्ञानवाद को समझने के लिए अभिधर्म कोश का ज्ञान आवश्यक है। अवतंसक सम्प्रदाय का, जो छुन् राजवंश (५५७-५८६) के समय ही स्थापित हुआ था, इस युग में बहुत प्रचार हुआ। यद्यपि अमिताभ मत का पहले ही चीन में प्रवेश हुआ था, पर बोधिरुचि के अनुवादों-द्वारा इस युग में इसका प्रचार बहुत हुआ। इसी काल में मन्त्र-सम्प्रदाय (तांत्रिक) की भी स्थापना हुई और उसका तीसरा आचार्य (वज्राचार्य) एक चीनी भिक्षु हुआ। तंत्र-ग्रन्थों का अनुवाद प्रथम-प्रथम ३०७ ई० में, चीन में हुआ था और उसके बाद भी कुछ न कुछ होता ही रहा। पर इस युग में (आठवीं शती के प्रथम चरण में) सुमाकर सिंह ने व्यवस्थित ढंग से चीन में तंत्र का प्रवेश कराया, वज्रबोधि ने उसका बीज बोया और अमोघवज्र ने उसकी जड़ जमा दी। तब से चीन में अधिकतर तंत्र-ग्रन्थों का ही अनुवाद होता रहा।

इस काल में बौद्ध और भारतीय संस्कृति की छाप चीन की हर चीज पर पड़ी। कितने ही कवि इस युग के बौद्ध थे और उसका प्रभाव उनकी कविताओं पर पड़ा है। चीन की लिखित भाषा पर भी भारतीय प्रभाव पड़ा। सउ वन् नामक भिक्षु ने संस्कृत अक्षरों के आधार पर ३६ अक्षरों की एक चीनी वर्णमाला बनाई जिससे चीनी शब्दों के उच्चारण, ध्वनि और लय में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ। थिएन् ताइ-सम्प्रदाय से चीन के कलाकार बड़े प्रभावित हुए और उनके चित्रों में इसकी छाप है। तंत्र के प्रचार से मुद्राओं का चीनी चित्रकारी पर असर पड़ा। तंत्रयान के केन्द्रीय देवता विरोचन को लेकर चिलकारो ने अच्छे-अच्छे चित्र बनाए। बुद्ध को संसार की केन्द्रीय आत्मा मानकर। उनके पास सभी प्रकार के महात्माओं, देवताओं, भूतों और राक्षसों को संगठित करनेवाला चित्र आँका गया। इस युग में लुङ् मन् और तुन् हाङ् के गुहा-बिहारों का काम भी समाप्त हुआ। यहाँ भारतीय कला की छाप स्पष्ट दीख पड़ती है। कितने ही स्तूप तथा मंदिर भारतीय पद्धति पर बने। थाङ् इतिहास में भारतीय संगीतमंडली का बड़ा ही रोचक वर्णन है। जापान के इतिहास से पता चलता है कि चीन से, ७३६ ई० में, बोधि नामक एक भारतीय ब्राह्मण ने बोधिसत्त्व और वाइरो नामक दो तरह के संगीत का प्रवेश जापान में कराया था। डा०-बागची वाइरो को भैरा (भैरव) राग मानते हैं। चीन से भारतीय संगीत का जापान जाने का अर्थ, चीन में उसके प्रचार का प्रमाण है। थाङ् राजवंश की ज्योतिष-मंडली में भारतीय ज्योतिषी और गणितज्ञ भी काम करते थे। सातवीं शती में चीन की राजधानी छाङ् आन् में तीन भारतीय ज्योतिष-सम्प्रदाय थे। इनमें एक सम्प्रदाय के दो व्यक्तियों ने अलग-अलग समय पर चीन-सम्राट् को पंचांग

प्राकर दिए थे जो थोड़े दिनों तक काम में लाए गए थे। सन् ७२१ ई० में, इ सिङ् नामक चीनी भिक्षु ने सम्राट् की आज्ञा से चीनी पचाग में सुधार किया था और इन्होंने भारतीय भिक्षु गौतम सिद्ध की गणना-पद्धति को ही अपना आधार बनाया था। ज्योतिष की कई पुस्तकों का इस काल में चीनी अनुवाद हुआ। कई सम्राटों ने उत्सव-स्वागत की भारतीय, खासकर जौद्ध पद्धति को अपनाई थी और जिसका वहाँ विरोध भी हुआ था।

थाट् राजवंश के समय जौद्ध धर्म को राजकीय प्रतिपक्ष और अत्याचार का भी शिकार होना पड़ा। सातवें थाट् सम्राट् ने थोड़े दिनों तक जौद्ध विहार और मूर्ति बनाना या बनवाना तथा स्तूपों की नकल करना अपराध ठहरा दिया था। बारह हजार भिक्षुओं को गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी थी। सोलहवें सम्राट् वु चुट् (८४१-८४७) ने तो जौद्ध धर्म पर उड़ा अत्याचार किया। उन्होंने सन् ८४४ ई० में ४६०० विहार और ४०,०००, छोटे २ मंदिर ढहवा दिए और २६०००० भिक्षु भिक्षुणियाँ को गृहस्थ हो जाने को बाध्य किया। विहारों का सम्पत्ति जप्त कर ली और उन्हें राजकीय कामों में लगा दिया। मंदिरों के तबिये के घटों और बत्तनों को गलाकर सिक्के ढलवा लिए। पर, यह अत्याचार अधिक दिनों तक नहीं रहा, क्योंकि सम्राट् वु चुट् की मृत्यु ८४७ ई० में हो गई और उनके उत्तराधिकारी ने इस नीति को ब्रूल दी। थाट् राजवंश का प्रारम्भ काल ६१८ से ७१६, एक शती तक—चीन-भारत के सम्पर्क का सबसे उज्ज्वल काल है। इस काल में चीन और भारत के बीच सबसे अधिक आवागमन हुआ और ग्रन्थों का अनुवाद हुआ। इस काल के बाद केवल दो भिक्षु भारत से, थाट् राजवंश के लगभग दो सौ (७१६-९०७) वर्षों के बीच, चीन गए। इन दो सौ वर्षों के बीच यायद ही कोई चीनी भिक्षु भारत आया।

थाट् राजवंश का अन्तिम समय, प्रारम्भिक समय की तरह भव्य नहीं रहा और वह सन् ६०७ में समाप्त हो गया। सन् ६०७ से ६६० तक के बीच पाँच राजवंशों ने चीन पर राज्य किया, इसलिए वह पाँच राजवंशों का युग कहलाता है। इनमें एक राजवंश परवती चउ (६५१-६६०) ने तो विहारों का विध्वंस कराया और बुद्ध तथा जेविसरों के तबिये की मूर्तियों को गलाकर सिक्के ढलवा लिए। पर, परवती चउ राजवंश सन् ६६० में समाप्त हो गया और उसकी जगह सुट् राजवंश की स्थापना हुई। इस राजवंश की आंतरिक झगड़ों के साथ साथ बाहरी कबीलों के आक्रमण का भी शिकार होना पड़ा। इस कारण उत्तर चीन, १०२६ ई० तक आते-आते बाहरी कबीलों के अधिकार में चला गया और सुट् राजवंश ने थाट् च सि क्वाट् के पार हाट् चउ में अपनी राजधानी स्थापित की। इस प्रकार सुट् राजकाल के दो भाग हैं—एक भाग ६६०-१०२६ तक, जब सम्पूर्ण चीन सुट् राजवंश अधीन था और राजधानी उत्तर में काइ फङ् नगर में थी। दूसरा भाग १०२७-१२७६ तक, जब केवल दक्षिण चीन इनके अधिकार में था और राजधानी हाट् चउ में थी।

सन् ६६०-१०२६ ई० तक, का काल उत्तर सुट् राजवंश का काल माना जाता है और इस काल में जौद्ध धर्म की चीन में पुन उन्नति हुई। थाट् राजवंश के समय का अन्तिम भारतीय

भिक्षु प्रज्ञा था जो ७८६ ई० में चीन गया था। तब से सुङ् राजवंश के ६७१ ई० तक संभवतः कोई भी भारतीय भिक्षु चीन नहीं गया। उसी प्रकार अंतिम चीनी यात्री वु कुङ् था जो ७५१ में भारत गया था। तब से पुनः ६४७ तक यानी दो शती तक हम किसी चीनी यात्री को भारत आते नहीं पाते हैं। सुङ् राजवंश के समय यह आवागमन पुनः चालू हुआ। इनका उल्लेख फो चु थुङ्-चि (बुद्ध और आचार्य परम्परा का वृत्त) और सुङ् इतिहास में मिलता है। इस युग में भारत में गए सैकड़ों भिक्षुओं में पाँच ने बुद्धगया में स्तूप बनाकर, उन पर शिला-लेख स्थापित किए थे जो अब भी मिलते हैं। इनके नाम थे चे यि (६५० ई०), युन् शु (१०२२), यि चिङ् (१०२२) शाव् फिन् (१०२२) और ह्वाइ वन् (१०३३)। पर भारत और चीन के बीच का आवागमन उत्तरी सुङ् राजवंश तक ही जारी रहा। उसके बाद ऐसा बंद हुआ जो वर्तमान युग के पहले चालू ही नहीं हुआ। सुङ् राजवंश के १०५३ ई० में अंतिम भारतीय भिक्षु श्रानश्री भारत से चीन गए। उसके बाद हम पुनः किसी भारतीय भिक्षु को चीन जाते नहीं पाते हैं। इसी प्रकार अंतिम चीनी यात्री ह्वाइ वन् था जो सुङ् राजवंश के १०३१ ई० में चीन से भारत के लिए चला और सन् १०३६ में चीन लौट गया। उत्तरी सुङ् राजवंश के समय १० अनुवादक हुए जिनमें ७ भारतीय, १ चीनी, १ पश्चिम क्षेत्र के थे और एक के देश का पता नहीं चलता। भारतीय भिक्षुओं में धर्मदेव (नालंदा के) दानपाल (उदयन के) और थिएन् श चाई (जालंधर के—भारतीय नाम ज्ञात नहीं) प्रसिद्ध हुए। इन दस अनुवादकों ने २७५ ग्रन्थों का अनुवाद किया। इस काल में विशेषकर तंत्र-ग्रन्थों का अनुवाद हुआ। तंत्र-ग्रन्थों के अलावे धम्मपद, वज्रसूची, नागजुन के कुछ ग्रन्थ, शांतिदेव का बोधिचर्यावतार, आर्यसूर का जातकमाला आदि ग्रन्थों का भी अनुवाद हुआ। इस युग में अनुवाद-कार्य अधिक नहीं हुआ, क्योंकि अबतक प्रायः सभी प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद हो चुका था तथा बहुतों के तो दो, तीन और चार-चार अनुवाद हो चुके थे। इस युग में चीनी भिक्षुओं ने अनूदित ग्रन्थों पर भाष्य लिखे और स्वतंत्ररूप से बहुत बड़ी संख्या में, उच्चकोटि के बौद्ध ग्रन्थों का निर्माण किया। खासकर ध्यान-सम्प्रदाय के विद्वान् चीनी भिक्षुओं के कार्य, इस दिशा में बहुत ही प्रशंसनीय हैं। कहना नहीं होगा कि इस युग में भारत का नालंदा-विश्वविद्यालय बौद्ध तंत्र का केन्द्र हो गया था और भारत में तंत्र का प्रचार बहुत हो गया था। इसलिए इस काल में चीन जानेवाले भारतीय भिक्षुओं पर तंत्र का ही प्रभाव था और उन्होंने अधिकतर तंत्रग्रन्थों का ही अनुवाद किया।

यद्यपि सुङ् राजवंश के समय राजनीतिक अव्यवस्था, कम और अधिक रूप में बराबर बनी हो रही; फिर भी सांस्कृतिक कामों को इससे अधिक धक्का न लगा। ध्यान-सम्प्रदाय का इस युग के साहित्य और कला पर गहरी छाप है। इस काल में बड़े-बड़े कवि और कलाकार हुए। दर्शन के क्षेत्र में चीन के कन्फ्युशियस और लाव् च के दर्शन में, वङ् (२२०-२६५) और चिन् (२६५-४२०)

राजवंशों के समय से ही, भारतीय निचारों का मिश्रण प्रारम्भ हो गया था जो थाट् राजवंश के समय बहुत ही हुआ। सुट् राजवंश के समय इस मिश्रण के कारण 'लि शिओ' या नव हेतुवाद (New Rationalism) नामक एक नए दर्शन की उत्पत्ति हुई। लकड़ी के छोटे टुकड़ों पर शत्रुओं को खोदकर उनसे छापने की मुद्रण-प्रणाली यद्यपि थाट् राजवंश से ही चल पड़ी थी। पर, सुट् काल में इसका बड़ा प्रचार हुआ। सारा त्रिपिटक पहली बार सन् ६७२ ई० में इसी प्रणाली से मुद्रित हुआ। इसके लिए १३०००० ब्लॉक बने थे। तब से आगे चलकर पुन कितनी बार त्रिपिटक का मुद्रण हुआ। इस काल में सुन्दर और प्रामाणिक अनुवाद के लिए राजकीय अनुवाद गेर्ड था, जहाँ सावधानी-पूर्वक अनुवाद की जाँच होती थी। इस युग में तांत्रिक मनों का चीनी भाषा में अनुलेखन भी हुआ। भारत में बौद्ध धर्म के हास हो जाने के कारण, इस काल में भिक्षु लोग अनेक सङ्गुन ग्रन्थों को लेकर चीन चले गए जिनमें उहुतों का अनुवाद भी न हो सका। दक्षिण सुट् काल (११२७-१२७६) में न तो कोई भारतीय भिक्षु चीन गया और न ग्रन्थों का अनुवाद ही हुआ। पर चीनी विद्वानों ने स्वतन्त्र रूप से बहुत ग्रन्थों की रचना की। इस युग में ध्यान-सम्प्रदाय का सबसे अधिक प्रभाव था और उन्हीं की पुस्तकें सबसे अधिक मिलती भी हैं। सुट् राजवंश के समय से ग्यारहवीं शती के मध्य तक, तुन् हट् के गुहा-विहारों का कार्य जारी रहा। इस युग में स्थापत्यकला की एक पद्धति, चीन में खासकर शान्-सी प्रान्त में, प्रचलित थी जो भारतीय पद्धति कहलाती थी। इस काल में भी कुछ भैषज-ग्रन्थों का चीनी में अनुवाद हुआ।

इस काल में भारत में बौद्ध धर्म हास पर था और इसके विरुद्ध यहाँ प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई थी। चीन में भी इस युग में आंतरिक कलह के अलावे शिआ, कितान् तथा छिन् कबीलों का आक्रमण होता रहा और मंगोला ने भी चीन का दरवाजा खटखटाया। इसलिए राजनीतिक हालत ठीक नहीं रही। साथ-साथ चीनी दिमाग में भी प्रतिक्रिया हुई। कन्फ्यु शयस मत की पुनर्जायति हुई जिसने चीनी मनीषियों को अपनी ओर खींचा। इस काल में बौद्ध तन्त्रयान का चीन में प्रवेश हुआ, किन्तु वह चीनी विद्वानों को आकर्षित न कर सका। इन नाना कारणों से बौद्ध धर्म का चीन में भी हास हुआ। मैत्री और करुणा के जिस महान् धर्म को लेकर चीन और भारत के बीच सम्पर्क स्थापित हुआ था, हास के साथ-साथ वह सम्पर्क भी टूट गया और ग्यारहवीं शती के बाद से, एक दूसरे से इतना अपरिचित होते गए कि वर्तमान काल में नये सिरे से सम्पर्क स्थापित करना पड़ रहा है।

चीन और भारत का सम्पर्क सुट् राजवंश की ग्यारहवीं शती के मध्य से ही समाप्त होता है। चीन में बौद्ध धर्म अभी तक है, पर उनमें वह उत्साह और रचनात्मक प्रवृत्ति जो पहली शती के प्रारम्भ से ग्यारहवीं शती तक थी, अब कहाँ ?

ऊपर जिस सम्पर्क की चर्चा हुई है, उसका सारी समग्री चीनी जाट्मय से ही हमें आज मिलती है। हमारे जाट्मय में इन बातों की कुछ भी चर्चा नहीं है। जिस देश के भिक्षुओं ने चीन में जाकर

अपनी संस्कृति और धर्म का प्रचार किया। अपने देश के वाङ्मय में कुछ भी उनका उल्लेख न रहना आश्चर्य और ग्लानि की बात है, ज्ञान-प्रसार के लिए उन लोगों ने क्या-क्या कष्ट नहीं उठाए? दोनों देशों के बीच का मार्ग कितना कठिन था, इसका पता चीन से भारत आनेवाले भिक्षुओं के संबंध में, थाङ्-काव् सङ् चुआन् (थाङ् राजवंश के प्रसिद्ध भिक्षुओं की जीवनी) नामक चीनी ग्रन्थ में लिखित एक कविता की दो पक्तियों से चलता है—

छाड़ आन् से दूर, पश्चिम में भिक्षुलोग ज्ञान-उपार्जन करने जाते हैं। (पर) सौ में दस भी लौटकर नहीं आते।

यही बात भारत से चीन गए भिक्षुओं के संबंध में भी सत्य है। चीन वाङ्मय में जितने भारतीय भिक्षुओं के नाम मिलते हैं, उनसे कहीं अधिक रास्ते में ही समाप्त हो गए होंगे या उनका उल्लेख ही नहीं है। भारतीय वाङ्मय के महाभारत, मनुस्मृति, रामायण, ललित विस्तर, कथासरित्-सागर, अष्टसालिनी, अभिधान चितामणि, सुत्तनिपात, भावप्रकाश, हरिवंश, अर्थशास्त्र, शकुंतला, कुमारसम्भव, दशभुज, रामचरित, सुश्रुत, राजनिघण्ट, अमरकोश, बृहत् संहिता आदि ग्रन्थों में चीन का उल्लेख है, पर उन कामों के लिए जिनकी चर्चा ऊपर हुई है। वहाँ चीनी कपूर, चीनी लोहा, चीनी रेशमी कपड़ा, चीनी शीशा, चीन देश, चीनी लोग, चीनी घोड़े, चीन की मूंग आदि के संबंध में उल्लेख है। हम ऊपर देख चुके हैं, किस प्रकार भारतीय ज्ञानराशि का चीन के साहित्य, दर्शन, धर्म, कला, ज्योतिष, गणित, स्थापत्यकला आदि पर प्रभाव पड़ा है। विद्या, ज्ञान, धार्मिक क्रिया-कांड, सामाजिक रीति-रिवाज आदि भारतीय ग्रन्थों का कम या अधिक रूप में चीनी भाषा में अनुवाद हुआ है और उनका चीनी जीवन पर असर पड़ा है। पर, हम चीन का प्रभाव भारत पर एकदम नहीं पाते। प्रो० तान् युन् शान् ने इसके तीन संभव कारण बताए हैं। एक कि चीनी प्रभाव भारत पर पड़ा, पर वह कालान्तर में मिट गया। दूसरा कि चीनवालों ने भारत को कुछ दिया ही नहीं, केवल भारत से गृहण ही किया; और तीसरा कि भारतीय जनता ने शायद चीन से कुछ सीखा नहीं और न सीखने की इच्छा की। पर बहुत-सी चीजें जो आज हम अपने व्यवहार में लाते हैं, हमें चीन से मिली हैं—जैसे नासपाती और शफतालू फल, रेशमी वस्त्र, सिन्दूर, कीचक बाँस आदि। इनमें रेशमी वस्त्र और सिन्दूर तो हिन्दुओं के लिए पवित्र और धार्मिक चीजें बन गई हैं।

चीन भारत के प्राचीन सम्पर्क के हजार वर्षों का संक्षिप्त विवरण जो ऊपर दिया गया है, वह मानव-इतिहास का बड़ा ही सुखान्त अध्याय है। इस एक हजार वर्षों के सम्पर्क-काल में ऐसा समय एक घड़ी के लिए भी नहीं आया जब दोनों देशों के बीच खटपट हुआ हो। संसार के इतिहास का यह अद्वितीय उदाहरण है और यह भारत तथा चीन दोनों देशों के लिए गर्व का विषय है। एक हजार वर्ष तक दोनों देशों के बीच जो सैकड़ों भिक्षुओं का आना-जाना लगा रहा, उसकी आज हम

कल्पना भी नहीं कर सकते। वर्षों से और दुर्लभ धनीय पर्वतों, हिंस्र जानवरों से भरे वीहड़ वनों, बालूय भयंकर मरुभूमियों को पारकर ज्ञान प्रसार तथा ज्ञान-प्राप्ति के लिए आवागमन का जो उदाहरण दोनों देश के भिक्षुओं ने हमलोगों के लिए छोड़ दिया है, क्या उसकी तुलना कहीं और मिल सकती है? भारतीय ज्ञान, संस्कृति और बौद्ध धर्म को दूर देश में प्रचार करनेवाले इन भिक्षुओं के सामने हम किनने दोषी हैं, जब हम अपने प्राचीन वाङ्मय में उनकी चर्चा तक नहीं पाते। यह हमारे लिए कितनी रत्नानि की बात है, हम चीनी भाषा और चीनी लोगों के कितने अनुगृहीत हैं कि उन्होंने हमारे भिक्षुओं के वृत्त को अपने वाङ्मय में सुसज्जित रखा है। हमारे भिक्षुओं ने जिन हजारों ग्रन्थों का अनुवाद चीनी में किया था, उनमें अधिकतर हमें आज मूल में प्राप्त नहीं हैं, वे लुप्त हो गए। उन लुप्त ग्रन्थों के ज्ञान का साधन हमारे लिए निशाल चीनी अनुवाद है 'चो चीनी विपिटक' नाम से सैकड़ों जिल्दों में है।

आज वह समय आ गया है जब हमें अपनी उस निपुण ज्ञानराशि को पुनः चीनी भाषा से अपनी भाषा में लाना चाहिए तथा अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित चीन-भारत-सम्पर्क को पुनः स्थापित करना चाहिए। चीन में भाषण देते हुए गुब्देन खीन्त्र नाथ ठाकुर ने एकबार कहा था—“मेरे मित्रों, मैं आप लोगों के पास यह निवेदन करने आया हूँ कि आवागमन की धारा पुनः बहने दी जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह धारा आज भी वर्तमान है। यद्यपि उसका गर्भ विस्मृत सिवार से ढँक गया है, पर निशान का आज भीपता लगाया जा सकता है। अपने पूर्वजों की नाईं मेरे पास न बाणी है, न बुद्धि और न वह तपस्या जो सदेश को पलीभूत करती है। भाग्य से हमलोग आपलोगों से आपके अतिथि की नाईं, अतिथि सेवक की नाईं, भाई की नाईं और आपके मित्र की नाईं मिल सकते हैं।” चीन-भारत के सम्पर्क के लिए गुब्देन की यह वाणी जितना चीनवालों पर लागू होती है, उतना ही हमलोगों पर भी। हमें स्वतन्त्र भारत में इस दिशा का और अदृष्टा और तत्परता के साथ प्रयत्नशील होना चाहिए।

[लेखक—श्री कमलधारी प्रसाद सिंह]

संगीत की परिभाषा आचार्यों के मतानुसार यों है,—

गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं 'संगीत' मुच्यते ।

गायन, वादन, नर्तन इन तीनों क्रियाओं को 'संगीत' ऐसी व्यापक संज्ञा दी गई है ।

मार्ग-देशी विभागेन संगीतं द्विविधं मतम् ।

अर्थात्—संगीत के दो भेद हैं, मार्गी और देशी ।

मार्गो देशीति तद्वेधा तत्र मार्गः स उच्यते,
यो मार्गितो विरिंच्याद्यैः प्रयुक्तो भरतादिभिः ।

मार्गीय वह है, जिसे भरत और ब्रह्मा ने चलाया और वही नियमित है ।

देशे-देशे जनानां यद्रुच्या हृदयरंजकम् ।
गानं च वादनं नृत्यं तद्देशीत्यभिधीयते ॥

देशी वह है, जिसे मनुष्य अपना चित्त प्रसन्न करने के लिए गाते, गजाते और गाते हैं।

एक ग्रंथेजी कवि मेरे डिप ने एक रमणी से कहा—ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है सुशीला स्त्री। उस स्त्री ने फोरन जगान दिया—उससे बढ़कर दुर्लभ है सुन्दर संगीत। भर्तृहरि ने भी—

साहित्य संगीत कलाविहीन साचा पशु पुच्छविपाणहीन

कहा है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में गीत है किसी के पास योद्धा, किसी के पास अधिक। किन्तु जाने या न जान हम सर्वा के अन्तस्तल में उस वस्तु को जो केवल संगीत में ही प्रकट हो सकती है, प्रकट करने की लालसा वर्तमान है। इस चिन्ता, उलम्बन और भ्रम के युग में तो संगीत की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। सुन्दर संगीत में बड़ी विचित्र शक्ति है। इसकी मधुर स्वर-लहरी जगली जानवरों तक को मोहित कर लेती है। मदारी का बोधा का स्वर सुनकर विषधर सर्प भी कानू में आ जाते हैं। नहेलिए की माँसुरी से मृग होकर मृग उसके जाल में फँस जाते हैं। जन मूक पशुओं पर संगीत का जादू जैसा प्रभाव होता है, तो मनुष्यों का क्या कहना है? स्वयं भी गाने बजाने से सांसारिक चिन्ता दूर हो जाती है, शारीरिक थकान दूर होती है—और तो और ईश्वर की प्राप्ति भी सरल हो जाती है। स्वयं भगवान ने संगीताचार्य नारद मुनि से कहा था—

नाह वासामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च।

मन्त्रा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।

भगवान ने फिर कहा है —“वेदानाम् सामवेदोस्मि”। इससे सिद्ध हो जाता है कि संगीत और ईश्वर के बीच कोई भेद नहीं है।

संगीत के प्रभाव को मनोवैज्ञानिक स्नान कहा जा सकता है। संगीत कला आदिकाल से ही भारतवर्ष की समस्त कलाओं में एक उच्च स्थान प्राप्त करती आ रही है।

सम्राट अकबर के शासन-काल में संगीत विद्या सर्वोच्च शिखर पर पहुँच चुकी थी। परन्तु, इसके बाद ही सम्राट औरङ्गजेब के समय में यह विद्या भारतवर्ष से लुप्त हो गई थी। इसका कारण, यह था कि औरङ्गजेब को संगीत से प्रेम नहीं था, और इसी कारण औरङ्गजेब की निर्दयता इतिहास प्रसिद्ध हो गई है। आधुनिक काल में भी गुलामी के कारण संगीत का विकास उचित रूप से नहीं हो सका। अपने राष्ट्र के शासक-गर्ग की सहायता के बिना राष्ट्र की कोई भी कला उन्नति नहीं कर सकती है।

सौभाग्य की बात है कि हमारी गुलामी की जंजीर टूट चुकी है। प्रकृति-प्रदत्त प्रत्येक वस्तु के उपभोग का अधिकार पाने के लिए सभी वर्ग के लोग चंचल हो उठे हैं। अब भारतीय संगीत-कला को भी विकास के पथ पर ले जाना हमारा धर्म हो गया है। संगीतज्ञों और संगीत-प्रेमियों को समय के साथ चलना होगा। यद्यपि वर्तमानकाल, संगीत के अधःपतन का अंतिम काल समझा जाने लगा है, तथापि संतोष है कि इसकी उन्नति भी चाही जाने लगी है। कहा जाता है कि बहुत पहले, भैरव राग गाने से बिना बैल के कोल्हू चलता था, हिंडोल गाने से हिंडोला झूलने लगता था और दीपक राग के गायन से दीपक जल उठता था। किन्तु, आज हम इन बातों को किंबदन्तियाँ कहकर टाल देते हैं। यदि इतना भी विश्वास होता कि बिना बैल के कोल्हू चलना मुश्किल है तो कम से कम गानेवाले के कला-प्रदर्शन से श्रोताओं को कोल्हू चलने, हिंडोल गाने से हिंडोला के सदृश मन को डोलने अथवा दीपक गाने से कम से कम प्रकाश के विकीर्ण होने का भी अनुभव हो सके, तो कलाकार की कला सफल समझी जा सकती है। जैसे अतीत और आज में बड़ा अन्तर है, वैसे ही प्राचीन संगीत और आधुनिक संगीत में भी महान अन्तर हो गया है। अब रागों के शुद्ध स्वरूप नहीं रह गए हैं। मध्ययुगीन संगीतज्ञों ने मनमाने ढंग से, सभी राग-रागिनियों को विकृत कर दिया है। दीपक को पाँच ढंग से, तिलक-कामोद को दो ढंग से, दुर्गा को दो ढंग से, देशी को आठ ढंग से, ललित को दो ढंग से, गौरी को आठ ढंग से, इस प्रकार समस्त राग-रागिनियों के अन्दर न जाने कितने ढंगों के परिवर्तन हुए हैं। अब तो इन रागों के शुद्ध स्वरूप का निश्चय करना भी एक कठिन समस्या है। ऐसी हालत में मेवराग से वृष्टि न हो और श्रीराग से सूखा पेड़ हरा न हो तो क्या आश्चर्य है ?

उस्तादों का एक जमाना था कि उस्ताद लोग अपने-अपने शिष्यों को निःशुल्क, निःस्वार्थ भाव से शिक्षा देते थे और सारी कला का ज्ञान निष्कपट भाव से करा देते थे। किन्तु, शुल्क देने पर भी आज शिक्षाधियों को शुद्ध शिक्षा नहीं मिल पाती। इसका एक कारण संगीतज्ञों का साहित्यिक ज्ञान से वंचित हो जाना भी है। गाँव-गाँव में घूमने-वाले संगीतज्ञों को देखिए तो यह स्पष्ट हो जायगा कि थोड़े से ऊँचे ओहदे के कलाकारों को छोड़, शेष निरक्षर भट्टाचार्य ही हैं। संगीत-शिक्षण शास्त्रीय पद्धति पर न हो कर खानदानी पेशेवर गवैयों की प्रणाली पर होता है। वस्तुतः गले से गले उतारना ही तालीम का एकमात्र तरीका शेष रह गया है। इस कथन का यह मतलब कदापि नहीं है कि खानदानी गवैया द्वारा शिक्षा प्राप्त करना दोष-पूर्ण ही होगा। किन्तु, हमारा आशय यह है कि शिक्षार्थी यदि शास्त्रों के साथ चलेंगे तो साहित्य से उनका संबंध दृढ़ ही होगा। इसी कारण प्राचीन संगीत-ग्रन्थों के उपयोग का काम ढीला हो गया है और परिणाम-स्वरूप प्राचीन ग्रन्थ, थोड़े-से राजों-महाराजों के निजी पुस्तकालयों को छोड़कर, अन्यत्र कहीं खोजने से भी नहीं प्राप्त होते हैं।

स्वर्गीय प० विष्णु दिगम्बरजी और प० बी० एन० भातखण्डे जी जैसे संगीताचार्यों को ही प्राचीन भारतीय संगीतकला के उद्धार का ध्येय है। इन्हीं दोनों आचार्यों ने इन्ने-गिने संगीत कालेजों का जन्म देकर संगीत के प्रचार को, शास्त्रीय आधार पर, फिर से बढ़ाया। इन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप संगीत की ओर शिक्षित जनता की अभिरुचि बढ़ने लगी है। अभी भी कालेजों द्वारा शिक्षित संगीतज्ञों की संख्या, देशांतों में तो नहीं के बराबर ही मालूम पड़ती है। इतना सतोष अवश्य है कि आजकल प्रतिवर्ष हर प्रांत में और जिलों में भी संगीत सम्मेलन के आयोजन होने लगे हैं। किन्तु, इन सम्मेलनों का आयोजन संगीतज्ञों द्वारा अथवा प्राचीन संगीत के विकास के लिए उतना नहीं होता, जितना स्वार्थ-साधन और अर्थोपार्जन के उद्देश्य से। इन आयोजनों में, कुछ बड़े और प्रसिद्ध कलाकारों को छोड़कर, अन्य कलाकारों को कला-प्रदर्शन का अवसर तक नहीं दिया जाता। ऐसी दशा में नए कलाकारों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है।

भारतीय विश्वविद्यालयों में भी संगीत को स्थान दिया जाने लगा है। फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इन विश्वविद्यालयों द्वारा इस दिशा में अभी तक कोई उल्लेख योग्य कार्य हुआ है। रेडियो, सिनेमा और ग्रामोफोन द्वारा भी संगीत का प्रचार बढ़ रहा है। लेकिन, नवीन तर्ज और धुन में सस्ती माधुर्यवान् समन्वित संगीत का प्रचार ही इन यंत्रों द्वारा अधिकता से हुआ है। इनमें शास्त्रीय संगीतकला के प्रदर्शन का प्रायः अभाव ही रहा करता है।

देशांतों में घूमनेवाले गवयों का तो वर्णन ही करना व्यर्थ है। ये निरंतर गायक बिना झुलाये ही किसी के दरवाजे पर पहुँच जाते हैं और मूर्ख श्रोताओं को अपना गान सुना, कुछ दक्षिणा ले, चपटे बनते हैं। इन गायकों और श्रोताओं के परस्पर मानापमान का वर्णन यहाँ न करना ही अच्छा होगा। संगीतज्ञों द्वारा गाये जानेवाले पदों को भी ध्यान से देखा जाय तो प्रतीत होगा कि अधिकशः पदों में मीरा, सूर, तुलसी के भक्तों को छोड़कर, शेष में सँया, बलमुखा, नजरिया, कटरिया आदि शब्दों का ही छुछा प्रयोग रहा करता है। इस प्रकार के बीभत्स पदों के व्यवहार के कारण ही सन्य धरो में संगीत की तालीम देना बन्द-सा हो गया और संगीत मुख्यतः वेश्याओं का गुण्य और उनकी श्राय का साधन रह गया। संगीतज्ञ भी सम्मान के पात्र नहीं समझे जाने लगे। मले घरो के अन्दर इस कला का प्रवेश भी निषिद्ध माना जाने लगा।

इस प्रकार वर्तमान संगीतकला और संगीतज्ञों में अनेकानेक दोष पाये जाते हैं। इन दोषों को दूर करने का अब मौक़ा आ गया है। केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के शिक्षा विभागों के अन्तर्गत संगीतकला को भी उचित स्थान दिया जाय। संगीतज्ञ विद्वानों की एक एक कमिटी हर प्रांत में हो जो शिक्षा-विभाग को संगीत में सुधार और इसके विकास के सबंध में उचित परामर्श दे सके।

संगीतालयों का पाठ्यक्रम निम्नलिखित बातों पर विचार कर के ही निर्धारित हो :—

(१) संगीतज्ञों को साहित्यिक ज्ञान अवश्य हो। क्योंकि संगीत-क्षेत्र के दोषों के प्रधान कारण, संगीतज्ञों में साहित्यिक ज्ञान का अभाव ही है। पं० ओंकारनाथ जी ने अपने एक भाषण में कहा भी है—‘मैं तो साहित्य को संगीत का सहोदर मानता हूँ।’

मनुष्य की दो आँखें जो साथ ही जन्मी हैं, साथ ही जीती हैं और सदैव साथ ही देखती हैं, सोती हैं, हँसती हैं तथा रोती हैं, बिल्कुल ऐसा ही संबंध साहित्य और संगीत का है। मेरी समझ में नहीं आता कि साहित्य-संगीत के उस ताने-बाने को किस प्रकार अलग किया जा सकेगा। वस्तुतः साहित्य और संगीत का विच्छेद ही संगीत के अधःपतन का मूल कारण है।

(२) सरकारी कालेजों और स्कूलों की पढ़ाई में संगीत भी ऐच्छिक विषयों में रहे।

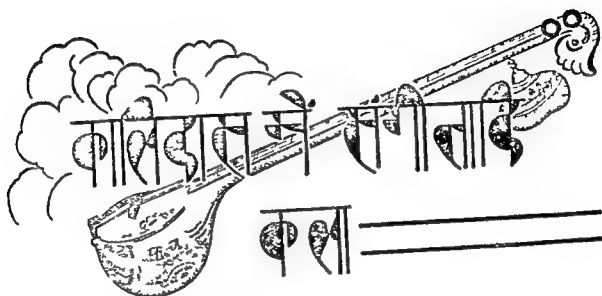
(३) हर प्रान्त में एक-एक स्वतंत्र संगीत का सरकारी कालेज हो और हर जिला में एक-एक स्वतंत्र संगीत का सरकारी स्कूल हो। संगीत के ऐसे स्वतंत्र कालेज और स्कूलों में साथ ही साथ साहित्य का पाठ्यक्रम भी अनिवार्य रहे। क्योंकि साहित्य और संगीत दोनों ही आखीर नवरसों पर आश्रित हैं। इसलिए संगीतज्ञों को साहित्य के अन्दर के नौ रसों का समुचित ज्ञान, उनके द्वारा गाये जानेवाले पदों में, होना अत्यावश्यक है। गलत और विकृत शब्दों के उच्चारण सुन्दर संगीत के दूषण हैं। जो तो भारतीय संगीत में गाये जानेवाले सभी स्वरों को कफ, पित्त और वात प्रकृति के अन्दर बाँट दिया गया है और उसमें उसी के अनुसार समय की भी पावन्दी लगाई गई है। अमुक राग अमुक समय में गाया जायगा, चूँकि अमुक राग का वादी स्वर अमुक है और अमुक स्वर अमुक प्रकृति का है।

४. इसलिए प्रकृति के अनुसार समय पर गाने से संगीतज्ञ श्रोताओं का मनोरंजन कर सकेगा और उसे सफलता मिले बिना नहीं रहेगी।

कहा जाता है कि अमुक राग शुद्ध रूप से गाया जाय तो अमुक रोग का इलाज होगा। इन सभी बातों का ज्ञान और परीक्षण साहित्यिक ज्ञान द्वारा ही सम्भव है।

५. देहातों में घूमनेवाले योग्य संगीतज्ञों को (जिन्हें आज तक जमींदारों और पूंजी-पतियों द्वारा सहायता मिलती रही है) स्कूलों और कालेजों में योग्यतानुसार स्थान दिया जाय। क्योंकि इन कलाकारों की जीविका का प्रबन्ध कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए।

६. गानेवाले पदों में काफी सशोधन हो जिसे एक लड़का अथवा लड़की निःसंकोच अपने माता-पिता के समक्ष भी गा सकें।

[श्रीमगवतशरण उपाध्याय]

ऐसा उनके ग्रन्थों से विदित होता है, कालिदास का अपना ज्ञान-भण्डार असीम था। ललितकलाओं में उनकी गति गभीर थी। ललितकलाओं के प्रायः सारे विभिन्नों का उन्होंने वर्णन किया है। कविता और नाटक, संगीत और नृत्य, चित्रण और तत्त्व, शिल्प और वास्तु आदि का, उनके ग्रन्थों में विशद निरूपण हुआ है। यहाँ हम केवल उनके काव्य और नाट्य सिद्धान्त तथा संगीत और नृत्य-प्रसंगों पर विचार करेंगे। उनमें भी हम उनके काव्यों तथा नाटकों को न लेकर केवल उनके दृष्टिकोण को लेंगे।

कालिदास का साहित्य, संस्कृत-कविता का चरम विकास है। उनकी कविता संस्कृत के इस क्षेत्र में सबसे मधुर और कुत्रिम है। प्रसादगुण का वह परिपाक है और संस्कृत की साहित्य साधना को उस कवि ने मेधा, भाव और सरलता की पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया है। 'मेघदूत' गीतिकाव्य है और कल्पना तथा रोमांचक अंकन में वह अप्रतिम है। रघुवंश और कुमारसंभव ने अपनी प्रबन्ध-काव्योचित सफलता से सद्यः के समीक्षकों पर जादू डाला है। 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' में जिस युक्तुमार भाव-व्यञ्जना, कथोपकथन, और नाट्य-प्रभाव का सर्जन है, उसने उस महाकवि के लिए विश्व-साहित्य में अपना स्थान बना दिया है। काल और देश की सीमाएँ उसकी कृति की व्याप्ति के सामने घेर घो गई हैं।

स्वयं कालिदास ने अपनी कविता का सौंदर्य और प्रभाव समझा है। उन्होंने पुराण-पंथियों पर यह कहकर प्रबल आघात किया है कि काव्य अथवा नाटक का सौंदर्य उसकी प्राचीनता पर नहीं, वरन् काव्योचित गुणों पर निर्भर होता है और उसकी उच्चता उचित समीक्षा के आधार पर खड़ी होती है। * प्राचीन समर्थ कविपुंगव वाल्मीकि के प्रति उसका रुख तो विनय † का है, परन्तु, अन्य कवियों—भास, सौमिल्ल, कविपुत्र आदि के प्रति वह स्पष्टतया मनस्विता के उद्गार निकालता है। उनके सामने वह अपनी हेठी किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं करता और उनकी कृतियों के साथ अपनी रचनाओं की तुलना करने का संकेत करता है। ‡ 'मालविकाग्निमित्र' के उसके प्रख्यात दृष्टिकोण § के संबंध में किसी को सन्देह नहीं हो सकता। उसमें अपने उन समकालीन समीक्षकों को, जो आलोचना में प्राचीनता को गौरव देते थे, चुनौती देता है। कालिदास द्वारा परिगणित कवियों की ऐतिहासिकता में किसी को सन्देह नहीं हो सकता। इनमें केवल भास || के ही अनेक नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिनका वस्तु-गठन काफी सुन्दर है। सौमिल्ल और कविपुत्र के अवश्य नाममाल हमें शत हैं। परन्तु, इसमें सन्देह नहीं कि जिस काल में कालिदास ने उनको 'प्रथितयशसां' कहा, उस काल तक उन्होंने अपना यश काव्य-जगत् में फैला लिया था, और उनकी साहित्यिक परम्परा का उल्लेख किया और समझा जाता था।

कालिदास के समय तक संस्कारपूत संस्कृत भाषा ने अपूर्व उन्नति कर ली थी। फिर भी प्रादेशिक प्राकृतों का अनादर नहीं होता था और उनकी सहज शैली प्रशंस्य मानी जाती थी। नाटकों में प्राकृतों के सुन्दरतम और सरलतम प्रयोग सुरक्षित हैं। जन-साधारण में, प्राकृत और सहज बोली होने के कारण, इनका क्षेत्र संस्कृत से अधिक विस्तृत था। राजा, पुरोहित, आचार्य, कंचुकी, मंत्री आदि कुछ चुने हुए व्यक्तियों को छोड़, नाटकों के अन्य पात्र इन्हीं जन-बोलियों में अपने विचार प्रकट करते हैं। इस काल तक काव्य-साहित्य की प्रायः सारी 'वृत्तियाँ' विकसित हो चुकी थीं और नाटक में उनका कुशल प्रयोग होता था।

* मालविकाग्निमित्र, १, २.

† रघुघश, १, ४.

‡ प्रथितयशसां; पुराण मित्येव न साधु सर्वं—माल०, १, २.

§ पुराण मित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्। सन्त परीक्ष्यान्यतरद्भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः।

|| भाससौमिल्लकविपुत्रादीनम्।

रगमच व्यस्त रहता था और दर्शक भूमि भरी। त्यौहारों पर १ नाटकों का प्रदर्शन साधारण विषय था। त्यौहारों के अतिरिक्त हाका निदर्शन विवाद, वसत आदि के अवसरों पर भी हुआ करता था। विवाद के बाद मनोरंजन और उत्सव की व्यवस्था सहज ही थी। इस अवसर पर बहुधा नाटक खेले जाते थे, जिनमें नागरिकाएँ लय और ताल को हृदयगत भावों से और अभिनय की मुद्राओं से मिलाकर नृत्य में उनका मूक प्रदर्शन करती थी। इनको कैथिकी ३ आदि विभिन्न वृत्तियाँ में भी रच होना होता था। कालिदास का 'मालविकाग्निमित्र' इसी प्रकार किसी वसन्तोत्सव में खेला गया था।

नाट्य-कला ५ की जनप्रियता और उसकी शालीनता, आचार्य गणदास के उक्तव्य से प्रमाणित है। "माना कि सभी अपनी कुलविद्या को आदर की दृष्टि से देखते हैं, परन्तु, जो मेरा आदर नाट्यकला के प्रति है, यह नि सन्देह अकारण नहीं है ६।" गणदास संगीत और अभिनय का आचार्य था और इस अवतरण में उसने अपनी कुलविद्या की प्रशंसा की है। इस अवतरण से यह भी सिद्ध है कि विविध कुल, कला और उसकी विभिन्न शाखाओं का सेवन करते थे। उनके प्रयोग और वर्धन उन कुलों की निष्ठा पर अधिकारिण निर्भर रहते थे। नाट्यकला, देवताओं के प्रति रक्त-रहित शान्तियुक्त समझा जाती थी। शिव ने अपने शरीर में ही इसे दो रूपों में विभक्त किया था। सरन, रज, तम के आधार से उठे और विविध भावों से अनुप्राणित नाट्य द्वारा मानव-जीवन के विविध आचरण प्रदर्शित होते थे। नाट्य, नानाविविधाले ७ मानव-समाज का मनोरंजन करने-वाला एक प्रकार का नैश्रोत्सव था। भरत के नाट्यशास्त्र और धनञ्जय के दशरूपक में प्रतिपादित नाट्य कला के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुगूल ही कालिदास की यह व्याख्या है। इस व्याख्या की वैशानिकता, जनपरक होने के कारण सिद्ध है।

'मालविकाग्निमित्र' में, संगीत और अभिनय के दो आचार्यों के बीच-एक प्रकार का नैतिक सघर्ष दर्शित है जिसमें दोनों के शिष्य उनकी दक्षता सिद्ध करने के अर्थ सघर्ष करते हैं ८। उन आचार्यों से एक आचार्य का कथन है कि उसने अपनी कला सुकुशल आचार्य से (सुतीर्थ्यात्) सीखी थी। और नाट्य-कला के प्रदर्शन में अपनी दक्षता प्रमाणित कर राजा और रानी का कृपाभाजन बना था। † इससे राजाओं द्वारा कला की सरक्षकता भी सिद्ध होती है। उस प्राचीन काल में और उसके पीछे के सामन्त युग में, नि सन्देह ललितकलाओं को सामन्तों और राजाओं के दरबार में

१ वही पृ० ७, विक्रमोर्वशी, पृ० ६०

३ कुमार ०, ७, ९१

४ वही

५ वसन्तोत्सवे—मालविका ०, पृ० २

६ नाट्यम, वही, पृ० ७, १, ४

७ वही, पृ० ७

* मालविकाग्निमित्र १४

† वही पृ० १५,

विशिष्ट आश्रय मिलता था। कला अनेकांश में उनकी कृपा से फूलती-फलती थी। नाट्य-कला के सिद्धान्त और प्रयोग पर नीचे का उद्धृत वक्तव्य प्रचुर प्रकाश डालता है:—“देव, तव मेरी और उनके सिद्धान्त और प्रयोग में परीक्षा लें। देव ही हम दोनों की समीक्षा में समर्थ हो सकते हैं। निःसन्देह नाट्य-कला का पारिभाषिक-विज्ञान का पद प्राप्त कर चुकी थी। १ भरतादि ने इसका सैद्धान्तिक निरूपण प्राचीन काल में ही कर दिया था। स्वयं राजा नाट्य-कला के सैद्धान्तिक निरूपण और प्रयोग में दक्ष माना गया है। ‘मालविकाग्निमित्र’ में राजा को समीक्षा के क्षेत्र में ‘प्राश्निक’ कहा गया है। ‘प्राश्निक’ नाट्य-प्रदर्शन-परीक्षक-विशेषज्ञ समझा जाता था।

ललितकलाओं में नारियाँ विशेष प्रकार से रुचि रखती थीं। उनमें विशेषता प्राप्त करना उनके लिए साधारण बात थी। इस नाटक के कथानक से स्पष्ट है कि जब इस बात की आशंका हो गई कि संभवतः राजा के मध्यस्थ होने से उस षड्यन्त्र में उसकी साजिश पकड़ जायगी; तब इस कार्य का भार कौशिकी नाम की एक परिव्राजिका के ऊपर डाला गया है। वक्तव्य इस प्रकार है:—“भगवति, गणदास और हरदत्त में नाट्य-कला के संबंध में स्पर्द्धा हो गई है। उनकी समीक्षा के अर्थ कृपया प्राश्निक का पद ग्रहण करें।” २ इस संबंध में ‘प्राश्निक’ शब्द विचारणीय है। ऊपर बताया जा चुका है कि यह शब्द लाक्षणिक है और इसका संबंध परीक्षा से है। नाट्य-शास्त्र प्रयोग-प्रधान माना जाता था। ३ और यद्यपि इसका सिद्धान्त शास्त्र भी काफी विकसित हो चुका था, इसका प्रायोगिक महत्व अधिक था।

नाट्य-कला के ज्ञान के संबंध में कहा गया है कि “कुछ तो अपनी कला स्वयं रंगमंच पर प्रदर्शित करने में दक्ष होते हैं, कुछ की विशिष्ट योग्यता उस कला को दूसरों को प्रदान कर सकने की क्षमता में होती है; परन्तु, वास्तव में आचार्यों में अग्रगण्य तो वह हैं जो इन दोनों विधियों में कुशल हों।” ४ ‘मालविकाग्निमित्र’ के इस विज्ञान-संघर्ष से कला का पूर्णतया विवेचन हो जाता है। अनधिकारी शिष्य का ग्रहण, आचार्य की परख की कमी सिद्ध करती है ५, क्योंकि उसी की धारणा-शक्ति पर आचार्य के कौशल की सफलता निर्भर करती थी।

१ वही, १, ४. मालविकाग्निमित्र पृ० १४

२ वही, पृ० १५ विज्ञात संघर्षिणः प्राश्निक पदमध्यासिवव्यम् वही, पृ० १७

३ विज्ञान संघर्षिणोः ...वही—प्राश्निक पदमध्यासितव्यम्

४ वही, १, १६.

५ प्रयोगप्रधानं हि तत् शास्त्रम्, वही, १, ४

६ वही, १, १६ विनेतुरद्रव्यपरिग्रहोऽपि बुद्धिलाघव प्रकाशयतीति, वही पृ० १६ देखिए १, १६, भा।

निम्नलिखित वक्तव्य में नाट्यशास्त्र और उसके आचार्य तथा प्रवर्तक भरत का उल्लेख है—“दिग्गजालो सहित देवराज, भरत मुनि द्वारा सिखाए हुए उभारे उस नाट्य-कला का प्रदर्शन देखना चाहते हैं, जो आठों रसों का आधार है और जिसमें अत्यन्त रुचिकर अभिनय होता है।”^१ इस वक्तव्य में भरत के नाट्य-शास्त्र के दो पारिभाषिक शब्दों—अष्ट रसाश्रय और ललिताभिनय—का प्रयोग हुआ है। नाट्यशास्त्र के ६ से १० तक के अध्यायों में इन पर विचार हुआ है जिससे स्पष्ट है कि कालिदास के समय तक भरत का यह ग्रन्थ समाप्त हो चुका था। कालिदास ने स्वयं भरत को ‘मुनि’ सहा प्रदान की है जिससे उनके काल में भी भरत की प्राचीनता प्रमाणित है। इस सन्दर्भ में एक बात और विचारणीय है। चूँकि यह पहला अवसर था जब ‘मालविकाग्निमित्र’ रंगमंच पर खेला गया, जैसा कि ‘नवैव नाटकेन’^२ पद के प्रयोग से प्रकट है, ‘अभिरूपों’ से तात्पर्य सम्भवतः नाटक के समीक्षक ‘प्राशिनको’ से भी है। भरत के ‘नाट्यशास्त्र’ के अनुसार प्राशिनका का यह कर्तव्य था कि वे नाटक के गुण-दोषों पर राजा के सामने अपने विचार रखें, और इस अर्थ में राजा कुछ सीमा तक नए उदीयमान नाट्यकारों का सरलक भी हो जाता था। इन प्राशिनकों के अनुकूल प्रशंसात्मक वक्तव्य से नाटक-कार बड़ी शीघ्रता से ख्याति प्राप्त करता था और राजा की संरक्षा से वह शीघ्र सम्मान्य हो उठता था। ‘मालविकाग्निमित्र’ में इन ‘प्राशिनकों’ का स्पष्ट उल्लेख है^३।

‘प्रेक्षागृह’^४ नाट्य भवन को कहते थे। तारानाथ ने इसके स्थान पर ‘वर्णप्रेक्षा’ पाठ माना है, जिसका अर्थ उन्होंने पात्रों—ऐक्टर्स का परिधान कल माना है।

नाटक को प्रकट रूप में खेलने के पूर्व उसका ‘रिहर्सल’ करते थे। योग जान पड़ता है कि रिहर्सल के दिन ब्राह्मण-भोजन कराया जाता था, जिससे नाटक प्रदर्शन में कोई दैवी अशुविधा उपस्थित न हो जाय, यह प्रसंग ‘मालविकाग्निमित्र’ से स्पष्ट है। रिहर्सल के समय ब्राह्मण-भोजन अथवा नाट्य का प्रथम उद्घाटन एक विशेष सामाजिक प्रथा का संकेत करता है। प्राचीन काल में किसी शास्त्र अथवा कला में दीक्षा लेते समय अथवा अनुष्ठान के आरम्भ में देवपूजन तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा द्वारा पुरस्कृत करना आवश्यक था। प्रस्तुत पद का एक अन्य पाठ ‘नेपथ्यसेवन’ है। इसका अर्थ, संगीत के साथ यज्ञानुष्ठान है जो नाटक के प्रथम उद्घाटन के अवसर पर हुआ करता था।^५

नीचे रंगमंच तथा अभिनय का विवरण कालिदास के आधार पर दिया जाता है। ‘मालविकाग्निमित्र’ की परिघ्राजिका अभिनय सधर्ष के पूर्वार्ध पर जो वक्तव्य करती है, उसमें अभिनय का

१ वि. मोर्वशी २, १७

२ माल०, पृ० २

३ वही, पृ० १७

४ वही, पृ० २१

५ प्रथमोपदेशदर्शने प्रथम ब्राह्मणस्य पूजा कर्तव्या। वही पृ० ३० महानाह्वय, न खलु प्रथम नेपथ्यसेवनमिदम्। अन्यथा कथं त्वा दक्षिणीय नार्चयिष्याम। वही ६ वही, पृ० ३०

विश्लेषण निहित है—“अंगों और अन्तर्निहित वचनों से अर्थ पूर्णतः सूचित हो गया ; पादन्यास लय के अनुकूल था और रसों में सर्वथा तन्मयता थी ; करों द्वारा प्रदर्शित अभिनय सर्वथा मृदु था, विविध भावों के बार-बार उठने के क्रम में भी रागबन्ध (भावानुरक्ति) समान था ? ।

‘नेपथ्यपरिगता’^२ शब्द में रंगमंच के पर्दे की ध्वनि है । पर्दे के लिए जिस लाक्षणिक पद का प्रयोग हुआ है, वह है ‘तिरस्करिणी’ ।^३ इसी प्रकार ‘संहर्तु’^४ शब्द से एक से अधिक पर्दों का बोध होता है । स्पष्ट है कि रंगमंच पर पर्दे होते थे जो लपेट लिए जाते और गिरा दिए जाते थे । रंगमंच-संबंधी निर्देशों से यह और स्पष्ट हो जाता है ।^४ ‘प्रविशति आसनस्थो राजा’ का साधारण अर्थ है कि आसनस्थ राजा रंगमंच पर प्रवेश करता है । यदि शब्दशः इस निर्देश का अर्थ किया जाय तो यह निरर्थक हो जायगा, क्योंकि यदि राजा आसनस्थ है तो वह प्रवेश नहीं कर सकता ।

इससे प्रकट होता है कि रंगमंच पर लटकनेवाले अनेक पर्दों का प्रबन्ध था, जिनको हटा दिया जाता था जिसमें निर्दिष्ट रूपी पात्र दर्शकों के सामने उपस्थित किए जा सकें । कालिदास और भवभूति, दोनों में इस प्रकार के रंगमंचीय निर्देश हैं जिनकी सार्थकता उठा और गिरा दिए जानेवाले पर्दों से ही हो सकती है । इस प्रकार ‘प्रविशति’ का तात्पर्य होगा ‘पर्दे के उठने पर’ निर्दिष्टावस्था में पात्र का दर्शन ।

नाटकीय पात्रों की विविध अभिनय-अवस्थाओं के लिए विविध प्रकार के वस्त्रादि भी तत्र प्रयुक्त होते थे ।^५ कौशिकी कहती है—“मैं मध्यस्थ के अधिकार से बोल रही हूँ । दोनों छात्र उचित वेश में अभिनयानुकूल वस्त्र पहनकर रंगमंच पर प्रवेश करें जिनसे उनके अंग-प्रत्यंग और अभिनयांक स्पष्ट होते रहें ।”^६ इस वक्तव्य में ध्वनित वस्त्र संभवतः केवल उन्हें दिया जाता था जो नृत्य करते थे । अनेक प्रकार के वेशों में एक वेश ‘अभिसारिका’ का था । वह नाममात्र के आभूषण पहनती थी और नील-काषाय से अवगुंठित होती थी । निःसन्देह वह ज्योति अथवा ध्वनि उत्पन्न करनेवाले आभूषणों को त्याग देती थी । कोई उसे पहचान न सके, इसलिए वह काले वस्त्र धारण करती थी । तीसरे प्रकार का वेश, जिसका कालिदास ने उल्लेख किया है, आखेट ७ का था । इसी प्रकार राजा के अस्त्र रखनेवाली और उसकी रक्षक सेना की युवतियाँ ८ ग्रीक वेश में प्रवेश करती थीं जिससे उनकी अभारतीय पहचान हो सके । इस प्रकार मानिनी, विरहिणी, व्रतधारिणी ९, शोकान्विता, १० मुनिकन्या

१ वही, २ ८.

२ वही, २, १.

३ तिरस्करिणी, वही ; वही, २, ११ ;

४ पटाक्षेपेण, शाकुन्तल, पृ० २०८ ; विक्रम० पृ० ११

५ माल०, २, १.

६ शा० पृ० १०५.

७ सर्वांगसौष्ठवः.....विगतनेपथ्ययोः पात्रयोः । माल०पृ० २२

८ वही । ३ नीलांशुकपरिग्रहोऽभिसारिकावेषः—विक्रम०, पृ० ६८ १० अपनयन्तु भवन्तो

भृगयावेशम् । शाकु० पृ० ६८. ५ वही, पृ० २२४. ६ वही, ७, २१. ७ विक्रम०, ३, १२.

आदि के अपने अपने वेश होते थे। आखेट के वस्त्र की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। आखेट के लिए जाते समय ऐसे वस्त्र पहने जाते थे जो पत्तियों के रंग के हों जिससे आखेटक वन की पत्तियों में खो जायें और शिकार उन्हें देख न ले। आखेटक के पीछे जाल लिए व्याध और बड़े बड़े शिकारी कुत्ते चलते थे। ८ इस प्रकार रंगमंच पर उतरनेवाले प्रत्येक पात्र के पृथक्-पृथक् वेश और वस्त्र होते थे। राजा का वेश राजकीय होता, कच्चुकी लवा ग्रचकन का-सा 'कंचुक' पहनता और 'वेन्नदण्ड' धारण करता, तपस्वी वल्कल वस्त्र पहनते।

इस प्रकार पर्दा, विभिन्न वेशों, सुन्दर अभिनय तथा उच्चकोटि के नाटकों से समुक्त कालिदास-कालीन रंगमंच सब प्रकार की अभिनय आवश्यकताओं से समृद्ध था।

सगीत के दोनों रूप वर्तमान थे—लौकिक और शास्त्रीय, या दोनों के अनेक उल्लेख मिलते हैं। परन्तु, शास्त्रीय सगीत का विस्तृत वर्णन मिलता है।

लौकिक सगीत का उपयोग केवल स्त्रियाँ करती थीं। आज ही की तरह स्त्रियाँ बिना किसी विशेष शिक्षण के घर में ही सीख लिया करती होंगी। उत्सवादि अवसरों पर उन्हें कुलागत पुराने गीत गाने पड़ते थे। उन्हीं अवसरों पर एक दूसरे से नए गाने भी वे सीख लेती होंगी। इन सामाजिक व्योहारों पर अनेक नई साधनों से जो उनका परिचय होता था, वह नए गाने गीत-सिखाने का सुन्दर अवसर प्रदान करता था। विवाह के अवसर पर वे शुभ और कल्याणकर गाने गाती और खेती रखाते समय जातीय ग्रथवा राजा के गौरव के गीत। नदी में नहाते समय वे गातीं और जल कीड़ा में जल को पीटतीं।

शास्त्रीय सगीत ३ के सम्बन्ध में 'मालविकाग्निमित्र' में निस्तृत विवेचन है। उसमें सगीत के छ अंगों के साथ प्रयुक्त होने का उल्लेख मिलता है, परन्तु, कवि ने उनका परिगणन नहीं किया है।

नगरों में निरन्तर वाद्यध्वनि उठती रहती थी। कुवेर का नगर इसका प्रमाण है। गुण-वती नारियों द्वारा प्रदत्त मृदंग की ध्वनि अलका में गूँजती रहती थी। यक्ष की पत्नी वीणा आदि वाद्यों को बजाने का प्रयास पति की अनुपस्थिति में करती है, परन्तु, विरह की वेदना उसके कार्य में बाधक सिद्ध होती है। यक्ष-पत्नी की सगीतप्रियता अलकावासिनियों की साधारण सगीत-दक्षता का उदाहरण है। पति के वियोग से रिक्त अपनी धड़ियों को भरने के लिए उह वीणा उठा लेती है, उसे

८ २५०, ६, ५०-५१

१ वही, ४, २० २ वही, १६, ६४, वही, ६२, वही, १३ ३ अंक १ ओर २

४ मे०० उत्तर, १

जानुओं पर रखती है; परन्तु, वेदना नेत्रों से बह उठती है, तंत्री के तार आँसुओं से सिक्त हो जाते हैं, और बार-बार की हुई 'मूर्च्छना' भी विस्मृत हो जाती है । ५

ललितकलाओं के विकास के अर्थ राज्य की ओर से सहायता और प्रोत्साहन मिलते थे । उनकी उन्नति के सारे साधन यथासंभव राजा उपस्थित करता था । निःसन्देह इन ललितकलाओं का, संगीत एक विशिष्ट अंग था । ऐसे भी राजा होते थे, जैसे अब भी होते हैं, जो राजकाज छोड़, विलास का जीवन व्यतीत करते थे । कुमारगुप्त शक्रादित्य का जीवन कुछ ऐसा ही था । कालिदास द्वारा 'रघुवंश' में वर्णित अग्निवर्ण का जीवन इसका प्रतीक है । ऐसे विलासी के कालक्षेपण का विशिष्ट साधन संगीत ही था । ऐसे 'कामिनी सहचर' के विलासों में एक शृङ्गारिक उत्सव का स्थान दूसरा ले लिया करता था और इन अनवरत उत्सवों का ताँता न टूटता था । इन उत्सवों की शृंखला में संगीत का स्थान विशिष्ट था । राजप्रासाद मृदंग की गंभीर ध्वनि से प्रतिध्वनित होता रहता । एक स्थल पर रानी ने राजा के संगीत-सेवन की अनुचित गति पर व्यंग किया है । ८ रघुवंश के एक प्रसिद्ध प्रसंग से प्रमाणित है कि राजा अनेक बार स्वयं अपनी प्रेयसी या पत्नी को संगीत की शिक्षा देता था । अब का अपनी मृत पत्नी को 'प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ' ६ कहने का यही भाव है । अग्निवर्ण इस कला में इतना दक्ष है कि वह बार-बार वारांगनाओं के नृत्य-दोषों को बताकर उनके आचार्यों को लज्जित कर देता है और कवि उसे 'कृती' कहता है ।

कालिदास की रचनाओं में संगीतशाला १ का भी वर्णन मिलता है । इसी शाला का उपयोग रंगमंचीय अभिनय के अर्थ में हुआ करता था । इस संस्था में 'सुतीर्थों' द्वारा उपदिष्ट अनेक असाधारण आचार्य, संगीत, नृत्य, अभिनय तथा चित्रकला में राजकुलीय छात्र-छात्राओं को वैज्ञानिक तथा लाक्षणिक शिक्षा दिया करते थे । २ संगीतशाला अन्तःपुर की छात्राओं की संस्था जान पड़ती है । स्वाभाविक ही उसका व्यय राज्य उठाता था और उसके आचार्यों को नियत वेतन मिला करता था ३ । महाकवि ने एक संगीत-रचना अर्थात् कन्वर्ट का उल्लेख ४ किया है । इस प्रकार की संगीत-रचना संगीतशाला के आचार्यों द्वारा आयोजित होती थी जिसमें उनके छात्र-छात्राओं की दक्षता की परीक्षा होती थी । 'मालविकाग्निमित्र' में इसी प्रकार की अभिनयपरक एक संगीत-रचना का वर्णन मिलता है जो वस्तुतः प्रणय-षड्यंत्र था । उस नाटक के विवरण से स्पष्ट है कि संगीतशाला में नित्य अध्यापन-कार्य होता था और छात्राओं को अपना पाठ, संगीत, अभिनय आदि नित्य सम्पन्न करने पड़ते थे ५ ।

५ वही, २३. ६ स्त्रीविधेय—रघु०, १६, ४ ; कामिनीसहचरस्य—वही.

७ वही, १६, ५. ८ जइ रात्रकज्जेसु ईरिसी ऊआअणिउणदा अजउत्तस्स—मालवि०, पृ० २२.

९ रघु०, ८, ६७.

१ शाकुन्तल, पृ० १५०; मालविका०, पृ० ४, ६ २ माल०, १४; रघु०, १६, ३६ ३ वैअणदाणेण—माल०, पृ० १७, ४ वही, पृ० २२, ५ संगीत व्यापारमुज्झित्वा—विक्रमो०, पृ० २७,

ऊपर लिखी संगीतशाला की-सी सस्थाओं से मालविका, ६ परिव्राजिका, ७ और शर्मिष्ठा ८ जैसी ललितकलाओं की पड़िताएँ निकलती थीं। वे इनमें अन्तिम प्राचीन काल में संगीत, विशेषकर गायन के क्षेत्र में अत्यन्त प्रसिद्ध और दृढ़ हो गई थीं। 'मालविकाग्निमित्र' में जिस अभिनयपरक नृत्य का वर्णन आया है, उसमें एक सधर्प के क्रम में इसी शर्मिष्ठा द्वारा अन्वेष्टित 'छलिक' नामक नृत्य में परीक्षा हुई है। ९ शर्मिष्ठा का यह कृति चार भागों में विभक्त 'मध्यलय की है।' १० इस प्रसंग से यह भी स्पष्ट है कि नारिया भी कलाओं में इतनी दृढ़ हो जाती थीं कि वे संगीत की रचनायें तक कर लेती थीं। शर्मिष्ठा का उल्लेख 'अभिज्ञान शाकुन्तल' में भी हुआ है। इन प्रसंगों से विदित होता है कि शर्मिष्ठा ने गायन आदि के लिए कुछ पद रचे और संगीत के सम्बन्ध में कुछ नियम निमित्त किये थे।

कालिदास के जगत् में आज ही की भाँति पेशेवर गायक भी थे। वस्तुतः भारत में इन गायकों की परम्परा कुछ नई नहीं है, विशेषकर वेश्यावृत्तिवाली नारियों में इसका प्रभाव अधिक था। वाराणसी, पुनः जन्मोत्सव आदि के अवसरों पर नृत्य-गान के लिए आमन्त्रित होती थीं, और उनको अपने कार्य के लिए पर्याप्त धन प्राप्त होता था। कालिदास के पुनः जन्मोत्सव आदि के अवसरों पर वाराणसी द्वारा नृत्य-गानादि के उल्लेख की पुष्टि बाण के 'द्वयचरित' से भी होता है। 'द्वयचरित' में नायक के जन्मोत्सव पर नर्तकियों द्वारा नर्तन और गायन का बड़ा समारोह वर्णित है। इन समारोहों पर गायिकाओं और नर्तकियों की उपस्थिति प्रायः अनिवार्य थी। उनके साथ उनके सफरदे अर्थात् वाद्यादि बजानेवाले भी रहते थे।

कालिदास ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में नर्तकियों के नर्तन आदि का उल्लेख किया है। ये नर्तकियाँ मंदिर की वेतनिक सेविकायें थीं जिनका काम शिवमूर्ति के सामने गाना और नाचना था। वे ही देवता की चमरधारिणियाँ भी थीं।

कालिदास ने निम्नलिखित गद्यों का अनेक बार उल्लेख किया है—वीणा, ५ वयस्कृत्य, (इससे अनि निकलती है), बेणु, (वशी) ७, मृदग, ८ और मृदग के दूसरे नाम जैसे

१ परमनिपुण। मेधाविनी चेति, आदि, माल०, पृ० ८, ७ पण्डित कौशिकी—वही, पृ० १६,

८ वही, पृ० २१, २४ शाकु०, ४, ६, ९ तस्यास्तु छलिक प्रयोग—माल०, पृ० २४, छलिक नाम नाट्य—वही, पृ० ४, ५, ६ १० वही, पृ० २४, ११ वही, ४, ६

१ वारयोपिताम्—रघु०, ३, १६, गणिका, वही, १६, ३५, १४, १५, १६, वेश्या, मेघ० पूर्व, ३५ २ रघु०, १६, १४ ३ मे० पू०, ३५ ४ वही ५ वीणा—रघु०, ८, ३३, मे० पू०, ४५, ५, ८३, परिव्राजिनी—वही, ८, ३५, १६, ३५, वल्गुकी—वही, ८, ४१, श्रुतु०, १, ८, सुतन्त्री—श्रुतु०, १, ३ ६ रघु०, २, १२ ७ वही, १६, ३५ ८ वही, १३, ४०, १६ १३, माल०, पृ० २१

पुष्कर ६ और मुरज १०। इनके अतिरिक्त तूर्य^{११} (तुरही), शंख, १२ दुन्दुभी १३ (नगारा), और घंटा १४ का भी उल्लेख मिलता है। इनमें से अन्तिम तीन रणवाद्य थे। शंख युद्ध का आरम्भ और अन्त करने के लिए बजाया जाता था। जब युद्ध के अन्त में यह बजता था, तब उससे बजानेवाले की विजय घोषित होती थी। इसके अतिरिक्त शंख पूजा आदि के शुभ अवसरों पर भी बजा करता था। तूर्य, शान्ति और युद्ध दोनों का वाजा था। वेणु, वंशी की ही एक किस्म थी। मृदंग, पुष्कर और मुरज तबले या ढोलक की किस्में थी। तूर्य, लम्बी तुरही थी और दुन्दुभी, युद्ध या अन्य अवसरों पर बजनेवाला एक वृहदाकार नगाड़ा था।

कालिदास को संगीत से विशेष प्रेम था और लय-ताल का उन्हें पूरा ज्ञान था। संगीत और उसके सूक्ष्म कला 'काकलि-गीत' के सिद्धान्त का उन्होंने उल्लेख किया है। उनकी नारियाँ और वीणा सर्वदा साथ रहती हैं और एक दूसरे से पृथक् नहीं की जा सकती। यह आश्चर्य की बात है कि कालिदास के ग्रंथों में 'रागों' का वर्णन नहीं मिलता।

नृत्य-कला का सेवन और प्रयोग भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन काल से होता आया है। कालिदास के समय में यह कला अपने शिखर पर पहुँच गई थी और इसके अनेक प्रकार तथा विभाग बन गये थे। कालिदास के ग्रन्थों और अनेक प्राचीनतर ग्रन्थों में नृत्य का सम्बन्ध रंगमंचीय अभिनय से निरन्तर किया गया है। अभिनय के दोनों आचार्यों की प्रतियोगिता पर मध्यस्थ अधिकार के-से परिव्राजिका ने 'मालविकाग्निमित्र' में नृत्य की सुन्दर परिभाषा की है। वह कहती है कि नृत्य और नाट्य प्रयोगप्रधान हैं।

उसने उस स्थल पर यह स्पष्ट कर दिया है कि नृत्य अभिनय से सर्वथा युक्त है और इसी कारण कालिदास ने भी दोनों का एक संयुक्त कला के रूप में ही वर्णन किया है। फलतः इस कला का सर्वथा स्वतंत्र अध्ययन संभव नहीं।

नृत्य के अनेक प्रकार थे और यद्यपि कालिदास ने उन प्रकारों का परिगणन अथवा स्पष्ट विशद वर्णन नहीं किया है, तथापि उनके ग्रन्थों से उस कला की विविधता पर प्रकाश पड़ता

६ रघु०, १६, १४, मे०, ३०, ३; माल०, १, २१. १० कुमार०, ६, ४०; मे०, ५०, ५६; ३०, १; माल०, १, २२. ११ रघु०, ३, १६; ६, ६, ५६; १०, ७६, १६, ८७; विक्रमो०, ४, १२. १२ रघु०, ६, ६; ७, ६३, ६४; कु०, १, २३. १३ रघु०, १०, ७६. १४ वही, ७, ४१.

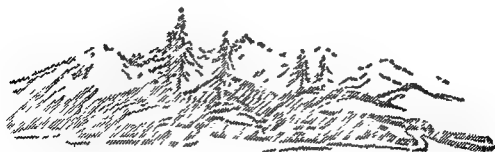
हे। गणदास मालविका को अभिनय के पाँच अंगों में दक्ष करने की बात कहता है। 'पंचांग-भिनय' शब्द का तात्पर्य संगीत स्लाकर में स्पष्ट किया गया है। कालिदास ने नृत्य की जिस 'छलिक' शब्द का उल्लेख हुआ है, उसका निर्देश ऊपर किया जा चुका है। छलिक, चतुष्पद के अथवा गीत के चार पदों पर आरोपित था। इसे नृत्य-कला का एक अत्यन्त कठिन प्रयोग माना गया है। माध्व-कार काट्यवेमप् ने छलिक को उस प्रकार का नृत्य माना है जिससे नर्तक अन्य पात्र का अभिनय करता हुआ उस वाधन से अपने भावों को व्यक्त करता है। ६

१ पंचांगदिकभिनयसुद्धिशय—माल०, पृ० १४ २ छलिक—वही, पृ० ४, ५, ६, २१, २४,

दूसरा पाठ—चलित। चतुष्पदोत्थ छलिक—वही, पृ० २१, २४

दुष्प्रयोउथ—वही, पृ० ११ ३ तद् एवञ्चलित नाम साक्षात् यत् अभिनीयते। व्यप-
दिश्य परावृत्त स्वराभिधायप्रकाशकम्।

६ 'चित्रमोर्वशी' के चौथे अंक में आये प्राकृत के गीतों की शरार पद्धति आदि कुछ विद्वानों ने निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त माना है। (१) पद्धति द्वारा एक 'चित्रमोर्वशी' की आठ हस्त लिखित प्रतियों में ये छ मये गीत नहीं मिलते। (२) काटमेलम की मेधा के टीकाकार को उनका ज्ञान नहीं है। (३) डा० फिरोज़ का द्वात्रिंश हस्तलिखित प्रति पर अवलम्बित 'चित्रमोर्वशी' का संस्करण भी उनकी नहीं जानता। (४) उच्चम पात्र होने के कारण राजा की जहाँ रैवल सस्कृत बोधना चाहिए थी, वहाँ वह वारी वारी से सस्कृत और प्राकृत दोनों बोधता है, जो अस्वाभाविक है। [५] प्राकृत और सस्कृत के पद, एक ही विचार का अरुण कर पुनरुक्ति का दोष प्रस्तुत करते हैं। [६] उनमें से अनेक, जो यद्यपि राजा के पुरातन वधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तथापि वे अस्पष्ट रूप से अन्य पुरुष के प्रति सनेह करते हैं, स्पष्ट स्वयं राजा के प्रति नहीं। (७) वे अनारश्यक हैं और उनमें से अनेक सस्कृत गीतों में अभिव्यक्त भावा के स्वच्छन्द प्रवाह में अरुण उपस्थित करते हैं। (दक्षिण पद्धति का संस्करण, भूमिका, पृ० ८-९। और वेतिप काळे का संस्करण नोट, पृ० ८२)।

[श्रीमथुरा प्रसाद मिश्र, एम० ए०]

हाय, मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन,
जब विषण्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन ।

+ × ×

हिन्दी के महान् कवि श्रीसुमिलानन्दन पंत की कविता, जब छायावाद की स्निग्ध छाँड़ छोड़, प्रगतिवाद की चिलचिलाती धूप में आ खड़ी हुई, तो उसी युग में उनने ताज पर भी एक कविता लिखी । ताज पर लिखकर प्रायः सभी कवि अपनी कविता को आदर दे चुके हैं । स्वयं कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ताज को “काल के गाल पर एक बून्द आँसू” की तरह जड़कर छोड़ गये हैं । किन्तु, पहले की तमाम कविताएँ ताज की प्रशस्ति में लिखी गई थीं । पंत की कविता उसकी निन्दा है । और, अपने इस नये दृष्टिकोण के लिए यह कविता भी खूब जन-प्रिय हुई ।

ऊपर की दो पंक्तियाँ पंत की उसी कविता की आरम्भिका हैं ।

पंतजी एक कवि के नाते ताज की भर्त्सना में अकेला अवश्य हैं । लेकिन, कला और संस्कृति के सम्बन्ध में प्रगतिवादी दृष्टिकोण रखनेवाले सैकड़ों चिन्तक उनका साथ दे रहे हैं ।

ताजमहल एक मकबरा है, स्मारक है । आगरा में यमुना के रम्य तटपर, मुगल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताजमहल की याद में इसे बनवाया था । शंखमर्मर के एक विशाल

मच पर चारों कोने से शम्भुमर्मर की चार मय्य मीनारें उठती हैं। और, उनके ऊपर शम्भुमर्मर का ही एक सुन्दर चन्दोवा टँगा है। उसके बीचोबीच एक शानदार महल है, और उसीके भीतर शाहजहाँ की प्रियतमा का नश्वर शरीर जो रहा है।

यमुना-नट का मनोरम, मन-मोहक वातावरण ! और, उसकी गोद में पार्ष्व कला का अचल धामें, किसी मनुष्य का प्यार यहाँ युग-युग से अमर हो रहा है।

धरती के कोने-कोने से लोग सिर्फ ताजमहल को देखने के लिए भी हिन्दुस्तान आते हैं। सवार के सात आदरचर्यों में उसका भी नाम है। कवियों और इतिहासकारों ने उसे 'शम्भुमर्मर में लका हुआ एक सपना,' 'अमरप्रेम का स्मारक,' 'पूर्ण चन्द्र की प्रतिमा'—क्या-क्या नाम नहीं दिये हैं ! मुगल-काल के अशेष चैमव और ऐश्वर्य की निशानी है वह। मध्य-युगमें भारत के कलात्मक विकास का शिखर ताजमहल ही माना जाता है।

मानवीय प्यार की इस महान यादगार के बनने में दस वर्ष का समय, अष्टादह करोड़ रुपये और अशेष श्रम, व्यय हुआ है।

इतिहासकार इस बात को भी मानते हैं कि ताजमहल के निर्माण में धर्मियों से जबरदस्ती मजदूरी कराई गई थी, उनका अपार शोषण किया गया था। अधिकांश में, गुलामों के पसीने से बनकर उसकी मीनारें उठी थीं। और, दिनभर पत्थर दोनेवाले गुलाम का पारिश्रमिक क्या था ? बस, सूर्योदय से सूर्यास्त तक खटना और दोनों जून भोजन मात्र !

कला का यह चमत्कार बेवस मनुष्य के रक्त और पसीना से लथपथ है। उसके कण कण में उसकी बेकली, उसकी आहें छोई हैं।

साथ ही, ताज के निर्माण की एक और दिल दहलानेवाली कथा है। अपनी चहेती के लिए, अपनी बेगम के लिए एक सामन्तयुगीय राजा की उद्दाम वासना को अमर करनेवाली इस कला-कृति का जब निर्माण हो रहा था, उस समय गुजरात और पच्छिमी भारत के अन्य हिस्सों में मथकर अकाल फैला था। देश के लाखों बटे-बेटियों की लाशें लुढ़क चुकी थीं। अकाल इतना भीषण था कि मनुष्य, मनुष्य नहीं रहा। जानवर भी नहीं, वह राक्षस बन चुका था। मनुष्य, मनुष्य को मारकर अपनी भूख की आग बुझाने पर उतार हो चला।

और, ऐसे ही दुर्दिन में शाहजहाँ को अपनी प्रियतमा का स्मारक बनाने को सूझा। ताजमहल का समूचा खर्च राज-खजाने से दिया गया था। प्रजा से कर वसूलकर राज-खजाना मरा गया, और वही प्रजा जब हजारों-इंजार की तादाद में कौट-पर्वगों की तरह मिट रही थी तो उसकी कमाई के घन से बादशाह की व्यक्तिगत ऐय्यासी और उच्छृङ्खल वासना का अमर सिंगार हो रहा था।

रोम जल रहा था और नीरो बैठा वंशी बजा रहा था । इससे बड़ी हृदय-हीनता, बर्बरता और क्या हो सकती है ? तभी तो पंत ने उसे मृत्यु की पूजा कहा है ।

तब क्यों नहीं हम ताज की निन्दा करें ? क्यों नहीं तब हम वासना के इस उजले प्रतीक को, 'रक्त से सनी इस कला-कृति' को धूल में मिला देने की बात सोचें ?

लेकिन, नहीं । कभी नहीं ।

तब तो हमें अपने समस्त अतीत को ही मिटा डालना होगा । अतीत में सभ्यता और संस्कृति का जो विराट उत्कर्ष हुआ, उन्हें हमें समुद्र में डुबो देना होगा । मिस्र की पिरामिड को, यूनान की मूर्तियों को, मध्य युग की मीनारों और गुम्बदों को डिनामाइट से बर्बाद कर डालना होगा । और आखेट पर गये एक राजा के उच्छृङ्खल प्रेम से आहत हुई कवि-गुरु कालिदास की 'शकुन्तला' को भी तो आग के सुपुर्द कर देना होगा । फिर, आधुनिक युग के ही गगन-चुम्बी महल, पार्क, म्यूजियम, ओपेरा और रंगमंच भी कैसे बच रहेंगे ? सभी तो शासक वर्ग की कलात्मक रूचि, भावना और आदर्श के प्रतीक हैं । और, उन्हें बनवाया भी तो उन्होंने हैं ।

अतीत के जो भी सांस्कृतिक अर्जन हैं, वे शासक और शोषक वर्ग के ही तो अर्जन हैं । जनता की, शोषित और पद-दलित जनता की सांस्कृतिक रचनाओं में तो कुछ लाख ग्राम-गीत, बूढ़ी दादी की कहानियाँ और बट-बूत्त की जड़ पर पड़ी माटी की मूर्तें भर हैं ।

किन्तु, अतीत के सांस्कृतिक अर्जनों को मिटा डालना एक पागल खयाल के सिवा और क्या कहा जा सकता है ? उनसे बिछुड़कर हम जीवित कैसे रह सकते हैं ? और तब जीना भी किस अर्थ का होगा ? समूची मानवता की मुक्ति का जो अभियान हम चला रहे हैं—और, जिसके नाम पर हम ताज की भर्त्सना करते हैं—वह किस लिए ? मनुष्य-जाति के लिए एक अधिक स्वाधीन, अधिक सुखद, उन्नत और सुन्दर भविष्य के लिए ही तो । जन-जन के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना, जीवन को अधिक व्यापक, गंभीर, अधिक जीने योग्य और गवींला तथा अधिक अर्थपूर्ण और दीप्तिपूर्ण बनाना ही तो उसका उद्देश्य है । सामाजवाद के लिए जो लड़ाई है, वह लड़ाई सही अर्थों में मानवीय संस्कृति के लिए है—जो इस सत्य को नहीं देख रहे, उन्हें कौन बताये ? सब के लिए अधिकाधिक जीने योग्य जीवन, यदि हमारा उद्देश्य नहीं है, तो फिर मनुष्य के लिए सुख क्या, शोषण क्या, मुक्ति क्या, दासता क्या, दुःख क्या, उत्पीड़न क्या ? तब तो हम गुफाओं में ही भले अच्छे थे । जंगल-पहाड़ का वास, नंगी-भट्ठी देह, कंद-मूल भोजन और सितारों से बातचीत ।

रोटी मनुष्य की पहली और अभी सब से बड़ी आवश्यकता है । लेकिन, रोटी उसकी एकमात्र आवश्यकता नहीं है । जीवन को रोटी का पर्याय बनाना मूर्खता होगी । मनुष्य के सिर्फ भूख और प्यास ही नहीं हैं । वह सोचता है, सुखी होता है ; डरता है, आँसू बहाता है । सुख

और अवसाद, प्रणय और विरह (सेक्स कहिये), प्यार और घृणा, दया और इर्ष्या को अनुभूतियाँ भी उसके सम-सम आई हैं। ऐसी उसकी कितनी ही प्रवृत्तियाँ हैं, प्रेरणाएँ हैं।

किसी विधाता ने जीवन के अर्थ और लक्ष्य निश्चयकर उसे नहीं बनाया, किन्तु, मनुष्य को तो जीवन में प्रकृति की सीमा के भीतर, उसका अर्थ भरना ही होगा। उसे जीना जो है। व्यक्तित्व के विकास का क्या अर्थ है ?

बाइबिल में लिखा है—“विर्षा रोटी के सदारे ही मनुष्य नहीं जीता।” ऐसा कहने के पीछे बाइबिल के रचयिता का जो भी मन्तव्य रहा हो, किन्तु, यह बात आज भी उतनी ही सच है।

व्यक्तित्व के विकास के लिए भौतिक अर्जनों की, वैभव और सम्यता की जितनी आवश्यकता है, उतनी ही कला और संस्कृति की। स्वाधीनता और जनतन्त्र भी इस दिशा में साधनमान्य हैं। और ग्रन्था भी देख सकता है कि जिस महान्तर, सुन्दरतर संस्कृति की हम रचना करना चाहते हैं, उसकी नींव में अतीत की हमारी तमाम सांस्कृतिक रचनाएँ ही रहेंगी। जिस तरह आज तक का समस्त यान्त्रिक विकास, समस्त अर्जित सम्यता, आनेवाले समाज का—जिसे हम समाजवाद और विश्व-भातृत्व की उगा देते हैं—आधार होगी, ठीक उसी तरह आनेवाली नई संस्कृति भी अतीत की संस्कृतियों की आधार-शिलापर ही खड़ी हो सकेगी, खड़ी रह सकेगी।

अतीत की भीत पर हमारा वस्तुमान पड़ा है। वर्तमान ही हमारे सपने के किसी भी भविष्य का आधार होगा। यह एक वैज्ञानिक सत्य है।

इसलिए अतीत भी हमारा है। और, यह तान भी हमारा है।

प्रखर क्रांतिकारी लेनिन ने भी कहा है—“हमें अपने वर्ग-राज्य की कला की प्रशंसा वैसी ही करनी होगी, जैसी प्रशंसा हम उसके मशीन-गान की करते हैं। पुरानी संस्कृति में जो कुछ स्थायी मूल्य का है, उसे हमें नई संस्कृति में लेना ही होगा।”

आज तक सम्यता का जो कुछ विकास हुआ, उसमें मनुष्य का शोषण अवश्य निहित है। यह तो ऐतिहासिक तौर से अनिवार्य, अवश्यम्भावी माना गया है। इतिहास को यही मजूर था। शोषण के बिना आज तक की सम्यता और संस्कृति का उत्कर्ष शायद सम्भव भी नहीं होता। किन्तु, इस शोषण के भी परे जो एक बड़ा सत्य, सम्यता के विकास में छिपा है, उसे हमारे प्रगतिवादी नहीं देख रहे। सम्यता के उदय और उत्कर्ष के लिए समूची मनुष्य जाति ने गिराट प्रकृति के साथ जो भीषण युद्ध किया है, उसके साथ जो सधियाँ की हैं, उस पर जो शानदार जीते पाई हैं—उन्हें वे भूल जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि मनुष्य और प्रकृति का यही अनवरत युद्ध, जीवन का आधार है। और, यही सत्य, कला और संस्कृति के उदय के साथ भी लागू है।

मनुष्य अपने अस्तित्व के, अपने गर्व और अभिमान के इस आधार को कैसे छोड़ दे ?

और, जिन्हें हम शोपक और शासक कहते हैं, क्या कभी उन्होंने इस उत्कर्ष में अपना शानदार 'रोल' अदा नहीं किया है ? तभी तो कार्ल मार्क्स, प्रारंभिक पूँजीवाद के क्रान्तिकारी और प्रगतिशील 'रोल' पर, कवि बन उठा है।

उन्होंने मनुष्य की आशा और आकांक्षा के साथ निठुर खिलवाड़ किया, इसलिए हम उन्हें लानत देते हैं। उन्होंने मनुष्य की आह और आसूँ को, उसकी आशा और आकांक्षाओं को कला के रूप में अपनी अभिव्यक्ति का साधन दिया, उसकी सौन्दर्य-भावना को जागृत किया, उसकी वृत्तियों को स्वाद दिया और उसकी अनुभूतियों को तीव्रतर और रसपूर्ण बनाया—इसके लिए, हम उनके कृतज्ञ हैं। और, समूचा इतिहास उनके प्रति सदा कृतज्ञता-ज्ञापन में झुका रहेगा।

और भी नहीं भूलना होगा कि अपने वर्ग-विशेष के उदय के साथ-साथ, सदा से सामाजिक प्रगतिकी एक समान भावना भी काम करती आई है। और, शोपक और शोषित दोनों इस समान भावना के साक्षीदार रहे हैं, यातीदार रहे हैं। हमारे अतीत के संगीत, चित्र, कविता, नाटक, नृत्य और साहित्य में उसकी भी अभिव्यक्ति साथ-साथ हुई है।

अतएव, अतीत की कला और संस्कृति का तिरस्कार करने का अर्थ होगा कि इतिहास ने हमें ज्ञान और अनुभव की जो महान, अमूल्य विरासत सौपी है, उससे हम अपने को, आनेवाली पीढ़ियों को वंचित कर रहे हैं। यह एक अक्षम्य अपराध होगा—अपने प्रति और भविष्य के प्रति। अतीत में मानव-जाति को सुख और दुःख, आशा और निराशा, स्वप्न और सत्य, कल्पना और यथार्थ, आह्लाद और अवसाद की जिन अनुभूतियों से होकर गुजरना पड़ा है, उन्हें खो देना सब-कुछ खो देना हुआ। और, अतीत के जीवन की भावुक और कल्पना-मूलक अनुभूतियाँ तो इन्हीं कला-कृतियों में संचित पड़ी हैं। उन्हें खोकर हम क्या बच रहेगे ? वे हमारी अनमोल निधियाँ हैं जिनसे चिपककर ही हम सही अर्थ में जी सकते हैं।

अतीत की कला-कृतियों को देखकर हम आज भी क्यों भाव-विह्वल हो उठते हैं ? अजन्ता के चित्र, कालिदास की शकुन्तला और ताज की मीनारे आज भी बरबस हमारी आँखों को क्यों कैदकर लेती हैं ? क्यों हमारे मन-प्राण को आज भी उन्हें देखकर इतना सुख होता है ? क्यों हम सोचने लगते हैं कि काश, ऐसी चीजें आज भी बन पातीं।

इसलिए कि युग-युगान्तर से कला के जीवन में अर्थ, उद्देश्य और विकास का एक क्रम, एक तारतम्य चला आया है। इसलिए कि अतीत की कला-कृतियों में ही मानव-जाति के उच्छ्वास और अवसाद कविता और मूर्ति होकर यथार्थ रूप में जीवित हैं। इसलिए कि संस्कृति का सबसे श्रेष्ठ, सुन्दर फूल कला है। इसलिए कि मानव-जाति के जीवन में सुसुख, सौन्दर्य और रसका जो कुछ

विकास हुआ, उन्हें हम अतीत के संगीत, चित्र, शिल्प, कविता, नाटक, नृत्य और साहित्य से ही सीख-सीखकर अपने जीवन में उतारते हैं। हमारे जीवन की उत्पत्ति कभी तेज जली और कभी मद, इसका वह मापदण्ड है। उसमें राग, ताल और लय की सर्जना हुई, इसका वह प्रतीक है। कला मनुष्य की ओर से प्रकृति को चुनौती है। सृष्टि के अन्वकार से लड़ने के लिए हमारे हाथों में जीवन की वह दीपशिखा है।

ताजमहल वैसी ही कला-कृतियों का शीश-मुकुट है। उसका वह कोमल, भ्रामक और मोहक रूप। दूर से तो उजले फेरा का पुंज सा दिखता है, वही निकट आने पर, चमत्कार पूर्ण रचना, आश्चर्यजनक रूप और मोहक गैली म उड़ल जाता है। उसके जर्-जरे में मनुष्य की सौन्दर्य-भावना अक्रिय है, कला की ग्रथियाँ खुल पड़ा हैं। मन प्राण को बाँध रखनेवाला सहल आकर्षण उसमें छिपे हैं।

रंग, रंग और छाया की कमनीयता एक जगह सिमटकर ताज बन गई है।

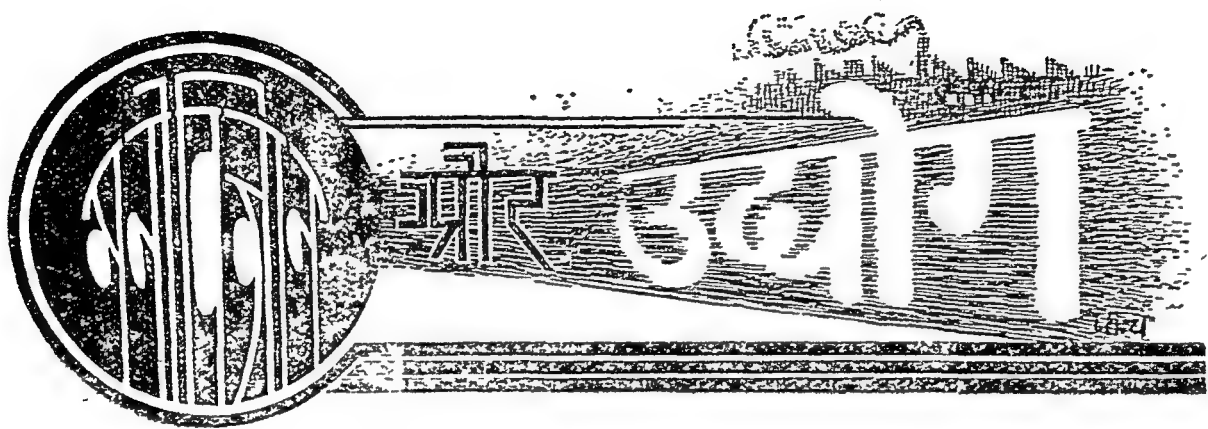
धरती पर और सौरमण्डल में प्रकृति ने एक-से-एक सुन्दर और मोहक चीजें बनाई हैं। चाँद और वितारे, फल और पहाड़, नदी और समुद्र, रंग और रंगीनियाँ, ग़दल और हन्द्रबनुष, ग़ूप और चाँदनी, सौँक और विहान, बून्द और शवनम—कितने के नाम गिनाये जायँ। किन्तु, मनुष्य की बनाई सुन्दर और आकर्षक चीजों में ताजमहल सधार में सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य-जाति के कलात्मक विकास का वह एक अनुगम प्रतिनिधि है। भारतीय सस्कृति की गौरव पताका है।

मनुष्य की कलरना-मूलक, सौन्दर्य-मूलक और सृष्टि मूलक प्रतिमा, कलात्मक प्रतिमा किन आँचाइयाँ को छू सकती है—ताज इसका प्रकाश-स्तम्भ है।

ओर तो ओर, हम कभी यह कैसे भूल सकते हैं कि ताजमहल मनुष्य की अपनी कृति है। इस नाते समूची मानव-जाति को उस पर गर्व है। आखिर, मनुष्य ने ही तो अपने हाथों ताज को बनाया है, सँभारा है।

ताजमहल सचमुच मनुष्य का अभिमान है।

[प्रो० श्री अवधकिशोर प्रसाद सिंह, एम० ए, पटना-कालेज, पटना]

उद्योगपतियों का ध्यान पहले केवल उत्पादन पर ही केंद्रित था। व्यापार की उन्नति के लिए उत्पादन बढ़ाने के भिन्न-भिन्न तरीके उन्होंने अख्तियार किये; किन्तु, यह बात उन्हें कभी नहीं सूझी कि मिलों और कारखानों में लगे मजदूरों की मानसिक स्थिति का भी इस उद्देश्य की पूर्ति में कोई हाथ हो सकता है। और कुछ ही दिनों की बात है कि वास्तविक जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अपनी प्राप्ति से उत्साहित हो, जब मनोवैज्ञानिकों ने उद्योगपतियों को भी एक उचित परामर्श देने का साहस किया, तो उन्हें घृणा और उपहास का ही पात्र बनना पड़ा। किन्तु, इससे मनोवैज्ञानिकों का उत्साह घटा नहीं। वे अपना परामर्श देते रहे और कुछ इने-गिने उद्योगप्रेमियों का ध्यान भी अपनी ओर खींच सके, तथा कुछ ने उनकी बातों पर आचरण करने की भी कोशिश की, यद्यपि खुले हृदय से नहीं। किन्तु, इसमें जो अद्भुत सफलता मिली, उसने उनकी आँखें खोल दीं और वे पूर्ण हृदय से इसका समर्थन करने लगे। उनके सहयोग ने साधारण उद्योगप्रेमियों के मन में मनोविज्ञान के प्रति जमी हुई आशंकाओं को आसानी से हटा दिया और इस प्रकार उद्योग में मनोविज्ञान का महत्त्व समझा जाने लगा। और आज उद्योग में मनोविज्ञान की सहायता दिनोंदिन अधिकाधिक रूप में माँगी जा रही है।

स्वभावतः, मनुष्य कम-से-कम मूल्य में अधिक-से-अधिक पाने का प्रयत्न करता है। इस व्यापारिक मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए जब हम उद्योग के क्षेत्र में, जहाँ वह या तो अपने करता है या दूसरों से काम लेता है, उसे कम-से-कम परिश्रम और समय के लिए अधिक-से-अधिक आय की

इच्छा करते हुए पाते हैं, तो हमें आश्चर्य नहीं होता। अतः परिश्रम और व्यय के अनुपात से उत्पादन की कोटि और परिमाण में वृद्धि करने के लिए नए नए तरीकों की खोज में उद्योगपति सदा ही व्यस्त रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि इस उद्देश्य की पूर्ति किस तरह हो। इसके लिए हमें तीन बातों पर ध्यान देना होगा (१) हर आदमी को योग्यतानुक्रम काम दिया जाय, (२) हर व्यक्ति को उस काम के लिए पर्याप्त शिक्षा दी जाय, और (३) कार्य कुशलता को सदा बनाए रखने का प्रयत्न किया जाय। और इन तीनों के लिए मनोविज्ञान की सहायता अनिवार्य है।

इन तीनों पहलुओं पर अब हम क्रमशः विचार करें।

हमारी पहली समस्या है कि किस तरह उचित कार्य के लिए, उचित व्यक्ति को चुनें। पहले की प्रथा यह थी कि शारीरिक और मौखिक शक्ति के आधार पर व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी, और ऐसा करने से ही उस समय प्रायः काम चल जाता था। किन्तु, मिलों की आज़ की दशा उन दिनों से नितान्त भिन्न हो गई है। आज काम अत्यन्त नटिल और व्यापक हो गया है। इसका चलन उदाहरण हमें लोहे के कारखानों से मिलता है। एक समय था जब कि लोहे के सभी कार्यों के लिए एक व्यक्ति पयात था, किन्तु, आज एक कारखाने में हजारों आदमी पढ़ते हैं। हर काम एक विशिष्ट योग्यतानाले व्यक्ति की अपेक्षा करता है और किसी काम में किसी आदमी को कितनी सफलता मिलेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस काम के लिए उसकी योग्यताएँ कितनी उपयुक्त हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि जहाँ इन बातों का विचार न कर यों ही आदमियों को बहाल कर लिया जाता है, वहाँ न तो उद्योग की ही उन्नति होती है और न काम करनेवाले का ही जी जगता है। फलतः वह किसी एक काम पर टिकता नहीं, रुमी यहाँ, कमा यहाँ भटकता फिरता है। और, मालिक और मजदूर दोनों ही असंतुष्ट रहते हैं और उद्योग थिथिल पड़ जाता है। इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उचित व्यक्ति का चुनाव कितना महत्त्वपूर्ण है।

अक्सर देखा जाता है कि आदमी गलत न्ययसाय चुन लेता है। उपयुक्त चुनाव सचमुच एक अत्यन्त कठिन काम है और इसी कठिनाई का-अतिरिजित रूप हमें सेमुएल जेम्स के (बासवेल को परामर्श स्वरूप दिए गए) इस कथन में मिलता है—“समुचित आधार पर भावी जीवन का चुनाव ऐसी मानसिक शक्तियाँ की अपेक्षा करता है किन्हीं हमारे निर्माता ने हमें देने की कृपा नहीं की है।” किन्तु, इस कठिनाई को महसूस करते हुए भी मनोवैज्ञानिक ऐसी निराशावादिता की ग्राह्यकृता नहीं मानते।

अब हमें देखना है कि मनोवैज्ञानिक इस कठिनाई को दूर करने के लिए किन-किन तरीकों को अस्तित्व करते हैं। चुनाव का सबसे प्राचीन और अधिक व्यवहृत तरीका यह है कि आदमियों को बुलाकर उनसे पूछ-ताछ की जाय और इस तरह जो आदमी काफी प्रभावित करे उसको नियुक्त कर लिया जाय। निस्सन्देह, नियुक्ति-प्रणाली का यही सबसे प्रमुख उपाय है। इस तरह पूछ-ताछ के

कारणों और कई तरीकों से की जाती है, जो कि तत्कालीन स्थिति पर निर्भर करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य चुने जानेवाले लोगों के विषय में व्यक्तिगत बातों का जानना तथा अर्जी में दी गई बातों के विषय में जानकारी प्राप्त करना रहता है। और दूसरा उद्देश्य रहता है उस आदमी को उपयुक्त काम के विषय में जानकारी करना तथा उसके विषय में इस तरह की व्यक्तिगत बातों को मालूम करना जो बिना व्यक्तिगत बातचीत के किसी भी अन्य तरीके से नहीं जानी जा सकती।

यों तो मालूम पड़ता है कि चुनाव का यह तरीका सर्वथा निर्दोष है; किन्तु, बात ऐसी है नहीं। इसमें कुछ इस तरह की त्रुटियाँ हैं जिन्हें भूचना कदापि उचित नहीं। कठिनाइयाँ ये हैं कि भिन्न-भिन्न निर्णायक भिन्न-भिन्न निर्णय देते हैं—बहुधा पाया गया है कि जिस आदमी को एक निर्णायक सर्व प्रथम स्थान देते हैं, उसी को दूसरा निर्णायक कितनों के नीचे रखता है—जो आदमी अभी योग्य मालूम पड़ा, वही कुछ दिनों बाद अयोग्य दीखने लगता है। इस बात की सत्यता इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है। ए० उव्ल्यू कर्नहसर (A. W. Kornhaus) ने एकबार अपने निर्णायकों से एक ही व्यक्ति के विषय में उनके निर्णयों को पूछा, तो उसने देखा कि एक ही निर्णायक के भिन्न-भिन्न समय के निर्णयों में काफी अन्तर है। भिन्न भिन्न निर्णय +० ४२ से +० ७२ के बीच घटते-बढ़ते पाए गए। यह घटना अपने को पूर्ण निर्णायक समझनेवाले व्यक्तियों की भावना पर सचमुच कठोर आघात-करती है।

इस तरह के अन्तर का होना कुछ हद तक स्वाभाविक भी है। बात यह है कि प्रायः हर आदमी की कुछ अपनी-अपनी व्यक्तिगत अज्ञात भावनाएँ रहती हैं जो उसके निर्णय को प्रभावित कर ही देती हैं। ये भावनाएँ सदा एक सी नहीं रहती, जिसके फलस्वरूप एक ही आदमी का निर्णय भी बदलता रहता है।

फिर भी इन बातों से हमें यह न समझना चाहिए कि पूछ-ताछ की प्रथा त्याज्य ही हैं। आवश्यकता है इसके वर्तमान दोषों को दूर करने की; और यह हम तभी कर पाएँगे, जब हम इस प्रणाली को एक ऐसा स्थिर आधार दे दें कि व्यक्तिगत विभिन्नता की कोई गुंजाइश न रह जाय। इस ओर प्रयत्न किए भी जा रहे हैं। इस तरह का एक अत्यन्त सबल प्रयत्न हावलैंड और वान्डर लिंक (C. I. Houland and E. E. Wanderlic) ने हाउस होल फाइनेन्स कम्पनी (House-holl finance company) के लिए आदमी बहाल करने के सिलसिले में किया था। और इससे उसे लाभ भी हुआ। इस तरह के और भी कई तरीके उद्योगपतियों ने चुनाव की वात्रत इखितयार किए हैं, किन्तु, इनमें मनोवैज्ञानिक जाँच ही सब से अधिक विश्वसनीय उतरी है।

मनोवैज्ञानिक जाँच भी कई तरह की है। भिन्न-भिन्न कारखानों और व्यवसायों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार, भिन्न-भिन्न जाँच भी रखी गई है। मुख्यतः जाँच तीन

प्रेमिया में विभाजित की जाती है—प्रवृत्ति की जाँच, प्राप्त योग्यता की जाँच और व्यक्तित्व की जाँच। उनका व्यवहार इस तरह से किया जाता है—

(१) प्रवृत्ति की जाँच—हर आदमी के कुछ न कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं, और ये प्रवृत्तियाँ ही उनकी रूचि की जड़ में रहती हैं। अतः जब काम किसी आदमी की प्रवृत्ति के अनुकूल पड़ेगा, तभी उसमें उसका जी लगेगा और सफलता भी मिलेगी। इसलिए, यह जानने के लिए कि जिस काम में किस न जी लगेगा और कितनी सफलता और आसानी के साथ वह इसे सीख और कर सकेगा, उसकी प्रवृत्ति की जाँच आवश्यक हो जाती है।

(२) प्राप्त योग्यता की जाँच—कार्य के सफल संचालन के लिए यही जान लेना पर्याप्त नहीं है कि उस काम के लिए प्रस्तुत आदमी में प्रवृत्ति है या नहीं, परन्तु, हमें यह भी जानने की जरूरत है कि इस कार्य के लिए आवश्यक योग्यताओं में उसने किननी अब तक प्राप्त कर ली है।

(३) व्यक्तित्व की जाँच—इन दो जाँचों से ही हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। आदमी के व्यक्तित्व की जाँच भी आवश्यक है, यह जान लेना अत्यन्त आवश्यक है कि अमुक आदमी का मुकाब इस ओर है या नहीं, वह अपने को कार्य के वातावरण में व्यवस्थित कर सकता है या नहीं, इत्यादि। व्यक्तित्व से हमारा तात्पर्य है मनुष्य के उन सभी गुणों का समूह जो उसे वातावरण के साथ उचित सम्बन्ध स्थापित कराने में सहायक होता है।

भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इन जाँचों का भिन्न-भिन्न तरीकों से व्यवहार किया है। वस्तुतः जाँचों की भाँति और सख्या इतनी अधिक है कि उनका उल्लेख इस छोटे से निबन्ध में समभव नहीं है। फिर भी, इन जाँचों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हमें कहना पड़ता है कि यदि हम उद्योग की उन्नति चाहते हैं तो हमें इन मनोवैज्ञानिक जाँचों का सहारा लेना ही पड़ेगा।

जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं, उचित व्यक्ति के चुनाव मात्र पर ही उद्योग की उन्नति आधारित नहीं। उक्त चुनाव के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है चुने हुए व्यक्तियों की उपयुक्त शिक्षा दिलाने का। शिक्षण के समय स्वभावतः मजदूर, मिलमालिक के लिए कम से कम मूल्य की वस्तु रहता है। इस कारण इस समय का इस तरह उपयोग किया जाय कि कम से कम समय में अच्छी सी अच्छी शिक्षा दी जा सके। और यह तभी सम्भव हो सकेगा जब कि शिक्षा-प्रणाली में मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का पूरा आश्रय लिया जाय।

कार्य की शिक्षा देने के पहले आवश्यक है कि मजदूर को शिक्षा के वातावरण और कार्यदे-कानून आदि से परिचित करा दिए जायँ ताकि वह अपने को उस स्थिति में व्यवस्थित

कर सके। वातावरण में व्यवस्थित हो जाने पर कार्य की शिक्षा काफी सहल हो जायगी। किन्तु, कार्य की शिक्षा के विषय में लिखने के पहले, हम कुछ ऐसी बातों का उल्लेख कर देना उचित समझते हैं, जिनका सम्बन्ध शिक्षक से है। शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह मजदूर के मन में शिक्षा के लिए एक अभिरुचि पैदा कर दे ताकि उसे उसका सक्रिय सहयोग मिल सके। क्योंकि अभिरुचि के बिना उसका सहयोग मिलना असंभव है। दूसरी बात शिक्षक के ध्यान देने की यह है कि वह वही चीज सिखलाए जो उसे सिखलानी है। जो काम सिखाना है, उसकी शिक्षा न देकर, उसके समान कोई दूसरा काम सिखाकर प्रस्तुत काम करने के लिए कह देना, अच्छा नहीं होता। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों ने यह सिद्ध किया है कि शिक्षा की यह प्रथा सफल नहीं होती। तीसरी बात यह है कि प्रगतिशील मजदूर को उचित प्रोत्साहन दिया जाय और उसे इस बात का ज्ञान करा दिया जाय कि वह उन्नति कर रहा है। क्योंकि यह देखा गया है कि उन्नति का चार्ट सामने रहने पर उसकी उन्नति की गति बढ़ जाती है। चौथी बात यह है कि शिक्षा देने के लिए शिक्षक सब से सहल और सफल तरीका का प्रयोग करें। साधारण-तया शिक्षा के तीन तरीके हैं; (१) कार्य को टुकड़ा-टुकड़ा करके सिखाना, (२) पूरे कार्य को एकवार में सिखाना या (३) पहले अंशों का साधारण ज्ञान कराकर फिर समूचे का ज्ञान कराना।

अब प्रश्न यह है कि जिस काम की शिक्षा हमें देनी है, उस कार्य-विशेष की वास्तविक शिक्षा हम किस प्रकार दें। इसके लिए सब से पहली आवश्यकता है कि शिक्षक यह मान ले कि जिस आदमी को वह शिक्षा दे रहा है, वह इस काम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद वह पूरी प्रक्रिया को उसे शब्दों के जरिए विस्तारपूर्वक समझा दे और हर पहलू के लिए उनके पर्याप्त कारणों को बतलावे तथा साथ ही साथ उन गलतियों से आगाह कर दे जो कि अक्सर हो जाया करती हैं। और जब सीखनेवाला यह कहे कि उसने पूरी तरह से सभी बातें समझ ली, तब उसे शिक्षक पूरी प्रक्रिया को शब्दों में दुहराने के लिए कहे। इसके बाद शिक्षक का काम, काम करके दिखला देना भी है। फिर, शिक्षक सीखनेवाले को ही वह काम करने के लिए दे दे और स्वयं यह देखता रहे कि वह कितनी गलतियाँ करता है। उन गलतियों को शिक्षक सुधारे तथा उन्नति के लिए मजदूर को उत्साहित करे। किन्तु, इस काम में शिक्षक प्रायः पीछे पड़ जाते हैं। गलतियाँ देखकर वे अपना धैर्य खो बैठते हैं और भावावेश में आकर कुछ ऐसा आचरण कर बैठते हैं जो सीखनेवाले के लिए हानिप्रद सिद्ध हो जाता है। मंदगति से सीखनेवाले की गति, और भी मंद हो जायगी जब कि वह यह जान लेगा कि शिक्षक उसकी त्रुटियों पर क्रुद्ध हैं। अतः शिक्षक का सदा स्थिर और धैर्यशील रहना अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षक अपनी देख-रेख में कई बार

सफलतापूर्वक कार्य करा लेने के बाद, फिर उस कार्य को स्वतंत्र रूप से उन्हें कर लेने के लिए छोड़ दे। यही शिक्षा का समय सतम होता है और मजदूर को मिल का काम दे दिया जाता है।

उचित चुनाव और उचित शिक्षा के बाद प्रश्न अता है कार्य-कुशलता (Efficacy) का। अब हमें देवना है कि कार्य-कुशलता किन किन बातों पर निर्भर करती है। पाफेनगं (Poffaengr) के अनुसार कार्य-कुशलता का मतलब उस तरह की क्षमता से है जिससे कम से कम समय में उँची से ऊँची कोटि का, और अधिक से अधिक परिमाण में उत्पादन हो सके। साथ ही शक्ति और व्यय भी कम से कम लगे तथा पूर्ण सतोष भी मिले। वस्तुतः ऐसी क्षमता, जिसमें पाफेनगं की कही गई सभी उपयुक्त बातें वर्तमान हों, अवश्य नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य हैं। फिर भी इसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न तो हमें करना ही चाहिए।

यह तो मानी हुई बात है कि कार्य-कुशलता का बहुत घना सम्बन्ध भौतिक वातावरण की उपयुक्तता से है। कार्य-क्षमता उनी रहे, इसके लिए मजदूर को उचित मात्रा में रोशनी, हवा, गर्मी आदि का मिलते रहना निहायत जरूरी है। किन्तु, इनके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी बातें हैं, जिनका महत्त्व इनसे नहीं अधिक है और इन बातों का सम्बन्ध सीधे मनोविज्ञान से है। अतः अब हमें देखना है कि मजदूरों की क्षमता को बनाए रखने के लिए कौन-कौन सी मनोवैज्ञानिक बातें पर ध्यान रखना आवश्यक है।

सब से पहले, काम करने के लिए मजदूर के मन में काफी उत्साह और अभिरुचि का होना जरूरी है। अभिरुचि के रहने पर रास्ते में कठिन से कठिन बाधाओं के होने पर भी मनुष्य अस्तर उड़ा से उड़ा काम कर डालता है। अन्यथा वह असावधान और मुस्त पड़ जाता है। अतः मनुष्य से अधिक से अधिक काम लेने के लिए उसकी प्रमुख इच्छाओं का ज्ञान होना जरूरी है। वस्तुतः मनुष्य भोजन, वस्त्र और आश्रम के लिए काम करता है, किन्तु, उसकी इच्छाएँ केवल इन्हीं से पूर्ण नहीं हो जाती। इसके अतिरिक्त वह चाहता है कि उसे आत्म-सम्मान मिले तथा उसकी उनाई चीजों पर उसका कुछ अधिकार भी रहे। काम तभी अच्छा होता है जब कि करनेवाला उसे अपना काम समझकर करे। इन बातों को स्पष्ट करने के लिए हम सी० ए० ली (C A Lee) के एक प्रयोग को उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं। कुछ लड़कियाँ कुछ छोटे-छोटे कामों में लगाई गई थीं। अधिक काम करने के लिए उन्हें आर्थिक प्रलोभन दिया गया, किन्तु, पल उलटा ही हुआ। उत्पादन बढ़ने के बजाय २० प्रतिशत घट गया। उत्पादन घटने का कारण यह था कि अपनी आय तो उन्हें अपने माँ-बाप को दे देना पड़ता था। किन्तु, जब इन्हीं लड़कियों को पहले से कुछ अधिक ही काम दिया गया और यह प्रलोभन दिया गया कि इस काम के सतम होते ही वे घर जा सकती हैं, तो देखा गया कि उदे हुए काम को भी उन लोगों ने २,३ बजे तक ही

समाप्त कर दिया। इस तरह के और भी अनेक उदाहरण हमें मिलेंगे जो यह सिद्ध करते हैं कि कार्य-कुशलता आर्थिक प्रलोभन के अतिरिक्त अन्य कई बातों पर भी निर्भर करती हैं। जब मजदूर को इस बात का विश्वास रहेगा कि उसकी नौकरी सुरक्षित है, मालिक के वर्त्ताव उसके साथ अच्छे हैं तथा उसे काम सीखने का पूरा अवसर दिया जा रहा है, सभी सुविधाएँ मिल रही हैं तो वह काफी चाव से काम करेगा।

दूसरी बात, यदा-कदा मजदूर की कार्य-पटुता की प्रशंसा कर दी जाय और उसे उत्साहित कर दिया जाय। ऐसा करने से उसका मन बढ़ता है और वह कार्य-क्षमता बनाए रखने का प्रयत्न करता है। इस कथन की सत्यता एलोटन मेथ्रो के अनेक प्रयोगों से स्पष्ट हो जाती है।

तीसरी समस्या, जिस पर ध्यान देना जरूरी है, वह है थकावट की समस्या। थकावट शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक भी होती है। मानसिक थकावट अधिकतर एक ही तरह के काम को बार-बार और अधिक समय तक करते रहने से या उसी तरह का काम जिसमें करनेवाले का मन नहीं लगे, आदि के करने से होती है। यह तो स्पष्ट है कि थकावट उत्पादन को कम कर देती है, अतः थकावट को दूर करना निहायत जरूरी हो जाता है। थकावट दूर करने के लिए सब से पहली जरूरत है कि काम करने का समय आठ घंटा से अधिक नहीं रखा जाय। इस विषय में हम यह याद दिला देना चाहते हैं कि काम करने के समय की यह सीमा, (Industrial pasigne Research boans) के निर्णय पर आधारित है। मानसिक थकावट को हम इन तरीकों से दूर कर सकते हैं; काम में परिवर्तन लाकर, काम करने की गति कुछ कम कर, बीच-बीच में आराम तथा आपस में मिलने-जुलने का अवसर देकर। विश्राम-घड़ी (Rest panse) के विषय में रूस में किए गए औद्योगिक अनुसन्धानों के निम्नलिखित निर्णय ध्यान देने योग्य हैं;—

- (१) विश्राम-घड़ी की अवधि १० मिनट से कभी कम नहीं होनी चाहिये (२) १०-१० मिनट की दो विश्राम-घड़ियाँ २० मिनट की एक ही विश्राम-घड़ी से अधिक उपयोगी हैं।
- (३) दोपहर को खाने के लिए दिए गए समय को विश्राम-घड़ी के अन्दर नहीं गिनना चाहिए।
- (४) भिन्न-भिन्न विश्राम-घड़ियों को जमा कर एक छुट्टी के रूप में लेने की इजाजत मजदूरों को न देनी चाहिए।
- (५) विश्राम-घड़ी का उपयोग उन्हें विश्राम-घड़ी की ही तरह करना चाहिए।

इन बातों के अलावे कार्य-क्षमता को ठीक रखने के लिए जरूरी है कि काम में लाए जानेवाले यंत्र भी मजदूरों को अच्छे लगनेवाले हों तथा यंत्रों की गति उनकी संचालन-शक्ति के मुताबिक हो।

नाट्यशास्त्र की मूलभूत मूल्य प्रवृत्ति

[प्रो० श्री प्रहलाद प्रधान, एम० ए०, शान्तिनिकेतन, बंगाल]

नियम सर्वत्र प्रायः दो प्रकार के पाये जाते हैं, साधारण और विशेष। चित्रकला के कुछ साधारण नियम हैं, साथ-साथ अजन्ता, कलिङ्ग आदि देश-प्रदेशों को लेकर कुछ विशेष नियम भी। संगीत में भी साधारण नियमों के साथ दक्षिणी, ओजिशी, मराठी आदि विशेष प्रकार के नियम भी हैं। इसी प्रकार नाट्यकला में भी दोनों प्रकार के नियमों के उल्लेख पाए जाते हैं। नाट्यशास्त्र के अनुसार इनके नाम हैं—वृत्ति और प्रवृत्ति। वृत्ति और प्रवृत्ति का घनिष्ठ सम्बंध है। इसलिए वृत्ति का विवेचन करने के बाद, प्रवृत्ति की आलोचना समीचीन होगी।

वृत्ति की व्याख्या करते हुए धारेश्वर भोज ने सरस्वतीकण्ठाभरण में कहा है —

या विकसस्थ विज्ञेये सकोचे विस्तरे तथा
चेतसो वत्त'यित्रा स्यात्सा वृत्ति ।

चित्त के विकास, विज्ञेय, सकोच या विस्तार में प्रवृत्ति करानेवाली वृत्ति होती है। इसी की व्याख्या करते हुए टीकाकार रामसिंह ने कहा है —‘वृत्तिर्वर्तन रसविषयो व्यापारः।’ वृत्ति का अर्थ वर्तन अर्थात् रस-विषयक व्यापार है। नाट्यदर्पणकार रामचंद्र और गुणचन्द्र ने भी कहा है—‘पुरुषार्थ-साधको विचित्रो व्यापारो वृत्तिः।’ पुरुषार्थ के साधक विचित्र व्यापारविशेष, वृत्ति हैं। और नाट्य में सब व्यापार, रस-भाव और अभिनय से भिन्न होते हैं। साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ के मत से ये व्यापारविशेष नायकादिगत होते हैं। पर वृत्त्यानुप्रास के व्याख्या-प्रसंग में मम्मट ने वृत्ति

को वर्णगत बतलाया है। 'वृत्तिर्नियतवर्णगतो रसविषयो व्यापारः।' (काव्यप्रकाश, नवम उल्लासः. सू १०५)। किन्तु, राजशेखर के मत से विलास-विन्यास क्रम-वृत्ति है। (काव्यमीमांसा, अ० ३.)

वृत्ति के प्रधानतः चार प्रभेद होते हैं। यथा—भारती, सत्त्वती, कैशिकी और आरभटी। किसी-किसी के मत से और दो प्रकार के अधिक प्रभेद होते हैं। यथा, मध्यम आरभटी और मध्यम कैशिकी। (सरस्वतीकण्ठाभरण, परिच्छेद २) इस वृत्ति को साहित्यदर्पणकार ने 'सर्व-नाट्य की मातृका' और नाट्यदर्पणकार ने 'नाट्यमाता' कहा है। स्वयं भरत मुनि ने भी कहा है कि इसी के ऊपर नाट्य प्रतिष्ठित है :—

भारती सात्त्वती चैव कैशिक्यारभटी तथा,

चतस्रो वृत्तयो ह्येताः यासु नाट्यं प्रतिष्ठितम्। नाट्यशास्त्र ६।२६।

इन वृत्तियों की उत्पत्ति के प्रसंग में नाट्यशास्त्र में एक मनोरञ्जक कहानी दी गई है। भगवान् अच्युत जब प्रलय-काल में समस्त जगत् को जलप्लावित तथा अपनी माया से सब लोगों का संहार कर नाग-पर्यङ्क पर सोए थे, तब वीर्यमदोन्मत्त असुर मधु और कैटभ ने युद्ध के लिए उनको ललकारा और खूब गरजकर नाना परुष वाक्यों से उनको गालियाँ दीं। यह सुनकर ब्रह्मा विचलित होकर बोले कि सिर्फ वाक्यों से "क्यों यह भारती वृत्ति हो रही है, इनका निधन क्यों नहीं करते?" तब भगवान् बोले कि "प्रयोजन से मैं ने यह भारती वृत्ति बनाई है। बोलनेवालों की वाक्य-बहुल भारती वृत्ति होगी। मैं आज इनका निधन करूँगा।" यह कहकर वे जब शुद्ध अविकृत अङ्गो और अगहारों से युद्ध करने लगे तो उनके पादन्यासवश भूमि के अतिभार से भारती वृत्ति हुई, शङ्ख धनुष के सत्त्वाधिक से सात्त्वती, शिखापाश (केश) के बन्धन से कैशिकी और संरम्भावेग-बहुल नाना चारियों से आरभटी वृत्ति की उत्पत्ति हुई। उसके बाद ब्रह्मा ने सभी क्रियायों की अन्वर्थ वाक्यों से पूजा की और जब वे मारे गए तो कहा कि "विचित्र विशद सुललित अङ्गहारो से इन दानवों का नाश किया गया है, इसलिए इस युद्ध-समय-क्रम का मामान्यय होगा।" इसके बाद उन्होंने ये वृत्तियाँ देवताओं को दीं और फिर उनका नाट्य में प्रयोग हुआ। ब्रह्मा की आज्ञा से भरत मुनि ने इनका काव्यक्रिया में भी उपयोग किया। और भी कहा गया है कि ऋग्वेद से भारती वृत्ति, यजुर्वेद से सात्त्वती, सामवेद से कैशिकी और अथर्ववेद से आरभटी की उत्पत्ति हुई। (नाट्य-शास्त्र अध्याय २०)।

१. चतस्रो वृत्तयो ह्येताः सर्वनाट्यस्य मातरः। ६ १४६

२. भारती सात्त्वती कैशिक्यारभटी च वृत्तयः

रसभावाभिनयगाश्चतस्रो नाट्यमातरः। तृतीय विवेक। १०३

भावप्रकाश में इसके अनाग और दो परम्पराओं के उल्लेख हैं। कितनी के मत हैं कि भरत-प्रोक्त होने के कारण ही भारती हुई है। दूसरों का कहना है कि नाट्य देखने के समय ब्रह्मा के चार मुखों से चार वृत्तियों की उत्पत्ति हुई। (भावप्रकाश पृ० १२।)

पहले कहा गया है कि ४ वृत्तियाँ होती हैं। यथा—भारती, सास्वती, कैशिकी और आरभटी। इनकी व्याख्या करते हुए नाट्यशास्त्र में इनके लक्षण इस प्रकार दिए गए हैं —

या वाक्प्रधाना पुरुषप्रयोग्या
स्त्रीवजिता रुक्मववाक्ययुक्ता ।
स्वनामधेयैर्भरतै प्रयुक्ता
सा भारती नाम भवेत्तु वृत्ति । २२।२५

जिसमें वाक् प्रधान होती है, जो पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, स्त्री-वर्जित होती है और रुक्म वाक्या से युक्त, वह इसी नामवाले भरतों से प्रयुक्त होने के कारण भारती वृत्ति कहलाती है।

या सास्वतेनेह गुणेन युक्ता
न्यायेन वृत्तेन समन्विता च ।
हर्षोत्कटा सहृदयशोकभावा
सा सास्वती नाम भवेत्तु वृत्ति । २०।३७

सास्वती वृत्ति सास्वत (सस्व) गुण से युक्त होती है, तथा न्याय और वृत्त से। इसमें हर्ष उत्कट रूप में रहता है और शोक का अभाव होता है।

या लक्षणा नेपथ्य विशेषचित्रा
स्त्रीसयुता या बहुनृत्तगीता ।
कामोपभोगप्रभवोपचारा
सा कैशिकी वृत्तिमुदाहरति । २०।४६

कैशिकी वृत्ति की विशेषता यह है कि इसमें ललित नेपथ्य होता है, स्त्रियाँ होती हैं और नृत्त, गीत, कामोपभोग आदि बहुत होते हैं।

प्रस्तावपातश्रुतवितानि
चान्यानि मायाकृतमिन्द्रजालम्
चित्राणि युक्तानि च यत्र नित्यं
ता वादशीमारभटी वदन्ति । २०।५६

आरम्भटी वृत्ति में प्रस्ताव, पात, प्लुत, लंघित, मायाकृत इन्द्रजाल, विचित्र युक्तियाँ इत्यादि होती हैं ।

किन्तु, शृङ्गारतिलक में इन वृत्तियों का क्रम अन्य प्रकार है ; यथा—कैशिकी, आरम्भटी, सात्त्वती और भारती, और इनके लक्षण में भी कुछ विशेषताएँ पाई जाती हैं, जिनसे वृत्तियों का प्रवृत्तियों और रीतियों के साथ सम्बन्ध और स्पष्ट हो जाता है । इस विषय की चर्चा आगे आयगी । रुद्रभट्ट ने कहा है—

या नृत्यगीतप्रमदोपभोगवेषाङ्ग संकीर्तनचारुवन्धा

माधुर्ययुक्तालपसमासरम्या वाणी स्मृतासाविह कैशिकीति । शृङ्गारतिलक, ३।३८

कैशिकी वह वाणी है जिसमें नृत्य, गीत, प्रमदा, उपभोग, वेष, अङ्ग-वर्णनों का चारु बन्ध रहता है और जो माधुर्य गुण युक्त होती है और विरल समासों से रम्य ।

या चित्र-युद्ध भ्रम शस्त्रपात मायेन्द्रजालप्लुति लघिताढ्या

ओजस्विगुर्वचरवन्धगाढा ज्ञेया बुधैः सारम्भटीति वृत्तिः । ३।४२

आरम्भटी वृत्ति में चित्र (विचित्र युक्तियाँ), युद्ध, भ्रम, शस्त्रपात, माया, इन्द्रजाल, प्लुति, लंघित आदि बहुलमाला में होते हैं और इसमें ओजगुण और गाढ़ अक्षरबन्ध भी होते हैं ।

हर्षप्रधानाधिकसत्त्ववृत्तिस्त्यागोत्तरोदार वचोमनोज्ञा

आश्चर्यसंपत्सुभगा च या स्यात्सा सात्त्वती नाम मत्तान्न वृत्तिः । ३।४२

सात्त्वती वृत्ति हर्षप्रधान होती है और सत्त्व (साहस) उसमें अधिक मात्रा में रहता है । वह त्याग और उदार वाणी से मनोज्ञ होती है आश्चर्य (विस्मयकर व्यापारों) से सुन्दर । और भी इसमें अर्थसंपत्ति अति गूढ़ नहीं होती है और अव्य शब्दों से मनोरम होती है ।

प्रधानपुरुषप्राया सद्ब्रह्मोक्तिनिरन्तरा

भारतीयं भवेद्वृत्तिः.....

भारती वृत्ति प्रायः पुरुषप्रधान होती है और सत् (संस्कृत ?) ब्रह्मोक्तियों से युक्त

इनमें विशेषकर लक्ष्य करने की बात यह है कि इन लक्षणों से वैदभी, गौडी, पाञ्चाङ्गी और लाटी रीतियों का कितना सादृश्य है ।

यह तो हुई वृत्ति । किन्तु, इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है प्रवृत्ति । इस प्रवृत्ति से प्राचीन भारत के देश-विशेषों के वेष, भाषा, आचार आदि का कुछ आभास मिलता है । नाट्यशास्त्र के

पष्ठ अध्याग में वृत्ति के बाद प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है। इसलिए इसकी युक्तियुक्तता प्रतिपादन करते हुए विवृति टीका में अभिनव गुप्त ने कहा है—

वे वृत्तिर्या देश भेद से अनेक प्रकार की होती हैं। इसलिए वृत्ति के बाद प्रवृत्ति दी गई है। नाट्यशास्त्र के त्रयोदश अध्याय में स्वयं भरत मुनि भी कहते हैं—“प्रवृत्तिरिति कस्मात् ? उच्यते । पृथिव्यां नाना देश वेपभाषाचारा वाचा ख्यापयतीति प्रवृत्ति, प्रवृत्तिश्च निवेदने ।” प्रवृत्ति क्यों कहलाती है ? पृथिवी में नाना देशों के वेप, भाषा और आचार रूपक वार्त्ताओं को प्रख्यात करती है, इसलिए प्रवृत्ति कहलाती है। प्रवृत्ति का अर्थ है निवेदन अर्थात् नि शेषेण वेदन या ज्ञान। किन्तु, अभिनवगुप्त की विवृति टीका की आलोचना से मालूम होता है कि ‘नानादेशवेपभाषाचारवार्त्ता’ पाठ था। इसकी व्याख्या करने हुए उन्होंने कहा है कि देश-विशेषगत वेप, भाषा और समाचारों के वैचित्र्य की प्रसिद्धि प्रवृत्ति कहलाती है। और भी उन्होंने बताया है कि वेपादि नेपथ्य, भाषा, आचार या लोकशास्त्र व्यवहार और वार्त्ता या कृपि पशुपालनादि जीविका को, जो प्रख्यात अर्थात् पृथिव्यान् सर्वलोक और विद्याओं में प्रसिद्ध करती है, वही प्रवृत्ति है। राजशेखर ने भी कहा है—वेपविन्यासक्रम है प्रवृत्ति, विलास विन्यासक्रम है वृत्ति और वचनविन्यासक्रम है रीति। * विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी है—

वेपभाषामुक्तिं तथाचारप्रवृत्तम्

प्रवृत्तिरिति विख्याता वृत्तीनामाश्रयास्तु ता । ३ । २० । ५९

वेप और भाषादि का अनुकरण तथा आचारों का प्रवर्तन प्रवृत्ति कहलाती है और वह वृत्तियों का आश्रय है। शारदातनय के भावप्रकाशन में भी आता है—

देशभाषाक्रियाभेदलक्षणा स्तु प्रवृत्तय

लोकदेवावगम्येता यथोक्तिय प्रयोजयेत् । ५० । १२

नाना देशों की भाषा और क्रियाओं के भेद का नाम प्रवृत्ति है। लोक व्यवहार से इनको जानकर यथोचित प्रयोग करना चाहिए। इससे यह भी सूचित होता है कि प्रवृत्ति के लिए लोक-व्यवहार के आश्रय लेने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है।

शारदातनय ने कहा भी है—

देश्या प्रवृत्तयस्तत्तद्देश्यैर्ज्ञेया विचक्षणै,

क्रियाभेदा न शस्यन्ते ज्ञातु वक्तु च केचिन् । ५० । २

* वेप विन्यास क्रम प्रवृत्ति, विलास विन्यासक्रमो वृत्ति, वचन विन्यासक्रमो रीति । काव्य मीमांसा—य ३

देश्य प्रवृत्तियों का, उन-उन देशों के विचक्षण परिडों के द्वारा निर्धारण किया जा सकता है; किन्तु, क्रियाओं के भेदों को न तो कोई जान सकता है और न बोल सकता है ।

इसलिए देश के अनुसार प्रवृत्ति चार प्रकारों में विभक्त की गई है । नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कहा है:—

आवन्ती दक्षिणात्या च तथा चैवोड्मागधी
पाञ्चालीमध्यमा चेति विज्ञेयास्तु प्रवृत्तयः । ६ । २६
चतुर्विधा प्रवृत्तिश्च प्रोक्ता नाट्यप्रयोक्तृभिः
आवन्ती दक्षिणात्या च पाञ्चाली चोड्मागधी । १३ । ३७.

नाट्य प्रयोक्ताओं ने चार प्रकार की प्रवृत्तियाँ बताई हैं—आवन्ती, दक्षिणात्या, उड्मागधी, पाञ्चालीमध्यमा और पाञ्चाली । इससे स्पष्ट मालूम होता है कि इन सब प्रवृत्तियों का नामकरण हुआ है एक-एक देश को लेकर; वह भी सिर्फ चार, केवल चार देशों को लेकर ।

इन चार नामों में ‘दक्षिणात्या’ एक साधारण नाम है, किसी देश-विशेष का नहीं । किन्तु, अन्य तीन नाम—आवन्ती, उड्मागधी और पाञ्चालीमध्यमा—एक विशेष देश के नाम को लेकर, यथा—अवन्ति, उड्-मगध और पञ्चाल । पाञ्चाली-मध्यमा में मध्यमा सम्भवतः मध्यदेश के ‘मध्य’ को लेकर है, जो आज उत्तर भारत के नाम से प्रसिद्ध है । इससे हमलोग अनुमान कर सकते हैं कि प्राचीन भारत में चार प्रकार के नृत्य प्रचलित थे । अवन्ति, उड् मगध और पञ्चाल एक विशेष नाट्य-परम्परा के केन्द्र थे और उनके प्रभाव से पार्श्ववर्ती देश प्रभावित होते थे । दक्षिणापथ में कोई विशेष देश शायद केन्द्र नहीं था और हो भी तो उत्तरभारतीयों को उसकी कोई स्पष्ट धारणा नहीं थी, फिर भी उन्होंने लक्ष्य किया था कि वहाँ एक विशेष प्रकार का नाट्य-परम्परा प्रचलित थी । सम्भवतः इसीलिए भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में ‘दक्षिणात्या’ कहकर एक साधारण नाम की आख्या दी है । किन्तु, उत्तरापथ में तीन प्रकार के नृत्य प्रचलित थे ।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि इन चार प्रकार के नाट्यों के भीतर क्या कोई समानता नहीं थी, और यदि थी तो फिर चार भेद क्यों ? और फिर इतने देशों के रहते हुए सिर्फ चार क्यों ? इस प्रश्न पर विचार करते हुए भरत मुनि ने कहा है—“यथा पृथिव्यां नाना देशाः सन्ति कथमासां चतुर्विधत्व-मुपपन्नं, समानलक्षणश्चासां प्रयोगः ? उच्यते—तत्तु सत्यं, यासां समानलक्षणप्रयोगः । किन्तु नाना देशभाषाचारो लोक इति कृत्वा लोकानुमतेन वृत्तिसंश्रितस्य नाट्यस्य मया चतुर्विधत्वमभिहितं भारती आरभटी सात्वती केशिकी चेति । वृत्तिसंश्रितैश्च प्रयोगैरभिहताम देशाः, यतः प्रवृत्तिचतुष्टयमभिनिर्वृत्तं प्रयोगश्चोत्पादितः । (नाट्यशास्त्र अ० १२।३७) ।” पृथिवी में नाना देश हैं, फिर ये प्रवृत्तियाँ सिर्फ चार ही कैसे हुईं और इनके प्रयोग में क्या कोई लक्षणसाम्य नहीं है ? अवश्य इनके

प्रयोग में लक्षण साम्य है। किन्तु, लोगों के नाना देशों में विभिन्न भाषाएँ और विविध आचार होते हैं। इसलिए वृत्तिसंज्ञित नाट्य के चार प्रकार के संद कहे गए हैं, भारती, आरभटी, सात्त्वती और कैशिकी। वृत्तिसंज्ञित प्रयोगों से कुछ देश अभिमत हैं, कुछ देशों की विशेष वृत्ति के प्रति अभिरुचि होता है, इसलिए प्रवृत्ति भी चार प्रकार की होता है और उनके उन देशों में प्रयोग भी। जिस प्रकार किसी देश विशेष के लोगों की साधारणतया किसी विशेष प्रकार की पटवपटना या रीति के प्रति विशेष अभिरुचि होने के कारण, व्यक्ति विशेष में व्यक्तित्व पाए जाने पर भी, देश के अनुसार रीति के चार प्रकार के विभाग किये गये हैं—यथा वेदभी, गोद्री, पाञ्चाली और लाटी, उसी प्रकार देशप्राधान्य के अनुसार नाट्य प्रवृत्तियों के भी चार प्रकार के विभाग किये गये हैं।

प्रवृत्ति के इन चार नामों, आवन्ती, दाक्षिणात्या, पांचाली और ओड्रमागधी को लक्ष्य करने से प्रतीत होता है कि अवन्ति देश भारत के पश्चिम अचल में, दाक्षिणात्य दक्षिण में, पांचाल उत्तर में और उड मगध पूर्व अचल में अवस्थित है। प्रवृत्ति और वृत्ति के सम्बन्ध की व्याख्या करते हुए प्रवृत्ति टीका में आचार्य अमिनन्दन गुप्त ने कहा भी है कि लोक (देश) के चार विभाग हैं। दक्षिणा पथ, पूर्व देश, पश्चिम देश और उत्तर भूमि। दाक्षिणात्य देशों में शृङ्गार के प्राचुर्य के कारण कैशिकी वृत्ति होती है, अवन्ती नाम से रच्यहीत देशों में शृङ्गार का प्राचुर्य होते हुए भी धर्मप्राधान्य होने के कारण सात्त्वती वृत्ति, प्राच्य देशों में वृष्टादोष और वान्यादम्बर के प्राधान्य होने के कारण भारती आरभटी वृत्ति, और उत्तर भूमि में पांचाली वृत्ति। भारती आरभटी के योग होने पर भी कैशिकी का सामान्य प्रयोग होता है। किन्तु, नाट्यशास्त्र में प्रवृत्ति के लिए वृत्ति विभाग अन्य प्रकार का पाया जाता है। उसमें कहा गया है कि दाक्षिणात्य देशों में रुत, गीत और वाद्य के बहुल प्रयोग होने के कारण कैशिकी वृत्ति, अवन्ति में सात्त्वती कैशिकी, ओड्रमागधी के लिए कुछ कहा नहीं है, और पञ्चाल में सात्त्वती आरभटी वृत्ति प्रयुक्त होती है। अतः नाट्यशास्त्र और विवृति टीका, दोनों की तुलना करने से जान पड़ता है कि नाट्यशास्त्र में ओड्रमागधी के लिए 'भारती-आरभटी' वृत्ति का पाठ उद्धृत है और टीका में उत्तर भूमि पञ्चाल के लिए 'भारती आरभटी' की जगह पर 'सात्त्वती आरभटी' पाठ होना उचित जान पड़ता है। कारण, नाट्यशास्त्र के मूल में उसी प्रकार का पाठ है और ओड्रमागधी और पाञ्चाली उभय वृत्तियों के लिए 'भारती-आरभटी' होना ठीक भी नहीं है।

वृत्ति की चर्चा करते हुए यह सूचित किया गया है कि इनके साथ रीतियाँ का भी सम्बन्ध है। प्रवृत्ति के समान रीतियों के नाम भी देश-विशेषों के नामों पर प्रतिष्ठित हैं। इससे यह भी सूचित होता है कि वृत्ति, प्रवृत्ति, रीति और देश का कोई न कोई घनिष्ठ सम्बन्ध है। इन सब को एक कोष्ठक में देने में सम्भवतः तुलना करने में कुछ आसानी होगी।

देश विभाग (अभिनव)	प्रवृत्ति (नाट्य शास्त्र) (काव्यमीमांसा)	वृत्ति		रीति (साहित्यशास्त्र)
		१ भरत .	२ अभिनव	
दक्षिणापथ	दाक्षिणात्या	कैशिकी	कैशिकी	वैदभी ^१
पश्चिमदेश	आवन्ती	सात्त्वती-कैशिकी	सात्त्वती	लाटी
पूर्वदेश या प्राच्य	औड्र-मागधी	?	भारती-आरभटी	गौड़ी
उत्तरभूमि	पाञ्चाली	सात्त्वती-आरभटी	भारती-आरभटी ?? (सात्त्वती)	पाञ्चाली

काव्यमीमांसा * में भी दक्षिण से उत्तर दिशा में योजन-सहस्र को चक्रवर्त्ति-क्षेत्र कहकर उसे प्राची दिग्, पञ्चाल, अवन्ति और दक्षिण चार दिशा विभागों में विभक्तकर पूर्वोक्त वृत्ति, प्रवृत्ति और रीतियों का उल्लेख किया है। ये सब नाट्यशास्त्र के अनुकूल हैं। सिर्फ इसमें अन्तर यह है कि औड्रमागधी प्रवृत्ति के लिए केवल भारती वृत्ति आती है और अवन्ति या पश्चिम देश के लिए किसी रीति का उल्लेख नहीं है। उनके मत से रीतियाँ सिर्फ तीन हैं और वे लाटी रीति को कोई विशेष रीति नहीं मानते हैं। किन्तु, वृत्ति और प्रवृत्तियों के चार प्रकार होने के कारण-स्वरूप नाट्यशास्त्र के अनुरूप युक्ति दिखाई गई है।

इस कोष्ठक को देखने से मालूम होता है कि प्रवृत्ति 'पाञ्चाली' के लिए रीति भी 'पाञ्चाली' आई है। इसमें कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ है। पञ्चाल एक देशविशेष का नाम है और बहुत दिन तक उत्तर भूमि की सभ्यता का केन्द्र रहा है। वैदिक युग की सभ्यता में कुरु-पाञ्चाल की बहुत देन थी। किन्तु, अन्य नामों में कुछ परिवर्त्तन पाये जाते हैं। साधारण नाम

१. लोकोहि दक्षिणापथः पूर्वदेशः पश्चिमदेशः उत्तरभूमिरिति चतुर्धा विभागोऽस्ति । न चैव निर्वन्धनः सादृश्यसम्भवात् । तथाहि दाक्षिणात्येषु शृङ्गारप्रचुरतया कैशिक्याः सम्भवः । पश्चिमे प्वन्यैव संगृहीतेषु सापि सति धर्मप्राधान्य इति सात्त्वत्यस्ति । प्राच्येषु तु घटाटोपवाक्याडम्बरप्रधान्यो भारत्यारभटीयोगः । उत्तरभूमिः प्राधान्यात्तु भारत्यारभटीयोगेऽपि कैशिकीलेशात्तु प्रवेशसहिष्णवो..... इत्येवं चित्तवृत्तिभेदसादृश्याल्लोको यश्चतुर्धा विभागः स एवास्मिन्नुक्तः । विवृति० खड १, पृष्ठ ३०

२. नाट्यशास्त्र अ० १३।३८, ४४, ४८, ५१.

* द्रष्टव्य-काव्यमीमांसा, अध्याय तृतीय ।

पर प्रतिष्ठित 'दाक्षिणात्या' प्रवृत्ति, परिवर्तित होकर, रीति 'वेदमी' में परिणत हुई। 'वेदमी' देशविशेष विदर्भ के ऊपर प्रतिष्ठित है जो और सकुचित होकर 'वन्डोमी' या 'वात्सगुल्मी' में पर्यवसित हुई। वत्सगुल्म विदर्भ के एक नगर का नाम है। वेदमी नामकरण सम्भवतः लाटी गोडी या पाञ्चाली के समान, देशविशेष के अनुसार नामकरण के साथ सामंजस्य रखने के लिए किया गया होगा। अथवा दाक्षिणात्य सभ्यता कालक्रम में विदर्भ में केन्द्रित हो गई होगी। इस-लिए भी वेदमी नामकरण हुआ होगा। राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में विदर्भ की दाक्षिणात्य देशों में गणना भी की है। पश्चिम भारत की सभ्यता, अवन्ति से केन्द्रब्युत होकर शायद लाट में केन्द्रित हो गई थी। यह-काल के इतिहास की आलोचना से वैसी ही जान पड़ती है। कितनों ने तो लाटीया रीति को रीति ही नहीं माना। उन्होंने इसके लिए कुछ कारण दिलाये हैं। शायद नूतन नाम या नई जगह की प्रधानता स्वीकार करने के लिए वे प्रस्तुत नहीं थे।

किन्तु, ओझ मागधी 'गोड़ी' में किस प्रकार परिवर्तित हो गई? दोनों पर्यायवाचक हैं क्या? 'गोड' शब्द का क्या अर्थ है, पहले कुछ विचार किया जाय? आजकल एक धारणा उद्भूत हो गई है कि 'गोड' शब्द 'वङ्ग' के पर्याय रूप में रूढ है। किन्तु, 'गोड' शब्द शायद सब समय 'वङ्ग' ग्रंथ में नहीं आता था। हितोपदेश के मित्रलाभ में आता है—'अस्ति गोडदेशे कोशाम्बी नाम नगरी।' गोड देश में कोशाम्बी नाम की एक नगरी थी। कितने ही विद्वानों ने वङ्ग के राजशाही जिले के 'कुसुम्भ' या चगुना जिले के 'कुसुम्भ' में 'कोशाम्बी' की खोज की है, किन्तु, यह कहाँ तक पुष्टियुक्त है? कोशाम्बी वत्स देश की राजधानी थी। यही प्रसिद्ध है। वत्स का तो नामान्तर गोड नहीं है? गोड एक नहीं था। पञ्च गोड तो प्रसिद्ध हैं। ये पाँच हैं—

सारस्वता कान्यकुब्जा गौडमैथिलकोसला

पञ्च गोडाः समारयाता विन्ध्यस्योत्तरवासिनः ।

ये पाँचों विन्ध्य के उत्तर में थे। उत्कल से निवृद्धित उड़ू या आधुनिक उड़ीसा के उत्तर अचल को लिया जायगा तो, उत्कल भी विन्ध्य के उत्तर पड़ जायगा। कारण, उड़ीसा के उत्तरी गङ्गाती की पर्वत श्रेणी, विन्ध्य पर्वतमाला का पूर्व समुद्रव्यापी सुदूर विस्तार है। पञ्जाब की सरस्वती नदी के तोरपत्ती 'सरस्वत' से शुरू किया जाय और इन पञ्चगोडों को एक के बाद एक लिया जाय, तो ऊस क्रम में वाधा नहीं पड़ेगी और गोड करीब-करीब वत्स देश में पड़ेगा।

और भी मुरारि कवि के "अनर्घराघव" नाटक में गोड की राजधानी के रूप में चम्पा का उल्लेख पाया जाता है—

देखि इय पुरस्ततोऽपि पुरस्तात्चम्पा नाम गाँधाना राजधानी । अनर्घ ७।१२४

अग की राजधानी चम्पा प्रसिद्ध है। इससे मालूम होता है अग भी गोड कहलाता था।

उसी प्रकार काव्यमीमांसा की आलोचना से मालूम होता है कि औड्रमागधी और 'गौड़ी' पर्यायवाचक शब्द हैं। काव्यमीमांसा के तृतीय अध्याय में काव्य-पुरुष की उत्पत्ति-प्रसंग में राजशेखर ने कहा है कि सरस्वती के 'काव्यपुरुष' नाम के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह काव्यपुरुष समग्र भारतीय वाङ्मय के मूर्तिस्वरूप थे। वह कवि शुक के आश्रम में पालित होते थे। एक दिन स्वर्ग में ब्रह्मापत्य और देवताओं में विवाद होने लगा तो स्वयंभू ब्रह्मा ने मध्यस्थता करने के लिए सरस्वती को वहाँ बुलाया। वहाँ जाने के समय, काव्यपुरुष भी सरस्वती के पीछे जब जाने लगे तो सरस्वती उनको आने से निषेध कर अकेली चली गईं। इसलिए काव्य-पुरुष क्रुद्ध होकर रोते-रोते घर से भागे जा रहे थे। यह देखकर गौरी ने उनको सान्त्वना देने और उनका मनोविनोद न करने के लिए 'औमेयी साहित्यवधू' की सृष्टि करके कहा कि "देखो यह काव्य-पुरुष तुम्हारा धर्मपति है। वह रुठकर भागा जाता है। उसके पीछे जाकर उसे लौटा ले आओ।" गौरी ने इन दोनों की स्तुतिकर काव्य-सृष्टि के लिए ऋषियों से भी कहा।

उसके बाद वे सब पहले पूर्व दिशा में गए, जहाँ अङ्ग, वङ्ग, सुल्ल, बल्ल, पुण्ड्र आदि जनपद थे। वहाँ काव्यपुरुष के अनुवर्त्तन के लिए औमेयी ने जो वेष ग्रहण किया, उसीका वहाँ की स्त्रियों ने किया। उसका नाम हुआ औड्रमागधी प्रवृत्ति। मुनियों ने उस प्रवृत्ति की इस प्रकार स्तुति की—

आर्द्राद्रि चन्दन कुचार्पित सूत्रहारः

सीमन्त चुम्बि सिचयःस्फुटबाहुमूलः ।

दूर्वाप्रकाण्डरुचिरास्वगुरुरूपभोगा-

दौडाङ्गनासु चिरमेष चकास्तु वेष ॥

आर्द्र चन्दन के द्वारा चर्चित कुच, उनके बीच में अर्पित सूत्रहार, सीमन्त चुम्बी वस्त्र, अनावृत बाहुमूल—इस प्रकार के वेष अगुरु के उपभोग से नव दूर्वादल सुन्दर गौडाङ्गनाओं में सुशोभित हों। उसी प्रकार सारस्वतेय काव्यपुरुष ने भी जो वेष धारण किया था, उसी का वहाँ के पुरुषों ने अनुकरण किया। (किन्तु वर्णन नहीं है।) उसका भी नाम औड्रमागधी प्रवृत्ति हुआ। उसके बाद औमेयी ने जो नृत्त-वाद्यादि किया, उसका नाम हुआ भारती वृत्ति। उस वेष से भी काव्य-पुरुष के वशीभूत नहीं होने से औमेयी ने जो समास-अनुप्रास-युक्त योगवृत्ति-परम्परा-गर्भक वाक्य कहा, वह हुई गौडीया रीति। इसी प्रकार से राजशेखर ने पञ्चाल, अवन्ती और दक्षिणात्य देशों का एक-एक कर वर्णन किया है।

प्रवृत्तियों के अन्य नामों को देखने से मालूम होता है कि उनमें एक-एक देश का नाम है; सिर्फ औड्रमागधी में दो देशों के नाम हैं। इससे मालूम होता है कि औड्रमागधी-नाट्यकला का केन्द्र वहाँ था जहाँ दोनों देश मिलते थे; अर्थात् उड्ड के उत्तर अंचल में और मगध के दक्षिण अंचल

में यह नाट्यकला प्रचलित थी। टीकाकार अभिनव गुप्त ने उड्ड-मगध का सीमा निर्देश करने हुए कहा भी है—तत्र प्रागदेशानां सीमात्वेन दक्षिणत उड्डा समुद्रनिकटे, उत्तरतो मगध । तदुभयवर्तिना-दोड्डमागधी।^{१०६} प्राच्य देश के सीमास्वरूप दक्षिण में समुद्र के निकट उड्डदेश और उत्तर में मगध देश है। उन दोनों देशों के बीच में होने के कारण इसका नाम श्रीड्ड-मागधी। इसी प्रान्त का नाम परवर्त्तक काल में सम्भवत गौड़ हो गया। हर्षचरित के गौड़धिपति शशाङ्क शायद इसी अचल के राजा थे। उन दिनों उड्डसभ्यता दक्षिणामिमुखी हो गई थी और उड्डा में कलिङ्ग सभ्यता का प्रभाव फैलने लगा था। इसलिए मञ्जुध्री-मूलकल्प में गौड़ से अलग कलिङ्ग—उड्ड (उग्र) का उल्लेख आता है। नाट्यशास्त्र से मालूम होता है कि नाट्यशास्त्र के युग में कलिङ्ग में श्रीड्डसंस्कृति का भी प्रभाव था, साथ साथ दक्षिणात्य संस्कृति का भी। इसलिए कलिङ्ग का श्रीड्ड-मागधी और दक्षिणात्या दोनों प्रवृत्तियों में अन्तर्भाव किया गया है। † किन्तु, पीछे कलिङ्ग की राजशक्ति बढ़ने लगी और उड्ड तक आत्मसात् करती गई। और भी मगध के इतिहास की आलोचना में मालूम होता है कि वहाँ की साम्राज्य-शक्ति कुछ दुर्बल पड़ गई थी और कान्यकुब्जों की साम्राज्यशक्ति बढ़ रही थी। ऐसे मौके पर कोई भी अधिकारलिप्सु अपनी शक्ति जमाने के लिए कोशिश करेगा ही और शशाङ्क ने गौड़ साम्राज्य स्थापित किया भी। वह सम्भवत या उड्ड मगध के बीच आधुनिक पड़ला के दक्षिण पश्चिम प्रान्त में, अधिकतर प्राचीन उड्ड की उत्तरी सीमा को लेकर।

उस प्रान्त में आज भी प्राचीन भारतीय नाट्यकला की सम्भवत श्रीड्ड-मागधी प्रवृत्ति या परम्परा का ध्वसावशेष पाया जाता है। उसी प्रान्त में मयूरभञ्ज, सराईकेला इत्यादि अवस्थित हैं, जहाँ छठ नाच की परम्परा चली आती है, जिसको श्रीड्ड-मागधी नाट्यकला का अवशेष कहा जा सकता है। यह नाच अन्यान्य भारतीय नृत्यों से बहुत कुछ पृथक् है। यह नाच थोड़ा-बहुत छत्तीस गढ़ तक पाया जाता है। सम्भवत ताम्रलिप्त पोताश्रय उन दिनों प्राचीन उड्ड में ही पड़ता था और वहाँ से जो स्थलमार्ग झाड़खण्ड होकर मध्य भारत की तरफ चला जाता था, उसी के दोनों पार्श्व में उड्ड या और मगध की दक्षिणी सीमा को स्पर्श करता था। कालक्रम से उसी अचल का नाम 'गौड़' पड़ गया, जहाँ शशाङ्क ने साम्राज्य स्थापित किया। उड्डा के सम्बलपुर, मध्य प्रदेश के छत्तीस गढ़ प्रान्त में अहीरों के बरानर एक जाति भी पायी जाती है जिसका नाम 'गौड़' है। और भी आश्चर्य की बात यह है कि सम्बलपुर प्रान्त के 'आरण्यक' और 'उत्कलीय' ब्राह्मण के समान 'गौड़' जाति के भी दो विभाग हैं—'ऋरिया' और 'मगधा'। ऋरिया शब्द झाड़ से हुआ है जिसका अर्थ जंगल या आरण्य है। (तुलनीय आरण्यक)। 'मगधा' शब्द सम्भवत मगध से कुछ सम्बन्ध रखता है, जो अभी तक स्पष्ट

* नाट्यशास्त्र टीका (G O S) ५० २१०.

† वही

नहीं हुआ है। विशेष कर इसी जाति में 'छउ' नाच का ध्वंस रूप अभी तक चला आता है। रायगढ़ रियासत के सूरजगढ़ बाजार में पौष महीने में गौड़ लोग हजारों की संख्या में आते हैं और 'गौड़नाच' नाचते हैं, जिसका ताल 'छउ' नाच के अन्तिम ताल के बराबर है।

शक्तिसंगम तन्त्र से यही प्रतीत भी होता है कि उड़ ही गौड़ था। उसमें है—

वगदेश समारभ्य भुवनेशान्तगं शिवे

गौडदेशः समाख्यातः सर्वविद्याविशारदः ।

गदेश से लेकर 'भुवनेश' तक गौड़ देश कहलाता है। और वहाँ के लोग सर्व विद्याओं में विशारद होते हैं। यहाँ भुवनेश का उड़ीसा के भुवनेश्वर से मतलब है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि सब समय बंग और गौड़ एकार्थक नहीं हैं। इसलिए वात्स्यायन-कामसूत्र के टीकाकार यशोधर ने भी कहा है—“कलिङ्गा गौड़विषयाद् दक्षिणेन।” कलिङ्ग देश गौड़विषय के दक्षिण में है, अर्थात् कलिङ्ग के उत्तर गौड़ देश पड़ता है। इसलिए बेताल पंचविशति, भविष्यपुराण, मंजुश्री मूल कल्प में एक परम्परा पाई जाती है कि गौड़ देश में 'वर्धन' या 'वर्धमान' एक नगर था। बंग से गौड़ का पृथक होने के कारण ही पालवंश आदि के कुछ बंगाधिपतिओं ने गौड़ को विजय कर गौड़ाधिपति की उपाधि ली, जिस प्रकार उड़ीसा के गजपतियों की 'नवकोटि कर्णाटकलवर्गेश्वर' उपाधि है। गजपति राजा भी गौड़ेश्वर कहलाते थे। किन्तु, कालान्तर में काल की कुटिल भ्रुकुटि से या गौड़ के अपने गौरव के कारण, गंगा के उत्तर प्रान्त वारेन्द्र, पश्चिम बंग तक 'गौड़' कहलाने लगा था। किन्तु वस्तुस्थिति यह नहीं थी। कर्णसुवर्णक नासी जयनाग देव के वधघोष बाट (या मल्लिय) ताम्रशासन से भी यही समर्थित होता है। ❀ उसमें कहा गया है कि उनके राज्य में 'औदुम्बरिक' एक विषय था जिसमें कुछ विद्वानों के मत से आधुनिक वीरभूमि जिला भी अंशतः अन्तर्भुक्त था और उस विषय की अवस्थिति थी गौड़ देश के उत्तर-पश्चिम में। इससे भी मालूम पड़ता है कि प्राचीन उड़ की तरफ ही गौड़ देश था।

सरस्वतीकण्ठाभरण की आलोचना से भी इसी प्रकार की सूचना मिलती है। उसमें रीति को ६ भागों में विभक्त किया गया है। यथा—वैदभी°, पाञ्चाली, गौड़ीया, आवन्तिका, लाटीया और मागधी। इन ६ देशों के साथ प्रवृत्ति के देशों की तुलना करने से जान पड़ता है कि प्रवृत्ति के देशों से ही इन रीतियों की उत्पत्ति हुई है; दक्षिणात्या प्रवृत्ति से वैदभी° रीति की उत्पत्ति, पाञ्चाली प्रवृत्ति से पाञ्चाली की, आवन्ती से आवन्तिका और तत्पाश्चवत्ती° लाटीया की। यह पहले ही कहा जा चुका है कि, कितने ही आचार्य लाटीया रीति को नहीं मानते। बाकी रह गई उड़-

मागधी प्रवृत्ति और मौड़ीया और मागधी रीति । मागधी से मागधी रीति हो, वा मौड़ीया रीति की उड देश से ही उत्पत्ति माननी पड़ेगी ।

इन सब आलोचनाओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि रीति आदि की उत्पत्ति, संस्कृति के कन्द्र, विशेष कर नाट्यकलाओं के मूल में थीं ये प्रवृत्तियाँ—आवन्ती, दाक्षिणात्या, ओड्र-मागधी और पाञ्चाली । भावप्रकाशन में शारदातनय ने भी कहा है—

दाक्षिणात्या तथावन्या पौरस्त्या चोड्र मागधी
प्रवृत्तयश्चतस्रोऽपि

यहाँ 'पौरस्त्या' पाठ की जगह पर 'पाश्चात्या' या 'पाञ्चाली' होने से अधिक युक्तीसंगत होता । ओड्र-मागधी के रहते हुए पौरस्त्या का कोई अर्थ नहीं होता । इसी प्रकार विष्णुधर्मोत्तर-पुराण के 'चैत्रात्ममागधी' की जगह पर 'चैत्रोड्र-मागधी' होना उचित है, नहीं तो कोई समजस्य नहीं रहता । यहाँ पाठ है—

आवन्ती दाक्षिणात्या च तथा चैत्रात्र मागधी
पाञ्चाली मध्यमा चेति वृत्ति सा तु चतुर्विधा ।

और भी 'वृत्ति' सातु' के बदले 'प्रवृत्तिस्तु' होने से अधिक संगत होगा ।

ये प्रवृत्तियाँ किन-किन देशों में प्रचलित थीं या उन-उन देशों की सम्यता के प्रमाणक्षेत्र में कौन-कौन देश आते थे, उनकी एक विस्तृत तालिका नाट्य शास्त्र में दी गई है । सब की आलोचना करना तो यहाँ संभव नहीं होगा, किन्तु, ओड्रमागधी प्रवृत्ति के प्रभावक्षेत्र की कुछ चर्चा कर देना यहाँ उचित होगा । भरत मुनि ने कहा है—अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, वत्स, उड्र, मगध, पौरुड्र, नेपाल, अन्तर्गिरि, वहिर्गिरि, प्लवगम, मलद, मल्लवर्त्तक, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर प्रवृत्ति, भागव, प्रागुड्रोतिष, पुलिन्द, वैदेह, ताम्रलिप्तक, प्राङ्ग (१) प्रावृति, और पुराणोक्त प्राच्य देश सब "ओड्रमागधी" प्रवृत्ति का प्रयोग करते हैं । (नाट्यशास्त्र १३। ४५-४८) । किसी-किसी पुस्तक में प्लवङ्गम का 'वङ्गसम' मलद का मलय, मल्लवर्त्तक का मल्लवर्त्तक, और प्राङ्ग का प्राग पाठ आता है । इसको देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि उनमें से कितने मगध-सम्यता के क्षेत्र में पड़ते थे और कितने उड्र-सम्यता के । इनमें सब देशों का निश्चित निर्धारण नहीं हुआ है । दाक्षिणात्या प्रवृत्ति के लिए एक पंक्ति आती है—“कोशल्लास्तोसलाश्चैव कलिङ्गा यवना खसा ।” तोसल या तोपलि भुवनेश्वर प्रान्त जिसको दक्षिण देशों में गिनाया गया है । कोशल शायद दक्षिण कोशल हो । यवन और खस कौन हैं ? वे उन दिनों दक्षिण में भी पहुँचे थे क्या ? यहाँ और एक लक्ष्य करने की बात है कि 'कलिङ्ग' दाक्षिणात्या में भी है, ओड्रमागधी में भी, इसके ओचित्य

दिखाते हुए टीकाकार अभिनवगुप्त ने कहा है “अतएवोद्भूतकलिङ्गानामुभयोपजीवित्वाभिप्रायेण वृत्तिद्वयमध्यगणनम्।” उभयाश्रित होने के कारण उद्भू और कलिङ्ग की दोनों में गणना है। यहाँ पाठ कुछ संदिग्ध है। नाट्यशास्त्र और टीका का अभ्रान्त पाठोद्धार अभी तक नहीं हुआ है, यह दुःख की बात है। उभयोपजीवी होने के कारण कलिङ्ग का उभयत्र पाठ समीचीन मालूम होता है। किन्तु उद्भू क्यों ? उद्भू की तो उभयत्र गणना नहीं की गई है। किसी-किसी पुस्तक में ‘आन्ध्र’ पाठ है और वह अधिक जँचता भी है।

अब यह विचार किया जाय कि औद्भूमागधी प्रवृत्ति की क्या-क्या विशेषताएँ हैं ? नाट्य-कला की विशेषताओं की आलोचना शास्त्रों से करना दुर्लभ है। परम्परा और प्रयोग ही नाट्यकला के प्राण हैं। किन्तु, जहाँ प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा इतनी अवहेलित और विस्मृत है, वहाँ इसकी ठीक-ठीक धारणा करना असम्भव है। प्रयोग-अंश की अवस्था भी उसी प्रकार की है। प्रयोग कुछ पाया भी जाता है तो वह वारिपदा, सराइकेला इत्यादि तक ही सीमित है। तो भी शास्त्रों में औद्भूमागधी प्रवृत्ति की जो कुछ विशेषताएँ पाई जाती हैं, उनका यथासम्भव संग्रह किया जाता है। इसमें भरत मुनि का नाट्यशास्त्र ही प्राधान सम्बल है। क्योंकि दूसरों ने “देश्याः प्रवृत्तयस्तत्तद्देश्यैर्ज्ञेया विचक्षणैः” कहकर छोड़ दिया। यह पहले ही कहा गया है कि औद्भूमागधी प्रवृत्ति की भारती या भारती-आरभटी वृत्ति होती है। भारती और आरभटी की पहले ही चर्चा हो चुकी है। उससे मालूम होता है कि भारती वृत्ति में वाक् प्रधान होती है, उसमें भी संस्कृत वाक्य। इसमें पुरुष रहते हैं और स्त्रियाँ नहीं होती हैं। उन लोगों की संस्कृत वाणी के प्रति विशेष श्रद्धा होती थी और उनका संस्कृत पाठ अच्छा होता था, प्राकृत या गाथापाठ नहीं। काव्यमीमांसा में आता है—

पठन्ति संस्कृतं सुष्ठु कुण्ठाः प्राकृतवाचि ते
वाराणसीतः पूर्वेण ये केचिन्मगधादयः ।
ब्रह्मन् विज्ञापयामि त्वां स्वाधिकारजिहासया
गौडस्यजतु वा गाथामन्या वास्तु सरस्वती ।

वाराणसी के पूर्व मगवादि देशवाले संस्कृत का पाठ अच्छा करते हैं और प्राकृत का नहीं। सरस्वती शिकायत भी करती है कि गौड़ गाथा पढ़ना छोड़ दे, या वाणी बदल जाय। और भी आता है—‘गौडाद्याः संस्कृतस्थाः परिचितरुचयः’ इत्यादि।

आरभटी वृत्ति में प्रस्ताव (?), पात, प्लुत, लंघित, छेद्य, मायाक्रिया, इन्द्रजालक्रिया, चित्रयुद्ध आदि होते थे। साहित्यदर्पण में भी इसी प्रकार के लक्षण आते हैं। नाट्यदर्पण में आरभटी वृत्ति की व्युत्पत्ति दिखाते हुए कहा है—“ओरण प्रतोदकेन तुल्या भटा उद्धताः पुरुषा आरभ-टास्ते सन्त्यस्यामिति.....आरभटी (३।१०८) आर अर्थात् प्रतोदक (तुतारि) के समान भट अथवा

उद्यत पुरुष आरम्भ जिसमें होते हैं, वह वृत्ति आरम्भती। भारती के चार प्रभेद के समान इसमें भी चार प्रभेद होते हैं और वे नाट्य-परम्परा की दृष्टि से कुछ अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये चार प्रभेद हैं— सङ्क्षिप्त, अवपात, वस्तुस्थापन और सकेट। इनमें भी सङ्क्षिप्त अधिक अर्थपूर्ण है। इसमें अर्थ के प्रमुख शिल्प प्रदर्शित होता था। छुट नाच की मुद्राकृति (चेहरा) इसीका तो अवशेष नहीं है? और भी इसमें अनेक पुस्त-उत्थापन (कृत्रिम मूर्तियाँ खड़ा करना) और चित्र नेपथ्य होता था। अवपात में भय और हर्ष उत्पादन, मिश्रित, सम्प्रान्तादि विविध वचन, त्विप्र प्रवेश और निर्गम होता था। सर्व रस समास-युक्त विद्रव या अपिद्रव को लेकर वस्तु-स्थापन होता है। सकेट में सम्प्रयुक्त शुद्ध, नियुक्त, रूपरतिर्भेद और बहुल शब्द प्रहार होता है। (नाट्यशास्त्र २०। ६६ ६०)।

पूर्वरङ्ग में प्रवृत्तियों की सम्भवतः काइ विशेषता नहीं थी। पूर्वरङ्ग के विधि-वर्णन करते हुए भरत मुनि ने कहा है—

इत्येषोऽवन्ति पाञ्चालदाक्षिणात्योद्गमागधौ

कर्त्तव्य पूर्वरङ्गस्तु द्विप्रमाणविनिमित्त ॥ ५ ॥ १८४

अवन्ति, पाञ्चाल, दाक्षिणात्य और उद्गमागध पूर्वाक्त प्रकार के पूर्वरंग प्रयोग करें। वह दो प्रकार का होता उचित है। पूर्वरङ्ग चार प्रकार के होते थे—चतुरस्र, त्र्यस्र, चित्र और शुद्ध। इनमें से आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार त्र्यस्र और चतुरस्र पूर्वरङ्ग प्रयुज्य हैं। किन्तु, पूर्वरंग में कोई विशेषता न होने पर भी रङ्गपीठ परिक्रम में विशेषता थी। रङ्गपीठ परिक्रम में दो प्रकार की क्रियाएँ नतलाइ गई हैं—एक ओर के दक्षिण से प्रवेश करना या जाएँ से। आवन्ती और दाक्षिणात्या प्रवृत्ति में दक्षिण से परिक्रमा करते थे और पाञ्चाली और ओद्गमागधों में वाम से। और भी आवन्ती और दाक्षिणात्या में रङ्गपीठ के उत्तर पार्श्वद्वार का व्यवहार किया जाता था और पाञ्चाली और उद्गमागधों में दक्षिणपार्श्व द्वार का।

भरत मुनि ने मानुषी स्त्रियों की विभिन्न देशीय वेष्टभूषा की भी कुछ चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि अवन्ति युवतियों के मस्तक में सालक कुन्तल, गोड़ी सुन्दरियों के केवल अलक, और अन्य (दाक्षिणात्या और पाञ्चाली) युवतियों के मस्तक में एक वेष्टा होती थी। आभीलियों

१ द्विधा क्रिया भक्त्यास्ता रङ्गपीठपरिक्रमे

प्रदक्षिणप्रवेशा च तथा चैवाप्रदक्षिणा ॥

आवन्ती दाक्षिणात्या च प्रदक्षिणपरिक्रमे

अपसंयप्रवेशा तु पाञ्चाली चोद्गमागधौ ॥

आवन्त्या दाक्षिणात्या पार्श्वद्वारमयोत्तरम्

पाञ्चाल्यामोद्गमागध्या योज्य द्वार तु दक्षिणम् ॥ नाट्यशास्त्र १३।५२ ५३

की दो वेणियाँ होती थीं और नील अम्बर से उनका सिर आच्छादित रहता था । और भी पूर्व और उत्तर देशों की स्त्रियों के सिर में समुद्धत, शिखण्डक, संभवतः भुवनेश्वर, मथुरा आदि की स्त्रीमूर्तियों में जो पाया जाता है), आवेश (परिवेश) और आच्छेदक होता था । दक्षिण-स्त्रियों के कुम्भीपथाङ्ग के साथ, उल्लेख्य और आवर्त्त ललाटिका होती थी । *

नाट्यशास्त्र में देश, जाति और तपस्या के अनुसार वर्ण-विधान भी किया गया है । किरात, बर्वर, आन्ध्र, द्राविड, काशी और कोशलवासी, पुलिन्द और दक्षिणात्य वर्ण में असित (कृष्ण) माने जाते थे । शक, यवन, पल्लव, बाह्लीक, और उत्तर देशवासी गौड तथा पाञ्चाल शूरसेन, माहिष, उडूमगध, अङ्ग, वङ्ग और कलिङ्ग के लोग श्याम वर्ण माने जाते थे । † वर्ण-नियम के प्रसंग में राज-शेखर ने भी कहा है कि पौरस्त्य या प्राच्य देशवासियों का वर्ण श्याम होता है, दक्षिणात्यो का कृष्ण, पाश्चात्यो का पाण्डु, उदीच्यों का गौर, मध्यदेशीयो का कृष्ण, श्याम और गौर होता है ; ‡ और पौरस्त्य श्यामता का उदाहरण भी दिया है—

श्यामे स्वङ्गेषु गौडीनां सूत्रहारैकहारिपु,

चक्रीकृत्य धनुः पौष्पमनङ्गो वल्गु वल्गति । अध्याय १७.

गौड़ी सुन्दरियों के सिर्फ एक सूत्रहार से सुन्दर श्याम अंगों में पुष्प धनु को (खींच कर) चक्राकार अनङ्ग खूब उछल-कूद कर रहा है । साथ-साथ उन्होंने एक विशेष बातका भी उल्लेख

* अवन्तियुवन्तीनां तु शिरः सालककुन्तलम्
गौडीनामलकप्राय शेषा प्रायैकवेणिकम् ॥
आभीर-युवतीनां तु द्विवेणीधरमेव च
शिरः परिगतं कार्यं नीलप्रायमथाम्बरम् ॥
तथा पूर्वोत्तरस्त्रीणां समुद्धतशिखण्डकम्
आवेशाच्छेदकं तेषां वेषकर्मणि कीर्तितम् ।
तथा च दक्षिणस्त्रीणां कार्यमुल्लेख्य संज्ञितम्
कुम्भीपथाङ्गसंयुक्तं तथावर्त्तललाटिकम् ।

नाट्य २१।४७-५१.

† किरातबर्वरान्ध्राश्च द्राविडाः काशिकोसलाः
पुलिन्दा दक्षिणात्याश्च प्रायेण त्वसिताः स्मृताः ।
शकाश्च यवनाश्चैव पाल्लवा बाह्लीकाश्चयाः
प्रायेण गौराः कर्त्तव्या उत्तरां पश्चिमां दिशम्,
पाञ्चालाः शूरसेनाश्च माहिषा उडूमागधाः

अङ्गा वङ्गाः कलिङ्गाश्च श्यामाः कार्यास्तु वर्णतः । नाट्य २१।८८-९१.

‡ तद्गतवर्णनियमः । तत्र पौरस्त्यानां श्यामो वर्णः । दक्षिणात्यानां कृष्णः, पाश्चात्यानां पाण्डुः, उदीच्यानां गौरः, मध्यदेश्यानां कृष्णः श्यामो गौरश्च । काव्य मीमांसा अ. १७.

किया है कि पूर्वदेश में राजपुत्री आदि का वर्ण गौर वा पाण्डु होता था, तथा दक्षिण देश में भी* । यह भी पहले कहा गया है कि गौड़गनाएँ 'दूर्वाप्रकाण्ड रुचिर' होती थीं और वहाँ भी 'सूत्रहार' का उल्लेख आता है, साथ साथ आर्द्रचन्दन चचित कुच, स्फुट बाहुमूल, सोमन्त चुम्बी सिचय और अगुरु उभोग का ।

नाट्यशास्त्र में भाषा के सम्बन्ध में कहा है—

अथवा छन्दत कार्या देशभाषप्रयोक्तृभि

नानादेशसमुत्थ हि काव्य भवति नाटके ।

काव्य नाना देशाश्रित होता है । इसलिए देश भाषा का छन्द में प्रयोग करना चाहिए । इसी प्रसंग में सात भाषाएँ गिनाई गई हैं, जिनमें प्रथम मागधी है । अन्य ६ हैं—अवन्तिजा, प्राच्या, सूरसेनी, अर्धमागधी, बाह्लिका और दक्षिणात्या । उड्डज भाषा, विभाषा के अन्तर्गत की गई है † ।

कामसूत्र में भी गौड़ देश की कुछ विशेषताएँ आती हैं, उसमें पुरुषों के लिए है—
'दीर्घाणि हस्त शोभीभ्यालोकै च योषिता चित्ताग्राहीणि गौड़ाना नखानि स्यु ।' २४६ । गौड़ों के नख दीर्घ हस्तों के शोभापार्थक्य होते हैं और उन्हें देखकर सुन्दरियों के चित्त मुग्ध होते हैं । स्त्रियों के सम्बन्ध में है—मृदुभाषिण्योऽनुरागवती मृदूयट्यश्च गौड्य । २५३३ । गौड़ी सुन्दरियाँ मृदुभाषिणी और अनुरागवती हैं और उनके अंग कोमल होते हैं । कला-विलास की आलोचना से जान पड़ता है कि गौड़ लोग उडे दाम्भिक होते थे । कला-विलास में क्षेमेन्द्र ने कहा है—

अथ मर्त्यलोकमनेत्य आन्तश्च दम्भो बनानि नगराणि

विनिवेश्य गाढविपरे निचमजयकेतु जगाम दिश ।

वचने गाढलीकाना व्रतनियमे प्राच्य दक्षिणात्यानाम्

अधिकारे कीराणा दम्भ सर्वत्र गाढानाम् ॥११८६-८७

मर्त्य लोक में अगत्तर ग्रहणकर दम्भ ने गौड़ देश में अपना विजयकेतन गाढ़ा और वह सब निशाओं में गया । और गाल्हीकों के वचन में, प्राच्य और दक्षिणात्यो के व्रत नियम में, कीरों (काश्मीरियों) के अधिकार में और गौड़ों में सर्वत्र दम्भ वास करता है ।

इसी प्रकार विशाल संस्कृत साहित्य की आलोचना से ओड़मागधी प्रवृत्ति का बहुत कुछ उद्धार किया जा सकता है । यहाँ एक बात का खयाल रखना होगा कि जहाँ-जहाँ गौड़ शब्द आया

* विशेषज्ञस्तु पूर्वदेशे राजपुत्र्यादीना गोर पाण्डुर्वा वर्ण एव दक्षिणदेशेऽपि । वहा ।

† नाट्यशास्त्र अध्याय १७ । ४६ ५०

है, सबको औड़मागधी प्रवृत्ति के पर्याय रूप में लेना ठीक नहीं है, विशेषकर परवर्ती साहित्य के गौड़ शब्द को। औड़मागधी प्रवृत्ति के उद्धार के लिए परम्परा का भी वैज्ञानिक रीति से अध्ययन करना पड़ेगा। किन्तु, दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आधुनिक बिहार की सीमाओं के भीतर नाट्य मागधी-कला की कोई परम्परा नहीं पाई जाती है, हो भी तो मुझको मालूम नहीं। इस विषय का अध्ययन भी नहीं किया गया है। इसलिए इस दिशा में दृष्टि देनी चाहिए। यह विश्वास नहीं होता कि मगध की इतनी ऊँची संस्कृति की एक शाखा इस प्रकार लुप्त हो गई होगी। इस नाट्य-परम्परा के उद्धार के लिए प्राचीन मूर्तियों से भी बहुत-कुछ मदद मिलेगी और प्राचीन मूर्तियाँ बिहार में जहाँ-तहाँ बिलरी पाई जाती हैं। इन सबको लेकर औड़मागधी नाट्य-कला का आंशिक भी उद्धार हो जाय, तो एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम होगा। इसमें दोनों प्रान्तों का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है।

शासन-विधान में विकेंद्रीकरण

[प्रो० डाक्टर धर्मेन्द्र महाचारी शास्त्री, पटना कॉलेज, पटना]

जब हम केन्द्रीय सरकार और उसकी अधीनता में रहनेवाली स्थानीय सरकारों के बीच क्या सम्बन्ध रहना चाहिए, इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो हमें इसकी निम्नलिखित सूत्रों ध्यान में आती हैं—

(क) केन्द्रीकरण (Centralisation) जहाँ शासनका सम्पूर्ण पूरा केन्द्रीय सरकार ही संचालित करती हो, स्थानीय संस्थाओं को अपनी ओर से कुछ भी करने का अधिकार न हो।

(ख) विकेंद्रीकरण (Decentralisation) जहाँ स्थानीय संस्थाएँ सर्वतन्त्र स्वतंत्र हों और केन्द्रीय सरकार की स्थिति नाममात्र की हो।

(ग) सहयोगिता (Partnership)—जहाँ केन्द्रीय तथा स्थानीय संस्थाओं के बीच परस्पर समझौता हो, और दोनों पूर्ण तत्परता के साथ एक दूसरे से मिलजुल कर चलती ह।

आजकल प्रायः सर्वत्र यह बात मान ली गई है कि किसी भी शासन व्यवस्था में ऐकात्मिक केन्द्रीकरण अपना ऐकान्तिक विकेंद्रीकरण—दोनों ही हानिकारक हैं, और इसलिए सहयोगिता का मध्यम मार्ग ही श्रेयस्कर है। जैसे, कभी कभी ऐसा विचार आता है कि सारे राष्ट्र में एक ही तरह की व्यवस्था संचालित करने के लिए आवश्यक है कि फ्रान्स की तरह, सारा विधान केन्द्रीय सरकार द्वारा निमित्त तथा कार्यान्वित हो। कोई भी राष्ट्र यह नहीं सहन कर सकता कि केन्द्र निर्मूल हो और छोर सबल, क्योंकि केन्द्र की सबलता में ही राष्ट्र का संगठन तथा संस्कृति की सार्वभौमता निहित है। किसी भी राष्ट्र में कालक्रम से कुछ ऐसी विशेषताएँ आ जाती हैं, जिनपर उस राष्ट्र की निजी क्षाप रहती है, और उन विशेषताओं और उस छाप को अधिकाधिक परिष्कृत करना उस राष्ट्र का

कर्त्तव्य हो जाता है। स्पष्ट है कि यह कर्त्तव्य जितनी खूबी से केन्द्रगत सरकार निभा सकती है, उतनी खूबी से विकेन्द्रित सरकार नहीं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की शक्ति और समृद्धि स्थानीय सरकारों से कहीं अधिक होने के कारण, केन्द्र द्वारा ऐसी विस्तृत योजनाएँ तैयार की जा सकती हैं और क्रियान्वित की जा सकती हैं जिनको हाथ में लेने की न तो स्थानीय सरकारों की शक्ति है और न साहस। एक बात और। स्थानीय सरकारें अपने शासन में यदा-कदा शिथिल और मन्दगति भी हो सकती हैं; पर केन्द्रगत शासन में ऐसा होना संभव नहीं।

ठीक है, शासन के केन्द्रीकरण के ये लाभ अवश्य हैं; पर, इसकी त्रुटियाँ भी कम नहीं। केन्द्रीकृत सरकार की व्यवस्था में एकरसता और सार्वभौमता तो अवश्य रहती है, पर साथ ही साथ एक सर्वव्यापिनी शिथिलता भी घर कर लेती है। ऊपर से देखने से तो शासन का विधान बड़ा सुन्दर एवं सुडौल जँचता है; पर डूबकर देखने से पता लगेगा कि स्थानीय विधान की मौलिकता जाती रहती है। स्थानीय सरकारों से ही मिलकर केन्द्रीय सरकार बनती है न? यदि स्थानीय सरकारों में व्यक्तित्व और जीवन का अभाव होगा तो केन्द्र में भी उसकी प्रतिक्रिया अनिवार्य है। निरी एकरसता का कोई मतलब नहीं। अनेकरसता में एकरसता—यही जीवन और सौन्दर्य का मूलमंत्र है।

इतना ही नहीं, फ्रान्स को लीजिए; वहाँ क्या होता है? आए दिन पुरानी सरकारें जाती हैं और नई सरकारें आती हैं। परिणाम यह होता है कि किसी भी सरकार द्वारा कोई दूर व्यापिनी योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकती। केन्द्रगत शासन-विधान में यदि केन्द्र अव्यवस्थित हुआ तो समग्र राष्ट्र ही चौपट हो जाता है। यह बात स्थानगत शासन-विधानों के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती।

विकेन्द्रीकृत शासन, अर्थात् स्थानीय शासनों की सबलता के पक्ष में जो सब से बड़ा तर्क है, वह यह कि यह व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के सिद्धान्त के आधार पर स्थित है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार की समष्टि में व्यष्टि को नितान्त विलीन करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, अथवा व्यष्टि की प्रधानता स्वीकार करते हुए समष्टि के साथ उसे समन्वित करना और यह समझना कि समष्टि अथवा सरकार के अधीन होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति को उस से ऊँचा उठकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थिर रखने का अधिकार है? हमारा विचार है कि दूसरा पक्ष ही उपादेय है; व्यक्ति समाज अथवा राष्ट्र के लिए होते हुए उससे परे भी है; राष्ट्र-निर्मित होते हुए राष्ट्र-निर्माता भी है। व्यक्तित्व को सम्पूर्णतया राष्ट्रसात् कर देना निरंकुश तानाशाही या डिक्टेटरशिप है। उसका स्वस्थ एवं स्वतंत्र विकास करते हुए राष्ट्रहित के लिए, सच्ची नागरिकता के लिए उसे समर्थ बनाना प्रजातंत्र अथवा जनतंत्रवादिता है। जो बात ऊपर एक व्यक्ति के लिए कही गई है वही केन्द्रीय सरकार की व्यक्तीभूत विकेन्द्रित स्थानीय सरकारों (Local Governments) के विषय में लागू है। यही कारण है कि प्रायः

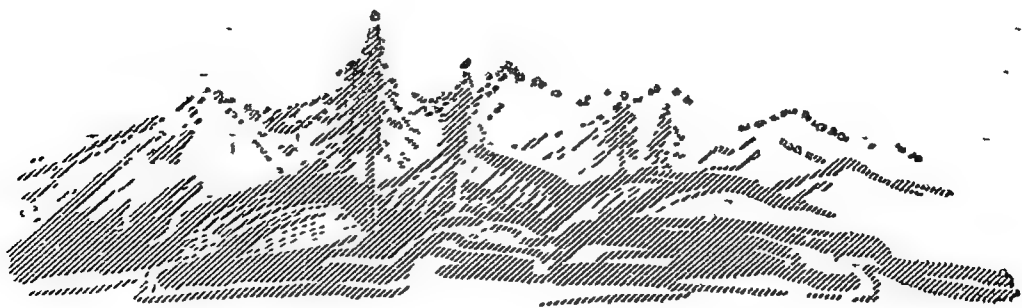
सभी उन्नत पाचात्य देशों में शासन का विधान विकेन्द्रीकृत है। अमेरिका, सोवियत-रूस और इंग्लैंड—नीनों महान शक्तियों का शासन विकेन्द्रीकरण के ही सिद्धान्त पर ढाला गया है। जो स्थान अमेरिका और रूस में उनके अधीन के प्रदेशों (States) का है, वही इंग्लैंड में स्थानीय शासनों (Local Authorities) का है। विदेशों के साथ सम्बन्ध, यातायात, युद्ध और संधि, व्यापक आर्थिक नीतियाँ—इन कुछ प्रमुख समस्याओं को छोड़कर प्रायः सभी समस्याओं के सुलझाव में अमेरिका, रूस तथा इंग्लैंड के स्टेटों और स्थानीय शासकों को पूर्णाधिकार प्राप्त है। परिणाम यह है कि जहाँ तक शिक्षा, नगरों की सफाई, आन्तरिक आर्थिक अभ्युदय, पुलिस, न्यायालय, कृषि की सिंचाई, उद्योगों की व्यवस्था आदि के प्रश्न हैं, स्थानीय शासनों को इनके अपने ढंग से हल करने की पूरी स्वतन्त्रता है।

अब यह पूछा जा सकता है कि भारत के लिए किस नीति का अवलम्बन किया जाना चाहिए—केन्द्रीकरण, अथवा सहयोगिता। इस स्थल पर एक बात को स्पष्ट कर देना आवश्यक जान पड़ता है। केन्द्रीय शासन (Central Government) और स्थानीय शासन (Local Government) से क्या अभिप्राय है? यदि केन्द्रीय सरकार नई दिल्ली की अखिल भारतीय सरकार को माना जाय, तब सभी प्रान्तों की सरकारें स्थानीय सरकारें हुई, और इसमें कोई संदेह नहीं कि, जैसा राज है, इन दोनों के परस्पर सम्बन्ध में विकेन्द्रीकरण का ही सिद्धान्त उचित है। विदेशों के साथ सम्बन्ध अखिल भारतीय यातायात व्यापक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रश्न—इन मुख्य क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी दिशाओं में प्रत्येक प्रांत स्वतंत्र (autonomous) है। हिन्दु, चीनित प्रभु में केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकार का भी चोतन होता है। आजकल प्रान्तीय सेक्रेटारियटों की जैसी व्यवस्था है, उसमें केन्द्रीकरण का सिद्धान्त अपने भीषण रूप में व्याप्त है। बिहार को ही लीजिए। इसमें चार डिवीजन और सोलह जिले हैं। जिलों के नीचे सबडिवीजन भी हैं। आजकल शासन को जो प्रणाली है उसके मुताबिक छोटा से छोटा प्रस्ताव, छोटी-से छोटी योजना को भी कार्यान्वित करने का अधिकार डिवीजनों, निर्वाह अथवा सबडिवीजनों को नहीं है। प्रायः सभी फाइल नीचे से चलकर ऊपर मिनिस्ट्री तक पहुँचती है और इस नीचे सैकड़ों किरानियों और आफिसरों की कलम का प्रसाद पाते-पाते उसे मयानक अजीबता हो जाती है। ऊपर से नीचे लौटने में भी एक बार फिर वही दूरी, उधे मन्थरगति से तय करनी पड़ती है। परिणाम यह होता है कि शासन दुर्बलस्थित, उत्तरदायित्व-विहीन निष्प्राण और लगड़ा हो गया है। हमने हर्य इंग्लैंड में मिनिस्ट्री को कार्यप्रणाली देखी और यह देखा कि आवश्यक कार्यों के लिए फाइल और लाल पत्रों को निर्वासितप्राय कर दिया गया है। फोन से बातें हुई और नीतियाँ तय पा गई, मिनिस्टर मिले और गुप्तियाँ सुलझ गई, हाथोहाथ फाइल आई और उसका निपटारा हो गया। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड की स्थानीय सरकारें स्वयं इतनी समर्थ और उत्तरदायित्वपूर्ण हैं कि अपने यहाँ की शिक्षा, सफाई,

न्याय, नियमन आदि सारी व्यवस्थाएँ अपने आप, मिनिस्ट्री से बिना पूछे या केवल कुछ महत्त्वपूर्ण समस्याओं में ही उसकी राय लेकर, कर लिया करती हैं।

यदि हम भी यह चाहते हैं कि हमारा शासन गतिमान हो, उसमें जीवन और प्राण हो तो हमें भी इसे विकेंद्रित करना होगा। प्रान्त के प्रत्येक जिले में उतने विभाग हों जितने प्रान्त के केन्द्र में मिनिस्ट्रों के अधीन हैं। प्रत्येक विभाग के चार्ज में एक-एक ऐसा अधिकारी अफसर नियुक्त किया जाय जो लगभग डिक्टेटर के समान शासन करने में समर्थ हो। उससे अपने विभाग को ध्यान में रखकर जिले भर के लिए एक पंचवर्षीय योजना साँगी जाय—जिसे वह जनता की राय से तैयार करे। प्रान्त की मिनिस्ट्री वह योजना संशोधन के साथ, अथवा पूर्णतः स्वीकृत कर ले, और फिर पाँच वर्ष तक उसके शासन में दखल न दे; सामान्य देख-रेख अवश्य रहे, किन्तु फाइलों की गुड्डी न उड़ाई जाय; प्रायः सभी विषयों का अन्तिम निर्णय जिले के अफसर के हाथ में हो। मिनिस्ट्री रोज-रोज के शासन में कभी भी हस्तक्षेप न करे; किन्तु, यह बात, प्रत्येक अफसर को मालूम रहे कि कार्य वा साधयामि, शरीर वा पातयामि, कलूंगा या मलूंगा। जो अफसर अपनी पंचवर्षीय योजना को न कार्यान्वित कर सकें, उन्हें कठोर दंड—प्राणदण्ड तक—दिया जाय।

आज हमारे देश में जैसी दुर्व्यवस्था है, जैसी वेईमानी है, जैसी भ्रष्टाचारिता है, जैसा नैतिक पतन है, इसमें विकेन्द्रीकरण और डिक्टेटरशिप ही कारगर हो सकते हैं। शर्त यह कि वह डिक्टेटरशिप जिले की जनता और प्रान्त की मिनिस्ट्री तथा असेम्बली—दोनों के नियंत्रणों के कारण प्रजातन्त्रवत् स्वस्थ तथा सुव्यवस्थित हो; उसमें डिक्टेटरशिप के दुर्गुण एक भी न हो, किन्तु, उसके सुगुण सभी हो। अभी कुछ वर्षों तक ऐसी ही व्यवस्था रहेगी; किन्तु, क्रमशः हम उस स्थिति तक पहुँच सकेंगे जिसमें विकेन्द्रीकरण की तीव्रता धीरे-धीरे जाती रहेगी और हम सहयोगिता (Partnership) का मध्यम मार्ग ग्रहण कर लेंगे।

हिन्दी के पारिभाषिक शब्द निर्माण

[प्रो० श्री प्रभाकर माचरे, एम० ए०, साहित्यरत्न, उज्जैन]

समस्या का वर्तमान रूप

ज्या-ज्या हमारा ज्ञान विशेष वैज्ञानिक और साहित्य ग्रंथिक लोकाभिमुख होता जा रहा है, विश्व साहित्य से आदान-प्रदान का महत्त्व बढ़ रहा है। आज 'हिंदी केवल हिंदुओं की' जैसे सकुचित नारों से काम नहीं चलेगा। हिंदी को सचमुच यदि अखिल 'हिंद' की आशाऽकांक्षाओं का प्रतीक बनना है, तो एक ओर उसे शौरसेनी, प्राकृत और उवकी भी नानी सस्कृत और वैदिक सस्कृत—तुरे-नियन भाषाओं से अपनी पुरानी पीढ़ियों का खयाल रखना होगा—क्योंकि प्रत्येक भाषा के विकास-क्रम का अपना एक अलग ढंग होता है, और साथ ही साथ उसे दूसरी ओर दुनिया से अपना व्यापक और सीधा सम्बन्ध भी जोड़ना होगा। इन कारणों से आज पारिभाषिक शब्दों का (Scientific Terminology) प्रश्न केवल अनुवादकों तक सीमित प्रश्न नहीं, हमारे शिक्षाशास्त्री, सम्पादक, मापाशास्त्री, लेखक और राजनैतिक कार्यकर्ता आदि सभी का यह प्रश्न है। यदि ज्ञान-विज्ञान को गाँव-गाँव तक पहुँचाना है तो चाहे आप 'मैजिक लर्टन' का उपयोग करें, चाहे अक्षरों या रेडियो का—यह समस्या आपके सामने प्रमुख है। सम्पादकगण, विशेषतः दैनिक साप्ताहिकों के 'ए पी' और 'रायटर' के ग्रंथों की सम्वादों का जल्दी-चल्दी से अनुवाद कर ज्यों-त्यों छाप देनेवाले अर्द्ध-शिक्षित उप सम्पादकगण, प्रतिदिन इस समस्या से परेशान रहते हैं। जब कभी एक नया ग्रंथों की शब्द उनके सामने चुनौती देता हुआ आ खड़ा होता है, तो वे रामनारायण लाल के ग्रंथों की-हिन्दी कोश या ग्रंथ ग्रंथों-उद्गूँ या ग्रंथों की गंगा कोशों की सहायता लेते हैं। किन्तु, जब वहाँ उनका काम नहीं चलता, तो अपने मन से ही किसी तरह शब्दानुवाद कर छाप देते हैं, जो बहुधा अत्यन्त हास्यास्पद होते—जैसे 'चीखते हुए बम (screeching bomb) या आकाश घोड़ा (sky horses) या दग्ध-भूनीति (Scorched Earth Policy) इत्यादि। शिक्षाक्षेत्र में ग्रंथों की माध्यम के

स्थान पर हिंदी के स्वीकृत होते ही न केवल उच्च श्रेणियों में विज्ञान सिखाने का प्रश्न कठिन बन रहा है—एक सर्वमान्य पारिभाषिक शब्दावली के अभाव में—बल्कि शिक्षा को व्यापक बनाने में भी यह प्रश्न कम मुश्किल नहीं। किसी उच्च विद्यालय में शरीरशास्त्र पढ़ाते वक्त, 'नर्वस सिस्टम' की 'नसों की व्यवस्था' से लेकर 'नाड़ी संस्थान' तक, कई शब्द काम में लाये जाते हैं। और 'ग्लैंड' को अगर 'ग्रंथि' कहें; तो मनोविज्ञान के 'कांप्लेक्स' को भी 'ग्रंथि' ही कहना कहाँ तक उचित है? और इन सामान्य शब्दों का तो ठीक भी है, परंतु नये-नये आविष्कारों का क्या हो? एटम बम के अणु बम, परमाणु-स्फोटक आदि कई शब्द प्रचलित हैं। फिर सुविधा से उनमें जो उच्चारण-सुलभ या लेखन-सहज शब्द होता है, चल जाता है। राजकाज की भाषा हिन्दी बनने पर कई नये शब्द गढ़ने होंगे—'फाइल' 'डी-ओ' 'हेडक्लर्क' 'एन्क्लोजर्स' वगैरह। दफ्तर की चालू भाषा को बदलना होगा या ज्यों का त्यों रहने दिया जायगा? और राजनीति में तो ऐसे कई शब्द हैं, जिनके हिन्दी-पर्याय, जो सही-सही तौर पर मूल शब्द का पूरा अर्थ ध्वनित कर सकें, खोजने ही हैं; उदाहरणार्थ Nationality (राष्ट्रक, जनपद, जाति आदि प्रचलित हैं), Federal Constitution Dominion (उपनिवेश कहते हैं; फिर Colony के लिए कौन-सा शब्द है?) आदि-आदि। इस प्रकार की शब्द-चर्चा से लेखकगण यानी ललित-साहित्य के लेखक कवि, कहानीकार वगैरह अपने आपको सम्पृक्त समझते हैं; परन्तु उस प्रकार के साहित्यकार को भी सामाजिक यथार्थता यदि अपने साहित्य में लेनी है तो कई प्रकार के फूल-पत्ते, पेड़-पौधे, पशु-पक्षियों के नाम जानने होंगे, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर जन-जीवन में पैठकर कई तरह के पेशेवालों के औजारों के नामों के वर्ग में एकवाक्यता लानी होगी! उसी दिन एक चमार की कहानी लिखते समय होठ पर हम अटक गये। चमार से जाकर पूछा तो मालवी शब्द था, अतः यू० पी० के अखबार में वह कैसे चलता? और समालोचकों को तो आये दिन ललितकला के कई पारिभाषिक, तांत्रिक (टेक्निकल) और मनो-वैज्ञानिक शब्दों से काम पड़ता ही रहता है।

आज इस समस्या का रूप और भी विकट है। चूँकि उसके बारे में सामूहिक योजना-बद्ध विवेचन (collective Planning) कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ व्यक्तिगत प्रयत्न होते हैं तो उनमें प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति के अपने राजनैतिक या साम्प्रदायिक मत-संस्कार उस प्रयत्न को सर्वमान्य नहीं बनने देते। उदाहरणार्थ डा० रघुवीर का औद्भिद्-विज्ञान-कोश। संस्थाएँ जो कि हिन्दी-प्रचार में रत हैं या हिन्दी के आज के स्वरूप में जिनका बड़ा हाथ रहा है, चुप हैं या अखाड़े का रूप धारण किये हुए हैं। बहुत वर्षों पुराना एक छोटा-सा वैज्ञानिक शब्दावली का कोश नागरी-प्रचारिणी-सभा से प्रकाशित और श्यामसुन्दर दास और आचार्य द्विवेदी द्वारा सम्पादित मिलता है जो आज के लिए एकदम अपर्याप्त है। सुखसंपतिराय भंडारी, अजमेरवाले ने एक वृहत् कोश राजनैतिक विज्ञान की शब्दावली का बनाया है। परन्तु, उसमें के पर्याय बहुत विचारपूर्वक नहीं बनाये गये जान पड़ते। कई महत्वपूर्ण शब्द तो उसमें

नहीं गये हैं। हरिहर निवास द्विवेदी का 'शासन-शब्द-संग्रह' एक तो सस्कृत-बहुल जटिलता लिए हुए है और बड़ौदा राज्य में प्रचलित सयाजी-शासन-कल्पतरु या राज्यव्यवहार कोश (जिस पर से यह बना है) जैसा सरल नहीं है। इधर एक साहित्यिक पारिभाषिक शब्दावली प्रेमनारायण टंडन ने प्रकाशित की है। और वैसे सभी नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान इत्यादि विषयों पर लिखे हिंदी ग्रंथों के पीछे ऐसी अंग्रेजी से हिन्दी पर्यायवाली तालिकाएँ रहती हैं। परन्तु, उन सब में कोई एकवचन्यता (यूनिफार्मिटी) नहीं। और विज्ञान में यदि इस प्रकार की व्यवस्था न हो तो फिर वह जनमुन्मत्त गने कैसे? उदाहरणार्थ मनोविज्ञान पर लिखी प० सुधाकर, चन्द्रावती लखन-पाल, लालजीराम शुक्ल और भैरवनाथ झा की पुस्तकों में 'अनकाश' के लिए 'अचेतन,' 'अवचेतन,' 'अचेतन,' 'अर्द्धचेतन' जैसे कई शब्द प्रचलित हैं, वैसे ही 'कन्सेप्ट' या 'परसेप्ट' के लिए न जाने कितने तरह के शब्द हैं। एक साधारण शब्द ले लीजिए। हिंदी में मासिकादिकों में छपनेवाले लेखों तथा ग्रंथों में उसके इतने तरह के पर्याय मिलते हैं, आकाश, सकल, इच्छा, सवेग, क्रियाशक्ति, कामिकता आदि।

तो इस प्रकार की वैचारिक अराजकता को मिटाना बुद्धिजीवियों का प्रथम कर्तव्य है यदि हमारे ओजार ही ठीक नहीं होंगे, तो हम गढेंगे क्या? शब्द हमारे ओजार हैं और नई सामाजिक चेतना हमें गढनी है।

विभिन्न सुझाव

इस समस्या के सम्बन्ध में हिंदी साहित्य-सम्मेलन का यही अंग्रेजी तरीका है कि जब कोई समस्या बहुत असाध्य हो जाय तो एक 'कमिटी' बना दी जाय। 'कमिटी' अपनी रिपोर्ट देती रहेगी, फिर देखा जायगा। सन् ३३ के दिल्ली सम्मेलन में हिंदी-लिपि-संबन्धी एक ऐसा ही मंडल, सम्मेलन ने बनाया था। फिर सन् ४० में पूना-सम्मेलन गया, तो देखा कि हिंदी-लिपि की गाड़ी बहा की बही खड़ी है। अब एक दूसरा भंडार बनाया गया। कुछ ओर लोगों के नाम उसमें जोड़ दिये गये। मगर किमी भलेमानुष ने यह नहीं पूछा कि इतने वर्षों तक ये लिपि सुधार-समितियाँ बनती गईं और फिर बनाई जाती रहीं, मगर इनका फल क्या निकला? सो, पारिभाषिक शब्दावली, यदि कभी न हल करना हो तो एक सुन्दर उपाय यह है कि एक 'विशेषज्ञों की समिति' बना दीजिए। वे जब तक अपना मशौधन पूरा करेंगे, तब तक दुनिया का ज्ञान-विज्ञान हजार कदम आगे बढ़ गया होगा। मगर लोक-तन्त्रात्मक पद्धति तो यही है कि विशेषज्ञों से पूछकर कोई काम किया जाय। आईए हम कुछ विशेषज्ञों से मिलें।

व्याकरण-शास्त्री मिले। वे बताते लगे कि एक युग में शब्द लित्य हैं या अनित्य, इस पर संस्कृत में बहुत बहस होता रहा है। पूर्वमीमांसाकार जैमिनि, शंकराचार्य और पतञ्जलि शब्दों के

नित्यत्व में विश्वास करते थे, तो नैयायिक उसे अनित्य मानते थे,। औदुम्बरायण शब्दों को 'इन्द्रिय-नित्य' मानते हैं (आजकल के 'मेन्सरी इमेजिस्ट फोनेटीशियनो' के अनुसार) तो यास्क ने इन दोनों 'वादों' का 'सम्वाद' इस प्रकार किया कि अव्यक्तरूप शब्द नित्य है तो वह रूप शब्द अनित्य। चलो, इससे एक बल तो मिला कि शब्द कोई सनातनधर्म की तरह वर्तनीय तत्त्व नहीं है। वे बदल सकते हैं। न बदलें तो वह मृतभाषा के पत्थर हो जायें।

व्युत्पत्ति-शास्त्री मिले। उनके अनुसार श्रीलक्ष्मणस्वरूप अपने 'निघण्टु और निरुक्त' में पृ० २१४ पर जो कहते हैं, दुर्गाचार्य यास्क मत के विरुद्ध गार्ग्य मत के हैं, 'नाम सब आख्यानो से ही नहीं बनते' सो यह ठीक नहीं। वहाँ तो उन्होंने केवल गार्ग्य मत ही व्यक्त किया है, अपना स्वतंत्र मत नहीं। उणादिसूत्रों का कर्ता चाहे पाणिनि हो या शाकटायन, वह भी यास्क-मत का समर्थन ही करता है। परन्तु, पतञ्जलि आदि इसके विरोधी हैं। असल में नाम दोनों तरह बने हैं, क्रिया से भी और धातु से भी। प्लेटो ने क्रिया को निर्देशक और संज्ञा या नाम को निर्देशित चिह्न माना था। अरस्तू एक कदम आगे बढ़कर संज्ञा को 'प्रतीक' भी मानते हैं। संज्ञा अर्थवती है या नहीं, इसके बारे में तार्किकों में ऐकमत्य नहीं। मालवे में एक गाँव का नाम 'वैठी जा बताई हूँ' है तो कई शहरों के नामों की व्युत्पत्ति या इतिहास आज मिल भी नहीं पाते।

ध्वनि-शास्त्री मिले। वे शब्दोच्चारविज्ञान Phonetic linguistics के विशेषज्ञ थे। उन्होंने एलजी फार्जटी के 'रिड्म' नामक नवीन पुस्तक का हवाला देते हुए कहा—'ध्वनि-समस्या की दृष्टि से, भाषा प्राकृतिक नियमों से चलती है। भावाभिव्यंजना का माध्यम ध्वनि, सिलेबल और शब्द होते हैं। किसी भी भाषा के पचास से अधिक स्पष्टतः भिन्न-भिन्न ध्वनिमूल नहीं होते। बाद में वक्ता या भाषा बोलनेवाला उन ध्वनियों के विश्लेषण करने लगता है, जिन्हें वह स्वर और व्यंजन कहता है। भाषा का मनोवैज्ञानिक अध्ययन अभी शैशवावस्था में ही है।'।

इससे उलटे फेर्दिनॉद सोसुर और आंत्वान् मेये के आधार देकर भाषा के मनोवैज्ञानिक पक्ष के समर्थक कहेंगे कि 'भाषा से व्यक्त होनेवाला अर्थ मनुष्य के मन का प्रतिबिम्ब होने के कारण, ध्वनि की अपेक्षा मनोविज्ञान के सहारे उनका अध्ययन अधिक उपयुक्त होगा।' ध्वनि भाव निर्मित कर पाती है या नहीं, यह प्रधान लक्ष्य न होकर अर्थ व्यक्त कर पाती है या नहीं, यही जानना काफी होगा। भाषा समूचे समाज की उपज है, न कि व्यक्ति विशेष की। यह मानना कि ध्वनि के अनुकरण से शब्द बने, काफी नहीं होगा। क्योंकि तब भिन्न भाषियों के कान या तो अलग-अलग बनावट के रहे होंगे या ऐसा भेद क्यों हुआ। उदाहरणार्थ साँप के फूत्कार (संस्कृत) को प्राकृत में फुक्कर, मराठी में फुधू, हिंदी में फुफकारना, अंग्रेजी में हिस्, फ्रेंच में सीफल कहते हैं तो बिल्ली की आवाज को मराठी-हिन्दी आदि भाषाओं में म्याऊँ, अंग्रेजी में म्यू, फ्रेंच में म्योल यह समान शब्द

प्रयुक्त हैं। सम्बोधनों का अभ्यास तो और भी मगोरजक होगा—कुछ दुखनिदर्शक सम्बोधन नीचे दिये जाते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक सम्बोधनों की अनिवार्य देखिए—

दुःख-सूचक—

अग्ने जी—अह, अलास, आह, वेलडे,
योजमी, स्कॉच-वली, वली, वेल्ग ग्वार्द,
लतीनी-इप्रो, हिड, पेप, इतालवी अह, आहि,
आहि-लासो, फ्रॅच—एह, ओह हाइ, हैला,
स्पैनिश—एह, आय, यो, पोचुं गीज—पे, पे दे
मीम, जमन—ग्राख, वेह, अउ, रूसी—ऊन्यू,
आल, आह, अरसी—अल्ला, फारसी—प्रो,
अल्ला, तुकी—ओह, ग्राह, चीनी—इ, इ,
हूँ, जापानी—अवाने ।

धृष्टा—

अग्ने जी—फाइ, फाट, पाठ, शॉ, पिय,
तुरा, स्कॉच—हाउट, जर्मन—फी, फिउड
(Pfui), लतीनी—एना, एहो, फ्रॅच—फी,
फाइ, आवास, वाह, रूसी—तेफू, विदा सूचक—
अग्ने जी—फेअर वेल, लतीनी—वाले, इता-
ली—अडिप्रो, फ्रॅच—एडिउ, एगेरियन—
हीलोन, होजार्ड, जर्मन—लेवेहोन, डच—
वारवील ।

भाषा के इतिहास ने और भी मनोरंजक जानकारी हमें दी । जिस प्रकार की शासनस्था होती है, जैसे ही शब्दों की अभिव्यक्ति भी बदलती जाती है । मराठी और मुसलमानों में विरोध था, इसलिए उर्दू या फारसी के अच्छे शब्द भी विकृतायंवाचक बनकर मराठी में आये । उदाहरणार्थ 'आसमानी मुलतानी' का मराठी अर्थ है दैवी प्रकोप (Vis Major) । खालवाचक शब्द 'जलेबी' हमने अरबी 'जरायन' से लिया है, और बटन पुर्तगाली 'बुताम' से । 'पणि' 'पणस' 'पण्य' फिनीशिया के व्यापारियों से भारत में आया, 'अभ्र' ग्रीकों के लोग वैविध्य से । आर्य भाषाओं का गुरेनियन अथवा सेमेटिक समुदाय की भाषाओं से भी पुराना सम्बन्ध रहा होगा । हायया (हिब्रू) से होता याज्ञिक (संस्कृत), वेथ (हिब्रू)—वाथ (संस्कृत), गिमेन (—ऊँट, हिब्रू)—क्रिमेल (संस्कृत), माराकात तो मरकत बन गया । इस प्रकार अनेकानेक संस्कृतियों के आदान-प्रदान से युगों से भाषाएँ और उनमें की शब्द सम्पदा बनती रही ।

सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार, उत्पादन के साधनों पर जिस वर्ग का स्वामित्व होता है, उसके अनुसार शब्दों के रूप कैसे बदलते हैं, इसका मनोरंजक इतिहास गालियॉ हैं । मैंने सुना था कि एक महाशय गालियॉ का बृहत्कोष बना रहे हैं, पता नहीं, चढ़ कहाँ तक बढ़ा है, परन्तु, कुछ विदेशी भाषा शास्त्रियों ने ऐसे शायों और कोष-वचनों का समर्थन किया है । ईसा मसीह के शरीर के विभिन्न अंगों को लेकर कममें खाने की आदत मध्य-युग योरोप में बहुत थी । उदाहरणार्थ 'ओड्स बौडी', 'बौडीक्रिन्स', 'उड्स फूट', 'कॉक्स बोम्स', 'स' 'बनड', 'स्कैक्स', 'जाउड्स' आदि

ईसा के शरीर, पाँव, हड्डियाँ, रक्त, बाल, जरकों को उद्देश्य कर कहा जाता। फ्रेंच के कई ऐसे सम्बोधन इसी प्रकार के धर्म-द्वारा निषिद्ध ईशु-शरीरोल्लेख के कारण हैं—यथा पालसांग्विनी ! पारलाकोरब्ल्यू, (पार्दिउ), वेंत्रे ब्लिउ आदि।

परन्तु, इन सब वैज्ञानिकों के सहारे हम केवल इतना ही जान सके कि पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में भी समाज-विज्ञान के नियम अवश्य कार्य करते रहेंगे; भाषा को प्राकृतिक रखना होगा; ध्वनि की सार्वजनीनता सर्वत्र मदद नहीं देगी और भाषा का निर्माण एक ऐतिहासिक घटना है, केवल एक 'कमिटी आफ एक्सपर्ट्स' द्वारा पास किया हुआ प्रस्ताव नहीं।

हिन्दी-पारिभाषिक शब्दावली और कतिपय बाधाएँ

सब से पहली बाधा वही विशेषज्ञ-समिति बनाकर हाथ पर हाथ धरे रहने की प्रवृत्ति है। भाषा जनता बनाती है, वह जनता की सम्पत्ति है, जनता के लिए है—अतः केवल मुट्ठीभर विद्वानों के सिर सारा उत्तरदायित्व डालकर काम नहीं चलेगा।

दूसरी बाधा है हमारे नेताओं के राजनैतिक पूर्वाग्रह। गांधीवादी या कांग्रेसी का आग्रह रहेगा कि भाषा हिंदुस्तानी हो—यानी अर्धनारी नटेश्वर के समान अर्द्ध उर्दू, अर्द्ध हिन्दी। यथा हमें थर्मामीटर के लिए पारिभाषिक शब्द बनाना हो तो गमी या उष्णता को उर्दू में कहेंगे आतिश और हिन्दी-शब्द होगा मापक—तो जैसे आतिशमापक या फ़ैसब-ए-ऊष्मा देनेवाला यंत्र। यह हास्यास्पद प्रयत्न होगा। मराठी में छोटा-सा 'तापनली' शब्द प्रयुक्त कर दिया गया है।

हिंदूसभावादी और अन्य हिंदुत्वनिष्ठ व्यक्ति यथा डा० रघुवीर और मौलिचंद्र शर्मा आदि के आग्रह हैं कि शब्द एकदम संस्कृतनिष्ठ ही हों। विदेशी शब्द बहिष्कृत किये जायें। फौलाद को शुद्ध लौह कहा जाय; क्वीनाइन को ज्वरान्तक; 'गिरवी' को भू-प्राधि, जमानत को 'प्रतिभू'। और एक हास्यास्पद उदाहरण दूँ तो चाय की प्याली या 'कप' को उष्ण-कषाय-पेय-पानार्थ-सहस्त-संस्थालिका 'सर्करा चैनिक मृत्तिका-भांड' और सिग्नल 'को अग्नि-रथ-गमनागमन-सूचिका-हस्त हरित-द्वय युक्त-लौह-पट्टिका।' इस प्रकार के हास्य के मूल यह हैं कि ऐसे शब्द कृत्रिम होते हैं; वे लोक-प्रचलित नहीं हो सकते और उनमें भाषा के मूल स्रोत, जनता से छिटकने की प्रवृत्ति है। मराठी में ब० वि० दा० सावरकर ने ऐसी भाषा-शुद्धि का आंदोलन चलाया था, जिसके परिणाम-स्वरूप कुछ सरल, अच्छे शब्द मराठी में रूढ़ हो गये—यथा बोलपट (सिनेमा); नभोवाणी (रेडियो) मेघाफोन (मेगाफोन); टंकलेखन (टाइपराइटिंग); शीघ्र-लेखन (शार्टहैंड) आदि। परन्तु, कई हास्यास्पद सुझाव गिर गये। बैरिस्टर को निर्बंध-परिणत, और 'जरा' को 'किंचित्' या 'व' (और) के लिए 'नी' नहीं चले।

दूसरी ओर उर्दूवालों की ओर से यह तरमीम पेश की जाती है कि ऐसे टेक्निकल शब्दों के लिए अरबी से सहायता ली जाय। दशमलव न कहकर आशरिया कहा जाय, आर्थिक न कहकर इकतसादी कहा जाय या राजदूत के लिए सफ़ीर प्रयुक्त हो। यह आग्रह भी उतना ही व्यर्थ है जितना ऊपर का आग्रह। दोनों असल में दुराग्रह हैं। भारतीय जनता जो कि अधिकांश निरक्षर है, उसके लिए ईकॉनॉमिक, आर्थिक या इकतसादी एक-से वेमाने हैं। 'स्पये-पैसे की दृष्टि से' कहने पर वह कुछ समझेगा। ओर पारिभाषिक शब्द-रचना में भी सत्र से उड़ा ध्यान उसकी प्रेयणीयता, अधिक से अधिक लोग उसे समझ सकें यह देखना तो है ही।

और जो भाषा पेश होगी वह हमारे सौंदर्यवादी, परम्पराप्रिय, रूढ़िवादी लेखकों से। वे कहेंगे, यह तो भाषा को बिगाड़ दे रहे हैं। देहाती शब्द 'कुनैन' या 'ई जेम्सन' को क्यों का क्यों चलने दो कहा जाय, तो ये भाषा की शुद्धि ही सतकता रखनेवाले गिगड़ पड़ेगे। वह 'स्पेलिंग' के दोषमात्र देखनेवाला अन्वयकवर्ग भी गिगड़ उठेगा। कहेगा—हैं। यह 'चरखन्नेदारों' की जवान कहाँ से आई। भाषा तो कुछ गुरुत्वपूर्ण, कुछ सविशिष्ट, आभिजात्य लिए हुए ही होनी चाहिए।

परन्तु, इन सब बाधाओं के बावजूद, पारिभाषिक शब्दावली के सम्बन्ध में हमें कुछ-न कुछ निर्णय तो करना है ही। देख, अन्य भाषाओं ने इस समस्या को कैसे सुलझाया है।

उपाय और सुझाव

पार्श्व भाषाओं ने वैज्ञानिक फार्मुली, संकेतचिह्न आदि का एक अंतर्राष्ट्रीय 'कोड' बना लिया है जो समान रूप से काम में लाया जाता है। रूस-जर्मनी की इतनी बड़ी शत्रुता थी, परन्तु, उच्चतर पदार्थ-विज्ञान या गणित में उनके वैज्ञानिक एक दूसरे से लाभ उठाते ही रहे ये-ताना-शाही ने वैज्ञानिकों पर रोक लगाकर उनके सशोधनों का प्रकाशन रोक रखा था, उतना अश्व अपराध रूप छोड़कर। अतः रूसी में इलेक्ट्रॉन को 'इलेक्शुन' बना लेंगे, और न्यूटन के नियम जर्मनी में भी न्यूटन के ही नियम रहेंगे, रमन-रेज सत्र जगह रमन रेज हैं और क्ष-किरण सभी जगह क्ष-किरण।

परन्तु, पार्श्व भाषा बोलनेवालों के पीछे एक बौद्धिक स्तरवाला बहुजन समाज भी है। वहाँ हमारे यहाँ-जैसी व्यापक अशिक्षा का प्रश्न नहीं है। अतः वहाँ की शैली यहाँ क्यों-की-त्यों नहीं उतार ली जा सकती। हमारे यहाँ भाषावाचक प्रान्त रचना शीघ्र ही होने जा रही है। हमारा राष्ट्र वृद्धतर आग्रह, समुक्त महाराष्ट्र, सोराष्ट्र, महाकोशल, मिथिला आदि जनपदों में बँटेगा, तब शिक्षा शीघ्र ही अनिवार्य और निःशुल्क हो जायगी। तब प्रान्तीय बोलियों का महत्त्व बढ़ेगा और पारिभाषिक शब्दावली को यथाशक्य देशज शब्दों में काम चलाना पड़ेगा। उदाहरणार्थ अत्र राशन, कंट्रोल शब्द भारत के गाँव-गाँव में प्रचलित हो गए हैं। वैसे ही नोट, रेल, रेडियो, बूट, सिनेमा, मिलिट्री,

करपयू, मिल, मशीन इत्यादि शब्द हिंदी में बढ़-प्राय हो गए हैं, जिन्हें पचा लेना चाहिए। इनका शुद्धीकरण करने बैठना निरर्थक शक्ति का अपव्यय है। कहीं-कहीं अंग्रेजी शब्द ऐसी रूप प्राप्त कर अपभ्रष्ट हो गये हैं—जैसे सुपरडंट, कलक्टर, कुनैन, लाटसाहन, लालटेन, कंट्रोल, सिगल वगैरह। इन्हें इसी रूप में चलने देना चाहिए। उससे आगे बढ़कर जब कुछ वैज्ञानिक शब्दों में ज्ञान-वितरण का प्रश्न आये, तब उस-उस समाज के आवश्यकतानुसार जो शब्द अधिक प्रेषणीय हो वह काम में लाया जाय। कुछ शब्द अंग्रेजी से हमें उयो-के-त्यो ले लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए यथा अल्यू-मुनियम, ब्रॉज, कालर, कंपास, डाक्यूअर्ड आदि। परन्तु, इन्हें लेते समय यह ध्यान अवश्य रखा जाय कि एक तो इनके पर्याय बनाना असंभव है, या जो पर्यायवाची बनेंगे भी वे मूल से अधिक और कठिन क्लिप्त होंगे। केवल ऐसी दशा में ही विदेशी भाषा के शब्द हिन्दी में लिए जायें।

प्रांतीय भाषाओं के प्रभावानुसार हिन्दी में भी विभिन्न शैलियाँ, नये-नये मुहावरे चत्त पड़ेंगे। वे हिन्दी को अधिक समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। उदाहरणार्थ जब पंडित नेहरू—‘मैं आप से कहा चाहता हूँ’ यह अलाहाबादी लहजे में कहते हैं, तो उसकी अशुद्धता इतनी ध्यान देने योग्य बात नहीं है। बिहारी लेखकों में इस प्रकार की भाषा-विशिष्टता अधिक है। हिन्दी में जब बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, नेपाली, पंजाबी भाषाभाषी लेखक लिखेंगे तो आखिर वे अपने साथ अपने मातृभाषा के संस्कार तो लायेंगे ही। उनसे हिन्दी को बचाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। नवीन शब्द-भांडार से भाषा विकृत नहीं होती। उलटे, उसमें शब्दच्छटाएँ (Shades of meaning) व्यक्त करने की सामर्थ्य बढ़ती है।

पारिभाषिक शब्द खोजने की अपेक्षा, उन्हें आप-से-आप उगने और बढ़ने देना चाहिए। आवश्यकता आविष्कार की जननी ही नहीं, दाई भी होती है। जहाँ बिलकुल आवश्यक हो, जैसे उच्च शिक्षा, कठिन वैज्ञानिक ग्रंथों के अनुवाद आदि में, वहाँ विशेषज्ञों का सहारा लिया जा सकता है। परन्तु, सर्वत्र दृष्टि जनता के अधिकाधिक लाभ की ही रखी जाय। हिन्दी में खोजने पर हमें विदेशी भाषाएँ जाननेवाले भी मिल जायेंगे। और न मिलेंगे तो अन्य प्रांतीय भाषाओं की मदद हम लें। साथ ही प्रांतीय भाषाओं के ज्ञाता भी मिल जायेंगे। उन सबकी राय लेकर नये शब्द-निर्माण की ओर हम बढ़ें। हिंदी-पत्र-पत्रिकाओं में इस पर खूब, काफी चर्चा हो। नये-नये सरल, सर्वग्राह्य पर्याय सुझाये जायें और इसी प्रकार यह अधिक अर्थवती और शब्दपूर्ण बने ताकि वह ‘राष्ट्रभाषा’ के गौरवा-सद स्थान को सच्चे अर्थों में गृहण कर सके।

प्रवास की प्रेरणा

ऊपर दिया हुआ निबंध मैंने अखिल भारतीय हिंदी-प्रगतिशील लेखक-संघ के प्रयाग में, अक्टूबर, १९४७ में हुए प्रथम अधिवेशन में पढ़ने के लिए लिखा था। बाद में वह ‘हंस’ में छपा।

एक साधारण हिंदी सेवी के नाते यद्यपि मैं गत पंद्रह वर्षों से हिंदी में कुछ-न-कुछ उपाय लिखते रहा हूँ, गत १५ अगस्त, १९४७ के पश्चात् यह चेतना मुझ में अधिक तेजी से जागृत हुई कि लेखन-कर्म यदि जन-जागरण का एक सशक्त साधन है, तो उसे अधिकाधिक सोद्देश्य बनाया जाए। इसी हेतु से मैं किसी भी राजनैतिक या साहित्यिक संस्था का सदस्य न होने पर भी, लेख-वादी चिन्तन से सर्वथा मुक्त रहते हुए भी, प्रगतिशील-लेखक-संघ के हिंदी-अधिवेशन में गया, सक्रिय भाग लिया। दिसंबर, १९४७ में जोधपुर में अखिल भारतीय हिंदी-कुमार-साहित्य-सम्मेलन का समापन किया। वहाँ मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी विशेष रूप से भाग लिया—निबंध पढ़े, व्याख्यान दिये, पुराने-नये सभी दृष्टिकोणों के साहित्यिका से विशेष सम्पर्क नढ़ाया। अच्छे उरे, नये, पुराने, छोटे-मोटे सभी हिंदी के साप्ताहिक-मासिक पत्र-पत्रिकाओं में मैंने सत्र कुछ, (कहानी, कविता, लघु निबंध, परिहास, साहित्यालोचना आदि) सत्र प्रकार की शैलियों में विपुल लेखन करना इसी हेतु से बढ़ाया कि पत्र-साहित्य से जीवित सम्पर्क बना रहे। स्वयम् भी भाषा-सम्बन्धी अध्ययन बढ़ता रहे, और हिंदी और उसकी मातृभूमि की सांस्कृतिक पुनरुत्थान की इस विराट आयोजना में मैं अपनी कुछ सेवाएँ दे सकूँ। मैंने रत्नाम से सांस्कृतिक-परिवार से एक त्रैमासिक 'भारतीय संस्कृति' नामक पत्रिका सम्पादित किया जिसमें भारत की सभी भाषाओं के उत्तमोत्तम जुने हुए साहित्य का अनुवाद देते रहने का प्रयत्न किया। इधर एक दो वर्षों में प्रेमी, निराला, राजेंद्र प्रसाद, कन्हैयालाल पोद्दार, कन्हैयालाल मुंशी, मीरा, पत और गांधी-अज्ञात-विषयक जो अभिनन्दन-ग्रन्थ हिंदी में प्रकाशित हुए और हो रहे हैं, क्रमशः जबड़े, काशी, मुजफ्फरपुर, पटना, मथुरा, दिल्ली, कलकत्ता, उदयपुर और लखनऊ से—उन सत्रों में मिलाकर मैंने दो तीन सौ पृष्ठ साहित्य दिया। गांधी-वचोप-रान्त गांधीजी के सत्र में कविता, लेख, स्मरण आदि सी-दो-ती पृष्ठ लिखे। और इस प्रकार कम से कम एक-दो घंटे रोज हिंदी लेखन का मैंने नियम बना लिया है। मराठी और अंग्रेजी में लिखना हूँ तो अलग।

इसी सक्रिय, रचनात्मक, हिंदी-सेवा के सिलसिले में जबड़े-हिंदी-साहित्य सम्मेलन में जो कुछ भी मुझपर और पर्याय से सभी प्रगतिशील हिंदी-लेखकों पर बीती, ('हंस' के फरवरी अंक में मैंने जबड़े सम्मेलन या बाबुल का बोल घर लिखा है) उस सबके बावजूद, सम्मेलन या संस्था विशेष से ऊपर हिंदी-कार्य को मानकर, गत तीन मास से मैं प्रवास-प्रचार आदि कार्य कर रहा हूँ। सम्मेलन-द्वारा बताये गये राजनीति शासन शब्दकोश से सबद्ध यह कार्य है। हिंदी के लिए की गई पाँच हजार मील यात्रा का, जो इस लेख के लिखने तक पूरी नहीं हुई है—संक्षेप में ब्याख्या दे रहा हूँ। इस से हिंदी-भाषा और साहित्य की अभिवृद्धि में प्रयत्नशील व्यक्तियों को विशेष लाभ होगा।

इस वर्ष हिंदी-साहित्य सम्मेलन के पद पर राहुल सांकृत्यायन का निर्वाचन अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। इस निर्वाचन के पीछे व्यक्त होता है, हि० सा० सम्मेलन आज तक जो

केवल प्रचार-कार्य करता रहा और साहित्यिकों के समादर में उसने जो उपेक्षा-नीति अपनाई, उसके कारण असंतुष्ट मतदाताओं का वह प्रतिश्रय, सम्मेलन के पुरानी चौकट में युगानुकूल नवीन विचार-धारा का प्रवेश भी इसी के साथ हुआ । यद्यपि बहुत-सी बाधाएँ हैं फिर भी हमें विश्वास है कि सम्मेलन में नवीन चेतना आकर रहेगी । अथवा, यदि कोई भी संस्था प्रगति से आँख मूँद ले तो उसका अधिक दिन विकास असंभव है ।

प्रवास का आरम्भ

मार्च के प्रथम सप्ताह में राहुलजी का एक पल मेरे पास इस आशय का आया कि राजनीति-शासन-सम्बंधी शब्दों का एक बृहत्कोश को वह संकलित-सम्पादित कर रहे हैं, उसके लिए ग्वालियर राज्य, बड़ौदा राज्य, गुजरात-महाराष्ट्र, नागपुर आदि से सामग्री लाकर मैं उन्हें उस कार्य में सहयोग दूँ । मुझे भाषाविज्ञान में तथा प्रवास में वैसे ही रुचि अधिक थी । अतः मैंने इस कार्य के लिए जिस ग्वालियर राज्य के एक कालेज में मैं अध्यापकी करता हूँ, वहाँ के नये निर्वाचित कांग्रेसी शिक्षामन्त्री से छुट्टी माँगी । उदारतापूर्वक हिंदी के इस कार्य के लिए उन्होंने मेरा सवेतन विशेष कर्त्तव्यावकाश स्वीकृत किया और मैं इस काम में कूद पड़ा । सब से पहले मैं ने ग्वालियर के नियम-कानून आदि जो हिंदी में अनूदित हुए थे, वे सब प्रयाग में भिजवा दिये । बाद में मैं बड़ौदा गया । वहाँ सयाजीराव गायकवाड़ ने एक 'सयाजी-शासन-कल्पतरु' नामक तीन-चार हजार शब्दों का आठ भाषाओं में बनाया कोश और वहाँ के स्टेट-प्रेंस से छपे सौ से अधिक 'निबंध'—कानूनों के गुजराती अनुवाद जो नागरी लिपि में छपे हैं, और जिनमें कुछ नियमों के पीछे शब्दावली भी दी है—लेकर मैं आगे महाराष्ट्र में गया । बड़ौदा में मैं मराठी के विख्यात समाजवादी लेखक साने गुरुजी से भी मिला ।—

बंबई में मैं महाराष्ट्र-साहित्य-सम्मेलन के अध्यक्ष प्रो० न० र० फाटक से मिला, जिन्होंने महाभारत के सभापत्य तथा बृहत्कथा और राजतरंगिणी से कैसे अधिकार वाचक शब्द ग्रहण करें, यह बताया और शिवाजी के राज्य-व्यवहार-कोश से किस हद तक सहायता मिल सकती है, यह भी समझाया । महामहोपाध्याय कर्ण जो कार्य इस समय कर रहे हैं, उस से भी हमें मदद मिल सकेगी । वहीं तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी से भेंट हुई, जिन्होंने प्राज्ञ-पाठशास्त्र, कोकजे शास्त्री आदि के सहयोग से सम्पादित धर्मकोश (तीन भाग अबतक प्रकाशित हो चुके हैं) बनाया है । वह कोश भी मैं ने ले लिया और फिर पूना गया । महाराष्ट्र-साहित्य-परिषद् शास्त्रीय-परिभाषा-संबंधी जो कार्य कर रही है उसकी, तथा ला एकेडेमी आफ पूना के कार्य की जानकारी मैं ने पूत की । वहीं भारत-इतिहास संशोधन मंडल के महामहोपाध्याय द० वा० पोतदार से भी न्याय तथा धर्म-संबंधी ऐतिहासिक शब्दों के विषय में बहुत-से सुझाव मिले । उन्होंने महाराष्ट्र में 'न्यायदीप' नामक जो मासिक, बहुत वर्ष पहले निकलता था, उसकी पुरानी फाइलों की पूति का मार्ग भी बतलाया ।

परिभाषा के व्यावहारिक सिद्धान्त

इसके बाद मैं प्रयाग गया। कास्पवेट रोड पर सम्मेलन के प्रधान कार्यालय के पास ही सत्यनारायण-कुटीर में राहुलजी के साथ कार्य किया। वह सवेरे ६ से रात के ११-१२ बजे तक अविवशान्त परिश्रम कर १३००० शब्दों का शासन-कोश बना रहे थे। उनके साथ श्रीविद्यानिवास मिश्र थे, जो कि सांस्कृत के बहुत गहरे अध्येता हैं। कोश में जो सिद्धान्त सामने रखे गये हैं, वे राहुलजी के निम्न वक्तव्य से प्राप्त होंगे। यह वक्तव्य राहुलजी ने हम लोगों की चर्चा के बाद मुझे दिखाया।

उसी वक्तव्य का आवश्यक अंश इसलिए यहाँ दे रहा हूँ कि डा० रघुवीर या अन्य सज्जनों के परिभाषा कार्य से हमारी प्रणाली की विभिन्नता स्पष्ट हो सके,—

‘हिंदी उच्च अध्ययन के लिए पारिभाषिक शब्दों की कमी को पूरा करके अपनी ही नहीं, परन्तु सभी भारतीय भाषाओं की सहायता कर सकती है। इस काम में सभी प्रांतीय भाषाओं को भाईचारे से काम लेना चाहिए।

परन्तु, यह काम बहुत बड़ा जान पड़ता है कि समूचे ज्ञान-विज्ञान को हिंदी में लाया जाये। जिस काम को दूसरे देशों ने २००-३०० वर्षों में किया है, उसे हमें बहुत थोड़े समय में करना है। परन्तु, यह काम हम जल्दी से जल्दी करना है। हिंदी साहित्य-सम्मेलन ने इस काम को अपने हाथ में लिया है। शासन-शब्द-कोष १०००० से ऊपर शब्दों का जनक तैयार है, जो प्रेस में जाने तक १३००० शब्दों का हो जावेगा। शुद्ध विज्ञान और कला के अन्य विषयों पर पारिभाषिक शब्द-निर्माण कार्य अन्य संस्थाएँ कर रही हैं, इसलिए सम्मेलन ने पहिले व्यावहारिक विज्ञान की २१ शाखाओं के शब्दों का काम हाथ में लिया है। इसमें करीब सवा लाख शब्द होंगे। यदि सर का सहयोग मिले और पर्याप्त परिश्रम किया जाय तो यह काम एक साल में हो सकता है। यह वैज्ञानिक पारिभाषिक कोष छ जिल्दों में तैयार होगा—चिकित्सा, विज्ञान, इ नीलियरिंग, भूगर्भ, नौ विमान, रसायन, कृषि।

पारिभाषिक शब्द बनाने में हमने कुछ नियम रखे हैं। हिंदी साहित्य-सम्मेलन की ओर वे जो शासन विषयक तथा अन्य व्यावहारिक विज्ञानों के लिए पारिभाषिक शब्दावली और कोश बन रहे हैं, उनमें भाषा-विषयक नीति नीचे दिये सिद्धान्तों पर आधारित होगी।

प्रचलित शब्द रखने की पूरी कोशिश की जायेगी। पारिभाषिक शब्द भी आखिर जनसाधारण के प्रयोग के लिए ही तो बन रहे हैं। वह केवल विशेषज्ञों के लिए ही तो नहीं हैं। बढ़ती हुई साक्षरता और उद्योगीकरण के साथ-साथ जनता व्यावहारिक विज्ञान को अपनी ही भाषा में समझेगी और समझावेगी। और ऐसे समय किसी भी जन प्रचलित शब्द को केवल वह विदेशी

है अथवा अपभ्रंश है इसलिए त्याज्य मानना, भाषा के मूल उद्देश्य जन-सुलभता और जन-सुगमता के विरुद्ध होगा। अतः कोई भी शब्द, चाहे वह अहिंदी प्रांतों का हो, अंग्रेजी का हो या अन्य विदेशी भाषा का, यदि वह बहु प्रचलित है और वह यथार्थ परिभाषा दे सकता है तो उसे यथाम्भव लेना चाहिये।

परन्तु, इन जन-प्रचलित शब्दों के लेने में यह ध्यान रखा जाये कि ये शब्द सारे भारत की दृष्टि से लिए जायँ। पारिभाषिक शब्द कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। उनमें से कई संस्कृत के तत्सम रूप भी हैं। वहाँ प्रधानता ऐसे रूपों को दी जाये जो अधिकाधिक प्रान्तों में बोले जाते हों। यदि कुछ शब्द नये भी बनाने पड़ें तो तीसरे कालम में, यानी दूसरे विकल्प देते समय, सर्व-भारतीय शब्द ही दिये जायँ।

अप्रचलित शब्द

सभी अप्रचलित नये शब्द संस्कृत से लिये जायँ। क्योंकि वही हमारे प्राचीन भाषाओं की ही नहीं बल्कि, बृहतर भारतीय भाषाओं की मूलभाषा है। परन्तु, उसमें भी उच्चार-सौकर्य का ध्यान रखा जाये। साथ ही अर्थ की अलग बारीकियों को भी व्यक्त करने की सुविधा संस्कृत से ही मिल सकेगी। शब्दों की व्युत्पत्तियाँ भी संस्कृत से सहजसाध्य हैं।

नये शब्द बनाते समय दो पद्धतियाँ सुझाई जाती हैं—एक अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को ज्यों का त्यों ले लिया जाये, और दो, सब शब्द केवल संस्कृत से लिए जायँ। दोनों पद्धतियों की चरम सीमा तक पहुँचाना ठीक नहीं। दोनों विचारों में जो ग्राह्य अंश हैं, उसे लेकर तीसरा नया, मध्यम मार्ग स्वीकार करना होगा।

(अ) अंतर्राष्ट्रीय शब्द कहकर जो अंग्रेजी, जर्मन या फ्रेंच शब्दों की दुहाई दी जाती है, वे केवल पश्चिमी युरप तक सीमित शब्द हैं। पूर्वी युरप, रूस, चीन, जापान और दक्षिण पूर्वी एशिया में वे शब्द प्रचलित नहीं। वहाँ अनुवादित शब्द प्रचलित हैं।

(आ) परन्तु, जो अंतर्राष्ट्रीय शब्द वस्तुओं के साथ जनता तक पहुँच गये हैं, उन्हें लेना है, जैसे टेलीफोन, रेडियो, इंजिनियर, डाक्टर, सन्नमैरीन, विजा, फौज के पद (लेफ्टिनेंट, कमिसनर) आयुधनाम (मसीनगन, ब्रेनगन, टारपीडो) आदि। परन्तु, निराकार भाव-वाचक शब्द या अप्रचलित साकार वस्तुओं के व्यंजक शब्द संस्कृत से लिया जाय।

(इ) जो शब्द वस्तुओं के साथ जनता तक पहुँच गये हैं, उनके लिए संस्कृत शब्द गढ़ना आवश्यक है, जैसे रेल, टाइपराइटर, टिकिट, सिगनल आदि। परन्तु, जहाँ संस्कृत शब्द और देशज शब्द की स्पष्टता हो, देशज शब्द की प्रधानता दी जाय।

(इ) संस्कृत शब्द जो तत्सम के रूप में शिद्धि जनता के सामने पहुँच गये हैं, उनमें संस्कृत के मूल शब्द लिए जायें। संस्कृत ही नये शब्द गढ़ने का मूल उपादान होगा।

इस प्रकार ऐसे अंतर्राष्ट्रीय या संस्कृत शब्द जो कि अप्रचलित हों या केवल विशेषज्ञों में प्रचलित हों, अग्रणी हैं। सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक विज्ञान में निश्चय ही संस्कृतमूलक शब्द अधिक आवेंगे।

परिभाषा निर्माण-पद्धति

किसी भी अंग्रेजी या अन्य पारिभाषिक शब्द का पर्यायवाची पहिले प्रचलित, देशज शब्दों में देखें। यदि न हो तो फिर नया शब्द रनाया जाय, जिस में शब्द को प्रयोग में लानेवाले वर्ग या जन साधारण का ध्यान रखा जाये। नहीं केवल सैद्धान्तिक अथवा विभाजन नियमक शब्दावली हो (जैसा वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान आदि में) नहीं संस्कृत से सहायता लेना आवश्यक है। इसमें इन बातों का ध्यान रखा जावे —

(अ) शब्दों के समान व्युत्पत्तिक-ग्रहण में एकता का ध्यान रखा जाये, परन्तु, वह एकता मात्रिक न होकर, भाषा के विकास में जैसी विकास की स्वतन्त्रता देखी जाती है, वैसा ही ध्यान में रखकर हो।

(इ) शब्दों के निर्माण में, समास में संस्कृत-असंस्कृत का कोई विचार न रखा जाये। केवल यह ध्यान अवश्य रखा जाये कि वह जनसाधारण को खटकनेवाला न हो।

(ई) बड़े सामासिक, उच्चारण क्लिष्ट शब्दों की अपेक्षा समानार्थी, सरल शब्द सदा अधिक उपयोगी होंगे।

इस कोश के निर्माण में, अन्य प्रान्तों के कार्य से जो सहायता हमें मिली उसमें पश्चिम बंगाल की परिभाषा समिति द्वारा प्रकाशित छोटी सी पुस्तिका से बहुत साध मिला। धनश्यामसिंह गुप्त द्वारा (मध्यप्रान्त से, प्रकाशित) पारिभाषिक शब्दावली में से भी हम ने बहुत सा लिया है। हिन्दी में प्रकाशित राजनीति-शब्दावली का शासन-ज्ञान-कोश, सीतापुर की हिन्दी परिपद से प्रकाशित कार्य, मुखसम्प्रतिराय भट्टारी और भगवान दास आदि के कार्य से जहाँ तक सम्भव हुआ, और जो कुछ माँगा था, उसे हमने ग्रहण किया। सिद्धान्तों में इन सब कार्यों में जो समानता है या थी, वह तो बंगाल सरकार की परिभाषा समिति द्वारा प्रकाशित पुस्तिका की भूमिका के इन दो परिच्छेदों से व्यक्त हो जावेगी।

और साथ ही धनश्यामसिंह गुप्त द्वारा प्रकाशित डा० रघुवीर की पारिभाषिक शब्दावली की भूमिका का यह अथ महत्वपूर्ण और विचारणीय है।

INTRODUCTION.

The words compiled and coined by us may in some cases seem difficult and in the first instance not very pleasing to the ear. That is mainly because English had so long been our State language and we had at best given a step-motherly attention to our mother-tongue. In the past, we very often made no earnest efforts to find out Bengali equivalents of English terms, or, even when we had made such efforts, they did not go very far. Any issue of the Bengali newspapers will furnish ample proof of our statement : it will be found bristling with terms bodily lifted from the English language. So far, we have perhaps sometimes translated "Accounts" as हिसाब and "Accountant" as हिसाब-रक्क, but we hardly ever reached as far as the "Accountant-General". In the past we seldom thought of what difficulty in translation we might have to face in case we accepted हिसाब as the Bengali equivalent of "Accounts". If, however, "Accounts" is translated as गणन, this difficulty may be removed to a very large extent, for गणन can easily take us to गाणनिक (Accountant) and महागाणनिक (Accountant-General). गाणनिक is a very old term, it is shorter and easier to pronounce, and there can surely be no objection to its acceptance. In the same way, if the term "Court" is translated as either अदालत or विचारालय, we may have to face some hurdles which we may find it extremely difficult to negotiate. विचारालय may serve in the case of the "High Court", but "Small Causes Court" may prove an obstacle forcing us to come down to अदालत, though अदालत will appear to many not dignified enough for the "High Court". If, however, we translate the word "Court" as धर्माधिकरण, then "High Court" can easily be called महाधर्माधिकरण, the "Small Causes Court" अवर धर्माधिकरण, "Criminal Court" दंडाधिकरण, and "Civil Court" न्यायाधिकरण. A single word अधिकरण may serve our purpose in all these cases, with only some suitable qualifications. This word is also a very old one. Though we have some sort of Bengali synonyms for "Accounts" and "Courts", the words "Registration" and "Registrar" appear to have so far baffled all our efforts for giving them a Bengali dress. रेजिस्ट्रोकरण as the Bengali equivalent of "Registration" marks the utmost limit that has been reached in connection with these two words. But निबन्धन and निबन्धक will be the appropriate words in the sense of "Registration" and "Registrar". They have the sanction of Kautilya's *Arthashastra* and some old inscriptions.

A complaint regarding our terminology may be that we have taken the help of Sanskrit in a very large measure. But there is no other alternative if technical words have to be framed in Bengali. Bengali and its sister-speeches like Hindi, Gujarati, Marathi, etc., are no longer what is known in English as "building languages", they have become "borrowing languages". They no longer find it feasible to create new words with their own elements. They rather find it easier to borrow words straight from Sanskrit which is in the status of a mother to them, or to build new words, if necessary, with the help of Sanskrit roots and words, and then to use them. Bengali, Hindi, Marathi and the rest now depend upon Sanskrit—they are not free to utilise their own basic elements. Bengali and many other languages spoken in the different provinces in the Indian Dominion have thus a most intimate connection with Sanskrit. Words taken or derived from Sanskrit are therefore least likely to have the air of exotics in our tongue, they have far greater chances of smooth absorption than words taken from any other language. Ever since the development of the Prakrit dialect from Sanskrit, for the last 2,500 years, Sanskrit has been acting as the great feeder to all the Indian languages. Besides, Sanskrit has an immensely rich vocabulary and affords, in its various suffixes and prefixes, an easy machinery for the making of new words. In this respect, Sanskrit is, to say the least, unique in India. A single root कृ will give us innumerable such terms as करण, करणिक, महाकरण, अधिकार, अधिकर्ता, etc. Because we had so long neglected our mother-tongue, we have forgotten the various meanings which these terms convey. If we would spend on the cultivation of our mother-tongue one-fourth of the time and labour we had so long devoted to mastery of English, the Bengali terms which now appear unfamiliar to us will no more seem so.

April 15, 1948

एक सामान्य भ्रम है, जिसको मैं दूर करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि जो शब्द प्रचलित हो गये हैं, उनको ही रखना चाहिये, किन्तु यह एक हद तक ही सम्भव हो सकता है, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो इससे हमारा रास्ता रुक जाता है और प्रगति में बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है।

मौलिक अंग्रेजी में लगभग १,००० शब्द हैं, जिनसे साधारण सार काम चल सकता है, किन्तु किसी विज्ञान के एक अंग में ही हजारों शब्द हैं। साधारण प्रयोग के शब्द बहुत दीले-पोले हैं—उनसे विचार के सूक्ष्म भाव व्यक्त नहीं होते। गांधी चौक में होनेवाली सभा के लिये "समापति"

शब्द चल सकता है; किन्तु विधान-सभा में भाषण देते हुए, कलकत्ता कारपोरेशन, या लिमिटेड कम्पनी के प्रमुखों को आप “सभापति महोदय” नहीं कह सकते। एक को “स्पीकर”, दूसरे को “मेयर” और तीसरे को “चेयरमन” कहना पड़ेगा। इसी प्रकार तांगेवाले से गाड़ी पकड़ने के लिये “स्टेशन ले चलो” कहने से काम चल सकता है। किन्तु भिन्न-भिन्न केन्द्रों, जैसे—रेडियो, सेना आदि के केन्द्रों के लिये “स्टेशन” कहना हास्यास्पद होगा; अथवा उससे बननेवाले शब्दों, जैसे—Stationed के लिये आप क्या कहेंगे? इस प्रकार “स्टेशन” सरीखा प्रचलित शब्द भी सभी जगह काम न देगा। इस तरह के और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं। विज्ञान के किसी विशेष क्षेत्र में या शासन की शाखा में यदि हम एक विदेशी प्रचलित शब्द रखते हैं, तो हमें उसके साथ उससे निकले हुए बीसियों व्युत्पन्न और संयुक्त शब्द ग्रहण करने पड़ेंगे, जो कि नितान्त अप्रचलित हैं। सारा प्रश्न सीधा यह है—या तो हम एक प्रचलित शब्द के साथ उसका सारा अप्रचलित परिवार अपने ऊपर ला दें, अथवा उसे छोड़कर इस सारे भार से मुक्त हो जावें। इसका केवल एक ही उत्तर हो सकता है।

इससे हम हठात् दूसरी सीढ़ी पर पहुँचते हैं। अरबी और फारसी से निकले हुए शब्दों के विषय में भी सोचना पड़ेगा। पहले मैं भी समझता था कि हम इस प्रकार के शब्द ले सकते हैं। किन्तु जितना अधिक मैं विचार करता हूँ या यों कहूँ कि हिन्दी शब्द गढ़ने का काम करता हूँ, विशेष विज्ञानों और शासन के कार्यों में इसको असम्भव पाता हूँ। हमें या तो संस्कृत धातुओं से शब्द लेना होगा अथवा फारसी-अरबी से—साधारण बोलचाल की भाषा की सीमा से आगे हम दोनों को एक साथ ले नहीं सकते। Law-शब्द ही को ले लीजिये। हमें Rules, Ordinances, Regulations and Orders आदि अनेक शब्दों में भेद करना होगा। व्युत्पन्न और संयुक्त शब्दों को भी पढ़ना पड़ेगा। केवल Law के लिये “कानून” शब्द प्रचलित है, किन्तु जब हमें उससे संबंधित अनेक शब्द बनाने पड़ते हैं तब या तो हमें अनेकों फारसी और अरबी के सर्वथा अप्रचलित शब्दों को लेना पड़ेगा, जिनका हमारी भाषा से कोई संबंध नहीं अथवा “कानून” सरीखे प्रचलित और प्रिय शब्द को भी छोड़ना पड़ेगा। यह चक्र बढ़ता ही जाएगा। अब “कानून” के उदाहरण को लीजिये:—

अंग्रेजी	संस्कृत के आधार पर हिन्दी	अरबी के आधार पर उर्दू
Law	... विधि	... कानून
Legal	... वैध	... कानून मुरव्वजा
Legalist	... विधिपरायण	... निजाम विल अम्ल का कायल
Lawless	... विधिहीन or विधिविरुद्ध	... कानून शिकन or मुताल्लिक उल्-एनान
Legislative	... विधायी	... मुकन्नन or कानून साजान

Legislator	विधायक	मुकन्नन
Law-maker	विधिर्कर्ता	वाजये कवानीन

Law शब्द के परिार में पचास में कम शब्द न होंगे। इनमें से केवल छह ही उदाहरण के लिये दिये गये हैं। विशिष्ट जैनों के लिये हमें या तो संस्कृत धातुओं से शब्द बनाने पड़ेंगे अथवा अरबी-फारसी से—बीच का कोई रास्ता नहीं। हमने संस्कृत से शब्द बनाने का निश्चय किया है। कारण स्पष्ट है। एक मुख्य कारण यह है कि भारत सभ के अधिकांश प्रान्तों में वे शब्द समान हैं। हिन्दी, मराठी, उर्दू, गुजराती आदि सभी भाषाएँ संस्कृत से निकली हैं और दक्षिण की द्राविडी भाषाओं में भी कन्नड़, तेलगू, मलयाली संस्कृत-प्रचुर हैं।

कुछ मित्रों का यह आक्षेप सुना गया है कि इस पुस्तिका के शब्द कुछ कठिन हो गये हैं। मैं इस आरोप का स्वीकार नहीं करता। यह निःसन्देह सच है कि हमलोगों में से बहुतों के लिये इसका अनेकों शब्द अथवा उनका प्रयोग नवीन है। इस दृष्टि से तो प्रत्येक नया शब्द (अथवा उसका नूतन प्रयोग) कठिन कहा जा सकता है। इस स्थिति से कभी छुटकारा मिल नहीं सकता, जब तक कि ज्ञान की अनेक शाखाओं के समस्त प्रगतिशील विचारों को हम अपने सामान्य प्रयोग के शब्दों तक ला (जो बहुत थोड़े हैं) सीमित न रख सकें। यह कल्पना करना निन्द्य अज्ञानता होगी कि हमारे साधारण बोल-चाल की हिन्दी अथवा मराठी शब्द कोष, विधान सभा (अथवा विधिसूचना) जैसे विशेष ज्ञान के विषय के लिए पर्याप्त होगा, जबकि वह प्रारम्भिक बीजगणित अथवा त्रिकोणमिति के समान विषयों के लिए भी पर्याप्त नहीं है।

जो व्यक्ति किसी सार्वजनिक सभा में हिन्दी अथवा मराठी में धाराप्रवाह भाषण दे सकता है, उसे यदि आप रसायन-शास्त्र अथवा पदार्थ-विज्ञान की साधारण पुस्तक का भी कोई पृष्ठ दे, तो उसे वह समझ नहीं सकेगा। यही बात किसी प्रशासन की विशिष्ट शाखा विषयक पुस्तक की भी है। यह अङ्ग्रेज हिन्दी अपना मराठी की ही नहीं—यह तो सभार की समस्त भाषाओं पर भी लागू होता है और अंग्रेजी पर भी। जो विद्यार्थी अंग्रेजी साहित्य लेकर एम० ए० की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ हो, वह भी चलन कलन (Integral Calculus) किंवा शंकु छेद (Conic Section) का एक पृष्ठ भी न समझ सकेगा और प्रसिद्धा अविनियम (Contract Act) के किसी पृष्ठ में अनेकों नवीन शब्द पावेगा। जब अंग्रेजी में वह दशा होती है, तो हिन्दी तथा मराठी में नयी आश्चर्य होना चाहिये ?

अब हम यह देखें कि हिन्दी के शब्द (उनकी नवीनता के अतिरिक्त) क्या स्वयं भी कठिन हैं। मेरा दावा है कि यदि हम उनसे अभ्यस्त हो जायें, तो वे अत्यन्त ही सरल लगेंगे। वे हमें इतनी सुगमता से याद हो जाते हैं, जितनी सरलता से अंग्रेजी शब्द अंग्रेजों को भी याद नहीं हो सकते। इसका कारण स्पष्ट है, हमारे शब्द काल्पनिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक हैं। शब्द स्वयं ही अर्थ को बताते हैं।

हमने संस्कृत के मूल शब्द का आधार लिया है, अतः वे अर्थगर्भित हैं। इसके विपरीत अंग्रेजी में अधिकांश शब्द अर्थ के द्योतक नहीं होते। उनका अर्थ व्यवहार से ही स्थिर होता है। उदाहरण के लिये “Bill” (बिल) शब्द को लीजिये। बिल अन्त में जाकर “Law” (लॉ) बनता है। “बिल” “लॉ” का पूर्व रूप है, परंतु अंग्रेजी के “बिल” शब्द और “लॉ” शब्द में कोई शाब्दिक सम्बन्ध नहीं है। केवल “लॉ” शब्द को जाननेवाला आदमी “बिल” शब्द के अर्थ का कुछ भी अनुमान नहीं कर सकता। इसके प्रतिकूल हमारे “विधि” और “विधेयक” शब्दों को लीजिये। “विधि” शब्द के अर्थ को जाननेवाला “विधेयक” शब्द के अर्थ का अनुमान लगा सकता है। जो आगे जाकर विधि बने, वह ‘विधेयक’। विधेयक शब्द अर्थगर्भित है, सार्थक है। जिस भाव का यह द्योतक है, उसे यह शब्द ही स्वयं बता सकता है; “बिल” के सदृश मूक नहीं, काल्पनिक नहीं।

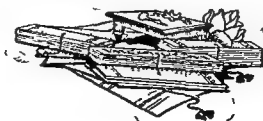
प्रवास का निष्कर्ष

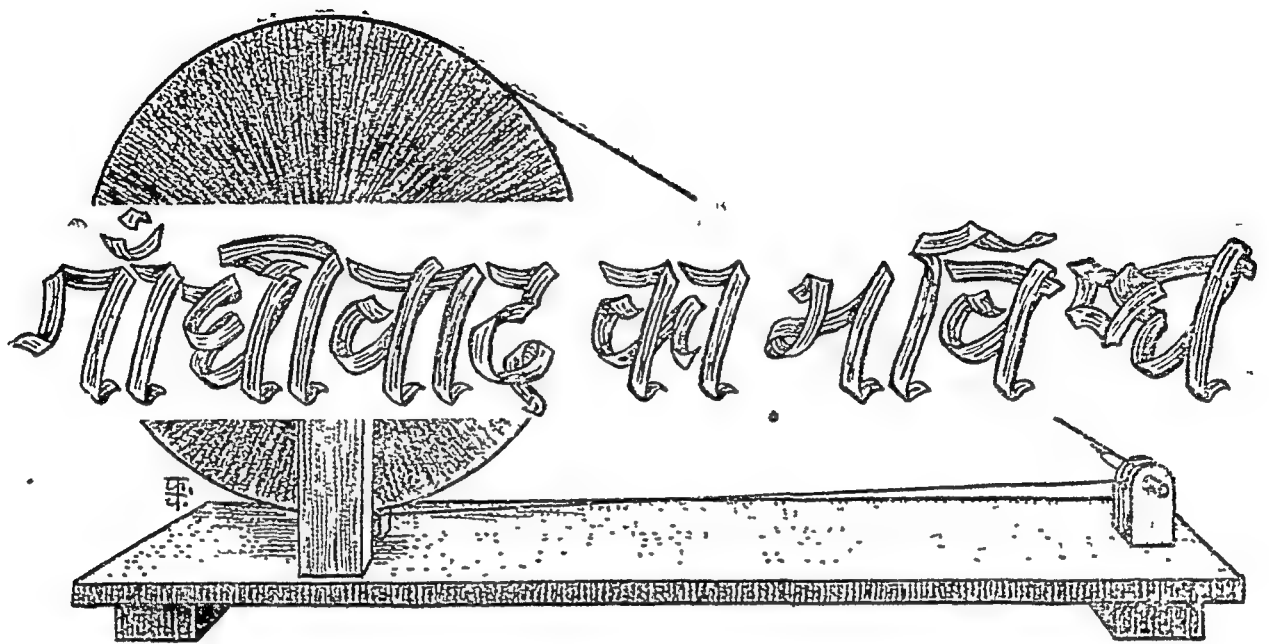
इन्हीं सैद्धान्तिक समानताओं को सामने रखकर हमने बंगाल-उत्कल-बिहार-मध्यप्रान्त-पूर्व पंजाब का दौरा करने का विचार किया। युक्तप्रान्त-महाकोसल-पूर्व पंजाब और बिहार ने तो अपनी राजभाषा हिन्दी को घोषित कर ही दिया है। मध्यभारत के राजस्थान, विध्य मत्स्य तथा माल के रियासती संघों को भी हिंदी को व्यवहार में लाने में कोई आपत्ति नहीं। इस प्रकार उत्तर में अमृतसर से दक्षिण में पूना तक, पश्चिम में सौराष्ट्र से पूर्व में आसाम तक इसी प्रकार हिंदी राष्ट्रभाषा को पूर्णतः सहयोग मिले, तो हमारी सांस्कृतिक एकता को अक्षुण्ण रखने में बहुत बल मिलेगा। विशेषतः आज की प्रांतीयता की और प्रादेशिकता की दुर्भावनाओं के बढ़ते हुए छोटे-छोटे स्वाथों के विषैले वातावरण में यदि स्वस्थ और नीरोग चिन्तन का कोई एकमात्र मार्ग है, तो वह इसी प्रकार शैक्षणिक, साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक और अनुसंधानात्मक कार्यों में अंतर्प्रान्तीय समन्वय और सहयोग निर्माण करना। हिंदी ही इस कार्य को सबसे अच्छी तरह से कर सकेगी, बशर्ते की वह जन-भाषा बनने का पूरा उत्तरदायित्व वहन कर सके।

आज मेरे मत से हिंदी का सबसे बड़ा नुकसान वे लोग कर रहे हैं, जो उसे सांप्रदायिकता के प्रचार के लिए एक ओट बना रहे हैं। संस्कृत-निष्ठ हिन्दी से सावरकर की हिंदुत्वनिष्ठ हिंदी की अगली सीढ़ी बहुत पास है। जहाँ हम वैज्ञानिक दृष्टि से, अंतर्प्रान्तीय एकता की दृष्टि से, वृद्धतर भारत की दृष्टि से लंका-जावा-सुमात्रा-बाली-बर्मा-इंडोनेसिया-इरान और रूस तक से अततः सांस्कृतिक ऐव्य स्थापना के लिए परिभाषा-शब्द भारत-ईरानी भाषा-मूल से ग्रहण करने को उत्सुक हैं, वहाँ ये संप्रदायवादी भाषा की शक्ति को कुंठित कर डालते हैं; उसकी स्वतंत्र गति को, आत्मनिर्भर विकास-क्रम को जड़ बना देना, मृत कर डालना चाहते हैं। अतः इस परिभाषा के प्रश्न को केवल भावनात्मकता से नहीं देखना चाहिये। कुछ ठंडे दिमाग से, शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से सोचना अधिक उपयुक्त होगा।

कलकत्ते में दस दिन रहे। प्रधान मंत्री, प्रधान सचिव, परिभाषा-समिति के विद्वान, हिंदी और बंगाली के प्रमुख पत्रकार, श्रमजीवी पत्रकार, उगीय हिंदी परिषद, बगीय साहित्य परिषद, प्रगतिशील लेखक-संघ आदि संस्थाओं से हम मिले। व्यक्तियों के नाम से तो माननीय डॉ० विधानचंद्र राय, श्री सुकुमार सेन, डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी, राजशेखर बसु, सज्जीकान्त दास, रमेशचंद्र मजुमदार, सर जगत्य सरकार, अतुल गुप्त, सुरेश मजुमदार, सत्येंद्र मुजुमदार, मन्मथ राय, दुर्गामोहन भट्टाचार्य, पातञ्जलि भट्टाचार्य, चपलाकान्त, मोनोद राय, प्रमथ त्रिंश आदि उगाल के प्रमुख भाषाविज्ञ साहित्यिक तथा अधिकारियों से हम मिले। हिंदी के सभी बड़े और छोटे, पुराने और नये, घनी और गरीब लेखकों से, यहाँ से निकलनेवाले मासिक-साप्ताहिक और दैनिकों के श्रमजीवी लेखकों से, संचालकों तक सबसे मिले। और, मारवाड़ी तथा राजस्थानी समाज के प्रमुख व्यक्तियों से भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इस सबसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी लेखकों में हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने और उसमें पारिभाषिक शब्दावली का सभी प्रांतों में साम्य लाने के सम्बन्ध में सभी एकमत हैं। पत्रकार तो इसके लिए सर्वाधिक उत्सुक हैं, क्योंकि उन्हें प्रतिदिन अनुवाद-कार्य करना पड़ता है और 'डोमिनियन' और कॉलोनी दोनों के लिये उनिवेश से नहीं काम चल सकेगा, यह वे अच्छी तरह जानते हैं।

उत्कल में तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए और भी अनुकूल वातावरण और उत्साह मिले पाया। कटक में चार पाँच दिन रहा, जिसमें उस प्रांत के तत्कालीन गवर्नर डा० फेलासनाथ फाटजू, प्रधान सचिव श्री हरेकृष्ण मेहता, पत्रकार (स्वीकर) श्री ज लमोहन पाटनायक, सिद्धामंत्री जिंगराज मिश्र तथा उड़िया भाषा और साहित्य के विद्वान प्रो० अतिदास महन्ती, स्वामी विचित्रानन्द दासजी आदि से जो मेट हुई, उससे मुझे यह जान पड़ा कि ओरिया भाषा, जो कि मराठी और मैगला से मिलती जुलती सी है और जिसमें संस्कृत बहुलता अधिक है, उसमें ऐसा कोई कार्य अभी नहीं हुआ है और, मेहताजी के शब्दों में, हिंदी साहित्य सम्मेलन यह कार्य करे, उत्कल राजनीति-शब्दों को जपान-का लो ले लेने में आपत्ति नहीं अनुभव करेगा। मध्यप्रांत में महाकोसल, महाविदर्भ की राजनीतिक हवा से थोड़ा सा विरोध जान पड़ता है, परंतु वह भी शीघ्र ही अपेक्षित हो जायगा। और, यद्यपि एक ओर प्रादेशिकता का बढ़ता हुआ विपक्ष देश को खंडित बनाता-सा दिखाई दे रहा है, ऐसा भय है, वहाँ दूसरी ओर देश की सांस्कृतिक और आत्मिक एकता के तत्त्व भी सद्भावनाशील व्यक्तियों में निश्चितरूप से अधिकाधिक बढ़ रहे हैं।

[डा० देवराज, राजेन्द्र कॉलेज, छपरा]

३० जनवरी, सन् १९४८ ई० को भारत की साम्प्रदायिकता ने युग-पुरुष गांधीजी के प्राण ले लिये। मानव-जाति के इतिहास में महापुरुषों के साथ पहले भी ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है; महात्मा सुकरात को विष का प्याला पिलाया गया और ईसा को सूली पर चढ़ाया गया; इसी प्रकार मुहम्मद साहब को अपनी जन्म-भूमि छोड़कर भागना पड़ा और सत्यान्वेषी को जेल में सड़ना पड़ा। मानव-जाति ने अक्सर अपने महापुरुषों का उनके जीवनकाल में निरादर किया; किन्तु हमारे देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि केवल मत-विभिन्नता के कारण किसी महापुरुष का प्राण-हरण किया गया हो। इस दृष्टि से, यह देखते हुए कि गांधीजी वर्तमान स्वतन्त्र भारत के निर्माता और पिता थे, उनकी हत्या हमारे देश के लिए दोहरा कलंक है।

इसमें सन्देह नहीं कि हमारे देश के इतिहास में, और विश्व-इतिहास में, गांधीजी का नाम अमर रहेगा। उनकी गणना विश्व के इने-गिने महापुरुषों में होगी। बहुत काल से मनीषी लोग गांधीजी का नाम बुद्ध और ईसा के साथ जोड़ते आये हैं; अवश्य ही गांधीजी, सभी दृष्टियों से, विश्व के इन महत्तम पुरुषों के समान थे। प्रश्न यह है कि गांधीजी ने विचार और शिक्षाएँ कहाँ तक और कब तक मानव-जाति को प्रेरणा देती रहेंगी? गांधीजी का गांधीवाद नामक वस्तु का भविष्य क्या है?

यह स्वीकार किया जा सकता है कि गांधीजी के निधन से पहले उनके विचार—अर्थात् गांधीवाद—क्रमशः प्रभाव-शून्य होते जा रहे थे। सर्वज्ञ सेनिक-शक्ति-सम्पन्न भारत-राष्ट्र के निर्माण की माँग एव सकल उद्बोधित हो रहे थे और साथ ही हिन्दू महासभा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव बढ़ रहा था। और, अब उनकी मृत्यु के बाद, यह भी माना जा सकता है कि हिन्दू-सभा और सब की शक्ति क्रमशः क्षीण हो रही है और होती जायगी। किन्तु यह दोनों बातें गांधीवाद के अग्र-अर्थात् उनकी साम्प्रदायिक एकरता की योजना को छूती हैं, वे सम्पूर्ण गांधीवाद के उत्थान-पतन का प्रतीक नहीं हैं।

अपने सम्पूर्ण अथवा व्यापक अर्थ में गांधीवाद सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों से अनुप्राणित वैयक्तिक एव राष्ट्रीय जीवन के संगठन की एक सागोशंग योजना है। उस योजना में एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के, एक समाज द्वारा दूसरे समाज के दबाए शोषण पीड़ित किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। गांधीवादी योजना न सिर्फ शोषण के निरुद्ध है, बल्कि उन परिस्थितियों को उठाये रखने के भी निरुद्ध है, जो व्यक्ति के स्वातन्त्र्य को क्षत करके शोषण को जन्म देती हैं। साथ ही गांधीवादी शोषण तथा अत्याचार का अन्त करने के लिए एक नई सर्प-मदति का निर्देश करता है। उसका मानवता के आर्थिक तथा अन्य सम्पर्क एव आशाओं के प्रति भी अपना दृष्टिकोण है। वस्तुतः गांधीवाद एक सम्पूर्ण जीवन-दर्शन है और प्रस्तुत लेख में हम उस समग्र दर्शन के बारे में सोच रहे हैं।

सुविधा के लिए हम गांधीवाद को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं, (१) गांधीजी का वैयक्तिक जीवनादर्श, (२) उनका सामाजिक जीवनादर्श और (३) उनका राजनीतिक सर्प-अथवा अत्याचारी से सर्प-करने का आदर्श।

गांधीवाद का प्रसार, उसकी सफलता और असफलता

भारतीय जनता में गांधीजी के व्यक्तित्व और उनकी शिक्षाओं के इतने अधिक प्रभाव का क्या रहस्य था? पहली बात यह थी कि भारत की निरीह, निरस्त्र जनता ने गांधीजी में एक निर्भय नायकत्वा के दर्शन किये, दूसरे, जनता की परम्परागत धर्म-भायना ने गांधीजी को अवतार-पुरुष के पद पर प्रतिष्ठित किया। भारत में आस्तिकता की भावना प्रधान है और गांधीजी नरानर ईश्वर के नाम पर अपना उपदेश देते थे, जिससे जनता पर बहुत प्रभाव पड़ता था। गांधीजी का व्यक्तित्व सीधे भारतीय जनता की धर्म-भायना को प्रभावित करता था।

किन्तु भायना पर आधारित मनोवृत्ति और व्यवहार अपेक्षाकृत कम स्थायी होता है, इसके विपरीत वे विश्वास और क्रिया-कलाप, जो व्यक्ति की अपनी तर्क-बुद्धि पर आधारित होते हैं, अधिक स्थिर होते हैं।

गांधीजी की दृष्टि में मनुष्य की तर्क-बुद्धि, वह बुद्धि जो आधुनिक वैज्ञानिक सभ्यता की जननी है, विशेष महत्त्व नहीं रखती थी। यद्यपि गांधीजी परम मेधावी पुरुष थे, फिर भी वे तर्क से अधिक विश्वास पर बल देते थे। वे स्वयं भी परलोक तथा ईश्वर में विश्वास करते थे और कहा करते थे कि मैं सदैव ईश्वर की ही प्रेरणा से काम करता हूँ। गांधीजी के अनुसार—और उनका मत भारत की प्राचीन मान्यताओं के अनुकूल ही है—जीवन का ध्येय सुख-भोग नहीं, अपितु नैतिक उन्नति-द्वारा परलोक सुधारना ही है। इसलिए वे वैयक्तिक जीवन में सदैव आत्म-निग्रह, ब्रह्मचर्य, त्याग तथा अपरिग्रह की शिक्षा देते थे। परम्परागत धार्मिक भावनाओं के अनुकूल होने के कारण यह शिक्षाएँ भारतीय जनता को रुचती थीं। किन्तु, यह समझना भूल होगी कि ये शिक्षाएँ जनता पर स्थायी प्रभाव भी डालती थीं। इस प्रभावहीनता का प्रधान कारण हमारा भौतिकवादी युग था।

निष्कर्ष यह कि गांधीजी का वैराग्यवाद और अपरिग्रहवाद व्यक्तिगत जीवन के आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित हो सकेंगे, इसमें संदेह है। बात यह है कि आज के मनुष्य का दृष्टिकोण क्रमशः ऐदलौकिक होता जा रहा है। आज की सभ्यता मनुष्य-केन्द्रित है; वह प्रत्येक सिद्धान्त और व्यवहार का मूल्यांकन “मानव-हित” अथवा “जन-हित” की—और यह हित पूर्णतया इसलोक का हित है, परलोक का नहीं—अपेक्षा से करती है। इस “हित” को सीमित करने का वह कोई कारण नहीं देखती। अतः परलोक के लिए इस लोक के सुखभोग का बलिदान करने का विचार उसे सहा नहीं है।

अब गांधीजी के जीवन-दर्शन का दूसरा पहलू लीजिए जिसका सम्बन्ध सामूहिक जीवन से है। हमारी धारणा है कि गांधीजी इस युग के महान् क्रान्तिकारी विचारक हैं। हम ऊपर कह चुके हैं कि भारतीय ऋषियों की भाँति, गांधीजी आत्मनिग्रह तथा अपरिग्रह अर्थात् सन्तोष के पक्षपाती हैं। इसी सिद्धान्त से यह अनुगत होता है कि बहुत-से यांत्रिक आविष्कार और तरह-तरह की भोग-सामग्री का निर्माण, अन्ततः, मानव-जाति के लिए श्रेयस्कर नहीं हैं। गांधीजी का कथन है कि, ‘मैं यांत्रिक उन्नति से चकित नहीं हूँ, मशीनें मेरी आँखों में चकाचौध उत्पन्न नहीं करतीं।’ गांधीजी का विचार है कि बढ़ती हुई आवश्यकताएँ और उन्हें पूरी करने के साधन मनुष्य की सुख-वृद्धि न करके उसकी आत्म-निर्भरता को क्षत करते हैं। आज जो पूँजीपतियों द्वारा जनता के शोषण और राज-शक्ति के नियन्त्रण की बात कही जाती है, उसका यही कारण है। मनुष्य पहले आवश्यकताओं को बढ़ाता है और फिर उनका गुलाम बन जाता है। इसीलिए गांधीजी आवश्यकताओं को कम करने और उद्योग-धन्धों के विकेंद्रीकरण के पक्ष में हैं। मशीनों के शत्रु नहीं, पर वे चाहते हैं मशीनें इतनी छोटी हों कि प्रत्येक गाँव में पहुँचाई जा सकें और चन्द व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित एवं परिचालित हो सकें। ऐसी मशीनें—जैसे कपड़ा सीने की सिगरं मशीन—मनुष्य की सुख-वृद्धि करेंगी। इसके विपरीत बड़ी-बड़ी दैत्याकार मशीनें, जैसे कपड़े तथा चीनी की मिलें, मनुष्य को परावलम्बी अतएव गुलाम बनानेवाली हैं। बड़ी मशीनें पूँजीपतियों के नियन्त्रण और प्रभुत्व को जन्म देती हैं; वे लाखों-करोड़ों मनुष्यों को

गुलाम बनाने का उपकरण हैं। किन्तु, यदि मशीनों पर राज्य का अधिकार हो—जैसा कि समाजवाद चाहता है—तो तब भी समस्या मुलम्मत नहीं, तब भी जनसाधारण की गुलामी या परावलम्बिता जहाँ की तहाँ रही। गांधीजी इस बात के विरुद्ध हैं कि बहुत सी शक्ति राज्य में केन्द्रित हो, क्योंकि उस दशा में जनता राज्य के सचालकों के हाथ की कठपुतली और उन पर निर्भर हो जायगी। अतः जनता की वास्तविक स्वतन्त्रता के लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन की मौलिक जरूरतों—अन्न-वस्त्र आदि—के लिए किसी की मुहताज न हो।

इस मन्तव्य के विरुद्ध कहा गया है कि वह अनाधुनिक है—गांधीजी इतिहास को पीछे की ओर मोड़ना चाहते हैं, मशीनों द्वारा प्रभूत एव आशु उत्पत्ति के नदले वे मानवी हाथों द्वारा घड़ी तथा समय-साध्य उत्पत्ति के पक्षपाती हैं, इत्यादि। उत्तर में गांधीजी शारीरिक श्रम को महत्ता पर जोर देते हैं, मशीनों द्वारा बढ़नेवाली बेकारी का संकेत करते हैं और कहते हैं कि मशीनयुगीन मनुष्यों का खाली रहना खतरनाक है। यह भी कहा जा सकता है कि मशीनों की वृद्धि ने वस्तुतः मनुष्य को अधिक अवकाश नहीं दिया है, आज का मनुष्य जितना व्यस्त है, उसका दशमांश भी प्राचीन मनुष्य न था। 'मशीनें मनुष्य को अधिक अवकाश देंगी', यह निष्कर्ष सिद्धान्त में ठीक लगता है, पर व्यवहार में वैसा नहीं है। बढ़ती हुई मशीनें मनुष्य की आवश्यकताओं और व्यस्तता—दोनों को बढ़ाती हैं।

हमारा अनुमान है कि गांधीवादी समाज-संगठन के पक्ष में बहुत-कुछ कहा जा सकता है। उसमें एक व्यवहार्य आदर्श की प्रेरणा-शक्ति और बल है। किन्तु, उसके मण्डन के लिए 'परलोक' तथा 'वैराग्यवाद' की शरण न लेकर सामाजिक मनोविज्ञान (Social Psychology) का आश्रय लेना होगा, और यह सिद्ध करना होगा कि अन्ततः गांधीवादी समाज-संगठन में मनुष्य अधिक सुक्त और सुखी हो सकेगा। यह भी दिखना होगा कि यह समाज-संगठन विश्व के लोगों के पारस्परिक मिलन में बाधक नहीं है, और न मानसिक सकीर्णता का प्रोत्साहक ही है। साथ ही इस बात की परीक्षा भी करनी होगी कि यह समाज-विधान अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए कहीं तक सहायक है।

हमारा विश्वास है कि गांधीवाद का यह अर्थ चिरकाल तक, तब तक, जब तक मनुष्य में युद्ध से बचे रहने और वैयक्तिक स्वतन्त्रता की कामना है—विचारशील व्यक्तियों को अपनी ओर आकृष्ट करता रहेगा।

गांधीवाद का तीव्रता महत्वपूर्ण अंग उसकी सत्य और अहिंसा से अनुप्राणित संघर्ष-प्रणाली है। सम्भवतः गांधीजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजनैतिक संघर्ष के क्षेत्र में छल छद्म के प्रयोग से इनकार करके सत्य का आश्रय लिया। हमारे देश की तात्कालिक परिस्थिति में, जब

जनता निरस्त्र थी और शासक शस्त्रास्त्रों से पूर्ण सज्जित, दूसरा कोई उपाय उपलब्ध भी न था। आश्चर्य है कि गांधीजी ने अपने अहिंसात्मक असहयोग-आन्दोलन द्वारा देश में इतनी जागृति, संगठन, निर्भीकता और आत्म-विश्वास पैदा कर दिया और अन्त में इस महादेश को स्वतंत्र भी बना दिया। उनकी इस अभूतपूर्व सफलता ने गांधीवादी संघर्ष-प्रणाली को अद्वितीय सिद्ध कर दिया है। विश्व के वे दलित और पीड़ित, जिनके पास भौतिक साधन नहीं हैं, आनेवाले युगों में इस अस्त्र का प्रयोग करेंगे इसमें सन्देह नहीं है। साथ ही यह भी सत्य है कि यदि मानव-जाति स्थायी शान्ति चाहती है तो उसे मिथ्या-प्रचार और प्रवंचन का प्रयोग छोड़कर, अन्तर्राष्ट्रीय भागड़ों में सत्य का अवलम्ब लेना पड़ेगा। उसे अहिंसा का आश्रय भी लेना होगा, क्योंकि युद्ध का निर्णय वास्तव में 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' को ही चरितार्थ करता है। अतः यहाँ भी गांधीवादी आदर्श एक चिरन्तन प्रेरणा का काम करेगा।

गांधीवाद के विरुद्ध कहा जाता है कि वह एक अव्यवहार्य सीमा तक आदर्शवादी है; वह मानव-जीवन और मानव-प्रकृति की वास्तविकता की उपेक्षा करता है। गांधीवाद अहिंसा और क्षमा की शिक्षा देता है, जब कि मनुष्य स्वभावतः हिंसात्मक प्रतिशोध चाहता है; वह आत्म-निग्रह पर जोर देता है, जब कि मनुष्य स्वभावतः सुख-भोग का प्रेमी है; निस्स्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाता है, जब कि मनुष्य निसर्गतः शक्ति और श्रेय (Credit) चाहता है। उत्तर में कहा जा सकता है कि ये आपत्तियाँ विश्व के सभी श्रेष्ठ शिक्षकों के विरुद्ध उठाई जा सकती हैं। और यह वास्तविकता कि फिर भी मानवता ने उन शिक्षकों को सम्मान की दृष्टि से देखा है, हमें दूसरे ढंग से सोचने को बाध्य करती है। वास्तव में मानव-प्रकृति जल, अग्नि आदि भौतिक तत्वों की भाँति एकरस न होकर द्वन्द्वमयी है। वह 'है' और 'होना चाहिए', वस्तुस्थिति और आदर्श के बीच निरन्तर पेण्डुलम-सी घूमती रहती है। केवल मनुष्य ही प्रकृति और कर्त्तव्य के द्वन्द्व को मानकर चलता है; वस्तुतः प्रवृत्ति की भाँति कर्त्तव्य-भावना भी उसका स्वभाव है। स्वार्थ-साधन और स्वार्थ-त्याग, प्रतिशोध और क्षमा, हिंसावृत्ति और प्रेम दोनों उनके स्वभाव के अंग हैं। महापुरुषों की शिक्षा मनुष्य की उच्च प्रकृति को अपील करती है और उसी प्रकृति को प्रेरित करने का उद्योग करती है। गांधीजी की शिक्षा भी मानव-प्रकृति के उच्चतर स्तरों के नियमों पर निर्भर करती है। अतः यह कहना गलत है कि वह मानव-स्वभाव के प्रतिकूल है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि गांधीजी के अपने देश में उनके बताए हुए सामाजिक संगठन का प्रयोग नहीं हो रहा है। किन्तु, वास्तव में महापुरुष इतने बड़े होते हैं कि वे किसी एक देश की सम्पत्ति नहीं रह पाते। बुद्ध का धर्म स्वदेश से निर्वासित होकर बाहर प्रतिष्ठित हुआ। एक बात ध्रुव है, वह यह कि कोई महनीय विचार या प्रेरणा कभी मरती नहीं। इस हद तक मनुष्य की आदर्श-वादिता स्वीकार करनी पड़ेगी—वह उदात्त भावनाओं की प्राणपण से रक्षा करता है। अतएव

हमें विश्वास है कि गांधीजी के लोकोत्तर उपदेश, उनके सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह और असहयोग, मानवात्मा की पवित्रता और सुवित्त के लिए अनुष्ठित उनकी जीवनव्यापी तपश्चर्या, कभी नष्ट या विलुप्त नहीं होंगे। भारतवर्ष में और विश्व में सदा से इतनी बुद्धि और गुणग्राहकता रही है कि महापुरुषों के महनीय सिद्धान्तों को विस्मृत न होने दे। अतः हमारी आस्था है कि गांधीवाद की प्रेरणा अमर है, गांधीजी मरकर भी सदैव मानव जाति के उच्च सकल्पों और प्रयत्नों में अमर रहेंगे।

साहित्य की उपेक्षा

[श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी, पटना]

हम साहित्य को अपने जीवन में वह स्थान नहीं देते, जिसका वह हकदार है। हम साहित्य को एक फालतू चीज समझते हैं। किसी व्यक्ति की राय का मखौल उड़ाना हो, तो आप कह दीजिये—यह साहित्यिक ठहरे न ? साहित्य को हम फुर्सत की, तफरीह की चीज मानते हैं। घर में वेकार बैठे हैं, वक्त काटे न कट रहा है—आइये, किसी साहित्यिक कृति के पन्ने उलट लें। आज जी उदास है, मन भारी है, किसी काम में चित्त लग नहीं पाता—चलिये, बगल के किसी साहित्यिक दोस्त से दो-दो बहकी बातें कर आवें। वह साहित्यिक यदि कवि हुआ तो फिर क्या कहना ?

साहित्य की इस उपेक्षा, इस मखौल के लिए कुछ तो हम साहित्यिक खुद दोषी हैं। हम साहित्यिक स्वयं अपने अस्तित्व का महत्त्व और गंभीरता अनुभव नहीं करते। अपने को सृष्टि का एक अद्भुत जीव मानकर उसी के अनुरूप अपनी वेष-भूषा, आचार-व्यवहार तक रखने लगे हैं। हम साहित्यिक हैं, इसलिए हमारी पोशाक में एक विचित्रता होनी चाहिए; हमारे कपड़ों पर पान के धब्बे हमारी शोभा हैं; टिन के टिन सिगरेट फूँक जायें, तो बुरा क्या ? हम शराब भी पी सकते हैं, दुराचार के लिए भी हमें थोड़ी माफ़ी मिलनी चाहिए ! बताइये, ऐसे जीवों को कोई समाज अपने यहाँ प्रतिष्ठा और गंभीरता का पद कैसे दे सकता है ?

दूसरा कारण यह है कि हमारा यह युग राजनीति का युग है। कल तक हम पर बलिदान का भूत सवार था, आज प्रभुता की चुड़ैल सवार है। गुलाम देश जब अपनी जंजीरें तोड़ने में लगा था, तब उसकी आँखों के सामने कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं पड़े, तो अचरज नहीं। और

राज जब हम भुखमरो के सामने छप्पन व्यजन परोसे गये हैं, तो खा-खाकर उदइजमी कर लें, तो ताज्जुब की ज्या नात । राजनीति हम पर इस तरह छाई रही है कि दूसरी ओर ध्यान देने की हम फुर्तत ही कहाँ पाते थे ?

साहित्य और जीवन

किन्तु, जीवन में जो साहित्य का स्थान है, उससे आप ज्यादा दिना तक उसे वंचित नहीं रख सकते । अभी तक आपने उसे वंचित रखा, उसी का कारण है कि आप प्रवचना में पड़े हुए हैं ।

दो पाँव, दो हाथ, दो कान, दो आँख की तरह ही हमारे जीवन की प्रमुख सचालिका शक्ति एक नहीं, दो है । एक है बुद्धि, दूसरी भावना । एक का उद्गम स्थान मस्तिष्क है, दूसरे का हृदय । एक का चरम विकास विज्ञान है, दूसरे का कला । हो सकता है, किसी में बुद्धि का ज्यादा अंश हो, फलतः विज्ञान की ओर ही उसका झुकाव हो, वो ही भावना की प्रबलता किसी को कला का ही उपासक बना दे । किंतु, फ्रायड ने हमें बताया है, हर मर्द में औरत है और हर औरत में मर्द—उसी तरह आप हर वैज्ञानिक में कलाविदु पायेंगे और हर कलाविदु में वैज्ञानिक । यह हो नहीं सकता कि किसी में बुद्धि ही उद्भि हो, वह भावना से परे हो ! और, हर मावुक को बुद्धिहीन मान लेना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, यह तो आप मानेंगे ही ।

हमारी जिन्गी की गाड़ी बुद्धि और भावना—इन दो पहियाँ पर चल रही है । आप बुद्धि की ओर तो ध्यान दे रहे हैं, किंतु, भावना की उपेक्षा कर रहे हैं । उसका फल भी आप को चखना पड़ रहा है । महायुद्ध आप देख चुके हैं, गृहयुद्ध का मजा चख रहे हैं ।

बुद्धि के विकास और परिष्कार के साथ भावना को विकसित और सममित करने की शिक्षा की भी आवश्यकता है । असममित भावना हमें गहरे गर्त में गिरा दे सकती है । विकसित बुद्धि अविकसित भावना को लेकर बड़ी से बड़ी खुशफात करा सकती है । भावना के विकास के लिए कला की शरण लेनी पड़ेगी । हमारी शिक्षण-पद्धति में इस सिद्धान्त को आंशिक रूप में मान लिया गया है । शिक्षा-पद्धति में साहित्य के अध्ययन के लिए खास स्थान रखा गया है । किंतु, जेजी हमने शिक्षा समाप्त की, साहित्य से हम पूरा पूरा मुँह मोड़ लेते हैं । यह गलत बात है । इससे व्यक्ति और समाज दोनों को हानि ही हानि होती है ।

साहित्य हमारी भावना को परिष्कृत करता है, हममें सुबुचि लाता है, हमारे चरित में स्निग्धता लाता है—सच्चे म वह हमें संस्कृत बनाता है । जिसे आप संस्कृति कहते हैं, उसका आधार साहित्य है । इस आधार को छोड़कर आप एक सुसम्पन्न समाज के निर्माण की कल्पना कर नहीं सकते । एक पहिये पर अपने जीवन-रथ को आप घसीट नहीं सकते । जिस दिन आप इस सत्य को समझ जायेंगे, उसी दिन साहित्य की उपेक्षा आप म से दूर हो जायगी ।

कविर्मनीषी

साहित्य हमारे भावना-क्षेत्र से पैदा होता है। मनुष्य का भावना-क्षेत्र उसके बुद्धि-क्षेत्र की ही तरह विस्तृत है, विशाल है। उसमें अनेक लोक हैं। एक एक लोक अपनी रंगीनी और ऐशोद्भारत में हजार-हजार स्वर्गलोक को मात कर दे। भावना की अनुचरी है कल्पना ! स्वर्गलोक भी तो एक कल्पना-लोक है। फिर हम स्वर्गलोक को भी भावना-लोक का एक अंग क्यों नहीं मानें ?

भावना-क्षेत्र के उन अनेकानेक लोकों को लोक-लोचन के सामने प्रत्यक्ष करके दिखाना कोई सहज बात नहीं है। यह अलौकिक कर्म है। ईश्वरीय विभूति से युक्त मानव ही यह कर्म कर सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने ईश्वर के समकक्ष ही कवियों और मनीषियों को रखा है। वर्नाड शा ने भी कलाकार को विधाता का स्थान दिया है।

यो तो मनीषियों और कवियों का महत्त्व समाज के लिए एक-सा है; किन्तु, मनीषियों पर कवियों को एक श्रेष्ठता प्राप्त है। बुद्धि का संसार बहुत ही सूक्ष्म है, फलतः शुष्क है। इसलिए सर्वसाधारण का प्रवेश वहाँ सम्भव नहीं। भावना के संसार में रंगीनियों की भरमार है, अतः उसकी सुखानुभूति सबके लिए सुलभ है। नतीजा यह है कि आज हम कपिल और कणाद को उतना नहीं जानते, जितना वाल्मीकि और व्यास को। और यह सवाल भी तो है ही कि हमारे समाज को अधिक प्रभावित किसने किया—कपिल-कणाद ने या वाल्मीकि-व्यास ने ?

लेकिन मैं मानता हूँ, आज के हम साहित्यिक ऐसे नहीं लगते कि हमें वाल्मीकि या व्यास के वंश से माना जाय ! हमने अपनी सूरत बिगाड़ ली है, चलन बिगाड़ लिया है। अंगरेजी साहित्य में आस्कर वाइल्ड ने जिस उच्छृङ्खलता की सृष्टि की, हम उसके शिकार हो गये हैं ! अंगरेजी साहित्य में आस्कर वाइल्ड का आज कोई पुरसाँहाल नहीं ; किन्तु, हम लकीर पीटते जा रहे हैं। उल्का की पूजा कभी नहीं हुई ! हम यदि साहित्य के चाँद-सूरज नहीं बन सकते, तो धूमकेतु बनने की चेष्टा नहीं करें। न तो यह भारतीय आदर्श है, न संसार के किसी भी सभ्य समाज का आदर्श। साहित्य भी एक साधना है, हम साधक बनें—सच्चे साधक। फिर हमारी, और हमारी कृतियों की उपेक्षा हो नहीं सकती। तब हम फुसंत और तफरीह की चीज न रह जायेंगे—बल्कि जीवन के आधे अंश के अधिकारी समझे जाकर मानवता की सारी प्रतिष्ठा और पूजा का आधा अंश हमें अनायास प्राप्त होगा।

एक नई दिशा !

आस्कर वाइल्ड और उसके साथियों ने 'कला कला के लिए' का गलत नारा दिया। वह नारा यूरोप में कब न अपनी बुलंदी खो चुका—किन्तु, हम उसीका अंध अनुसरण करते

जा रहे हैं। हमारे साहित्यिक एक नई दिशा की ओर इंगित कर रहे हैं—यह दिशा स्पष्ट हो नहीं पाई। फलतः समाज उस ओर सम्पूर्ण ध्यान दे नहीं रहा है। इसी से खोम्सकर अपनी पराजय के प्रतिष्कार के लिए, हमने इस नारे को अपनाया है। तुम हमारी बात नहीं सुनते, तो नहीं सुनो—हम कहे जायेंगे। हम कला का निर्माण कला के लिए कर रहे हैं।

यह वक्ता की मनोवृत्ति है। साहित्य भी समाज की ही पैदावार है। नये वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रति भी प्रारम्भ में उपेक्षा हुई, तो वैज्ञानिकों ने उन आविष्कारों को छोड़, न अपने सिर फोड़े। धीरे-धीरे काम लिया, विजयी हुए। हममें, जो साहित्य में नई दिशा की ओर नढ़ रहे हैं, उनमें धीरे-धीरे चाहिये। लोग हमारी ओर आयेंगे ही, आ रहे हैं।

हम साहित्यिक कहीं आसमान से नहीं उतरे हैं—हम सृष्टि के कोई विशिष्ट जीव नहीं हैं। साधारण लुहार, सोनार की तरह हम भी समाज के शिल्पी हैं और समाज के लिए निर्माण करते हैं। हमारे अपने औजार हैं, अपनी टेकनिक है। हमारा औजार सवार के सभी औजारों से बारीक है, तुल्य है। हमारी टेकनिक उड़ी ही कोमल है, सुकुमार है और पेचीदी भी है। जरा सोचिये, तो उजले कागज पर काली रोशनाई से हूबहू इन्द्रधनुष की सृष्टि करना—जिसमें सब रंग अलग-अलग चमकें। टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में प्रेम, घृणा, क्रोध, खानि आदि भावों को यों लपेट देना कि आज भी ये हमारे हृदय को पुलकित, उद्वेलित और द्रवित कर दें—यह कमाल किसका है? यही कमाल है जिसने समाज के अन्य शिल्पियों पर हमारी श्रेष्ठता सिद्ध की। समाज ने इसे स्वीकार किया है—उसे करना पड़ा है।

हम साहित्यिक समाज के सबसे लाड़ले बच्चे हैं। हमारे नटखटपन ने कभी हमें चपत भी खिलाई हो, किन्तु, घर की सबसे अच्छी चपातियाँ, मक्खन में चुभोकर, हमें ही दी गई हैं। किसी शैली, किसी कीट्स के कान समाज ने उमोठे, तो आज उनकी स्मृति-मूर्त को हृदयासन पर बिठाकर पोकशोपचार पूजा भी वही दे रहा है। माँ भारती की आराधना व्यर्थ नहीं जाती, साहित्य की साधना एक दिन मनोवाञ्छित वरदान समाज से प्राप्त करती ही है।

साहित्य-मगा

साहित्य और समाज में माँ बेटे का सम्बन्ध है। जैसे-जैसे समाज विकसित होता है, साहित्य का विकास उसी क्रम से होता जाता है। हमारा भारतीय समाज सवार का प्राचीनतम समाज है। यह हमें ही गौरव प्राप्त है कि मानवता की प्रथम वाणी से लेकर आज तक के साहित्य के क्रम विकास को समझने के लिए हमारे ही पास धरोहर हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। मानवों के आदि पूर्वज जब जंगलों में रहते थे, तब से आज के मशीन-युग तक के मानवों के कद से निकली

साहित्य-धारा में जिसे अवगाहन करना होगा, उसे भारत में ही आना होगा। किन्तु, हमने स्वयं ही अपनी धरोहर का महत्व नहीं समझा है, तो दूसरा क्या समझेगा ?

जिस तरह पं० जवाहरलाल नेहरू ने भारत का अनुसंधान किया है—Discovery of India—उसी तरह, काश, कोई विद्वान हमारे साहित्य का भी पुनः संधान करने का कष्ट करता ! उफ, वह एक अनमोल चीज होती !

इस बार जेल में अपनी इस साहित्य-धारा की एक झलक पाने की मैंने कोशिश की। जंगली जातियों के गीतों से लेकर आज तक की साहित्यिक रचनाओं पर एक विहंगम दृष्टि डाली। मुझे ऐसा लगा कि मैं गंगा की धारा पकड़कर उसमें भँसता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ।

जंगलों के गीत—छोटे-छोटे वाक्य ; सीधी-सादी उपमायें, सिर्फ गीत ! मानों, गंगा अभी-अभी गोमुखी से कूद रही हो ! फिर वेद, गति तो यति भी—शब्दों में गम्भीरता, धारा में विस्तार, कल्पना की उड़ान, रूपक और उत्प्रेक्षाएँ—मानो गंगा अब हरद्वार में आ गई है। और यह कालीदास हैं—गंगा आधी मंजिल पारकर काशी आ चुकीं। एक सभ्यता अंतिम साँस ले रही है, दूसरी निर्माण पा रही है। एक का प्रतिनिधित्व शकुन्तला कर रही, दूसरी का दुष्यन्त ! जनपद समाप्त हो रहा—भरत पैदा हुआ, अब एक देश (भारत) बनने जा रहा है। रघुवंश की दिग्विजय, मेघदूत का व्योम-विहार, कुमारसम्भव की केलिक्रीड़ा। भारतीय समाज अपने अोज पर है। उसका साहित्य जमीन-आसमान को एक कर रहा है। फिर तुलसीदास—पटना की गंगा ! सारी नदियों से वह खिराज वसूल कर चुकी है—नानापुराणनिगमागम-सम्मतम् ! कितनी बहत्, कितनी विशाल ! हमने अभी तुलसी का महत्व नहीं समझा ! और अब वह सहस्रमुखी होकर सागर से मिलने जा रही है, जिसके प्रतीक हैं कवीन्द्र रवीन्द्र।

विश्व-साहित्य की ओर

कवीन्द्र रवीन्द्र ने हमारे साहित्य का विश्वसाहित्य से सम्मिलन करा दिया है। गोमुखी से निकली धारा अब सागर से मिलकर संसार-भर के तटों को चूमेगी। इसलिए हमारे साहित्यिकों कि जिम्मेवारी और बढ़ गई है। अपने साहित्य का स्तर हमें उँचा करना है, अपनी टेकनीक को आधुनिकतम रूप देना है। तभी संसार में हमारी पूजा होगी।

हम इस सम्बन्ध में पिछड़े हुए हैं। अभी हमारे कवि शैली और वायरन के युग में ही फँसे हुए हैं। हमारे नाटककारों के दिमाग पर शेक्सपीयर ही सवार हैं। हमारे उपन्यासकार टामस हाडी से आगे नहीं बढ़ सके हैं। स्कूल-कालेजों में हम इन्हीं से प्रभावित होते रहे हैं, अतः हम इनकी परिधि में ही फँसे रहें, तो आश्चर्य नहीं। किन्तु, हमें इस परिधि से बाहर जाना ही होगा !

पर यहाँ एक बात कह दूँ—विश्वसाहित्य की ओर का मतलब यह नहीं है कि हम अपने गाँव की गलियाँ के कोपड़ों को पूँजकर लड़न, न्यूयार्क या मास्को के महलों के गीत गाने लगें। विश्वसाहित्य का यह मानी नहीं है। परलोक की “गुट अर्थ” एक देहाती चीनी परिवार की रोचाना जिन्दगी से सम्बन्ध रखती है, तो भी उसकी गणना विश्वसाहित्य के उच्चतम प्रयोगों में है। विश्वसाहित्य होने के लिए कला में मातृवता और टेक्निक में विशेषता चाहिये—उसकी छूठभूमि जितनी ही स्थानीय रहेगी, उतनी ही वह अच्युत चीज समझी जायगी।

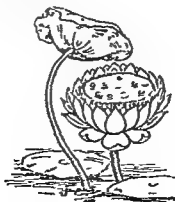
तलवार भी, नशतर भी

हमारा देश एक नये युग के दरवाजे पर खड़ा है। यह युग मशान होगा, उसका साहित्य भी महान होना चाहिये।

उस महान साहित्य के सूत्रन के योग्य हम साहित्यिकों को अपने को बनाना है। पश्चिम के वैज्ञानिकों ने जिस तरह भौतिक साधनों के उपयोग के लिए नये-नये औजार बनाये हैं, उसी तरह वहाँ के साहित्यिकों ने साहित्य सूत्रन की नई-नई टेक्निकों का आविष्कार किया है। भौतिक जगत में जिस तरह हम उनकी टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, साहित्य जगत में भी हमें करना ही चाहिये। लेकिन हम उनसे सिर्फ टेक्निक लें, हमारी रचना की आत्मा तो भारतीय होनी ही चाहिये।

एक साहित्यिक की लेखनी सिर्फ लेखनी नहीं है—यह तलवार भी है, नशतर भी, कुदाल भी है और झाड़ू भी। गदगियों को हमें साफ करना है, बजरूमों को कोढ़ना है। सड़े घावों का चीरकर पीव निकाल देना है, जहाँ भी अत्याचार हो, बेमुरोबत उसका सिर घड़ से अलग कर देना है। तभी हम एक सुन्दर समाज की रचना कर सकेंगे, तभी उस समाज में हम सुन्दर साहित्य का निर्माण करेंगे।

उस नये, सुन्दर, विश्वव्यापी साहित्य के सूत्रन में हम तल्लीन हो जायँ, फिर देखना है, कौन हम शरदा के वरपुत्रों की उपेक्षा करता है !

काव्य में अपहरण

[पं० रामदहिन मिश्र, पटना]

आये दिन सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में इस बात की चर्चा होती ही रहती है कि अमुक ने अमुक की कविता चुरा ली। सम्पत्ति की चोरी के जैसे अनेक हथकंडे होते हैं वैसे ही साहित्य की चोरी के भी अनेक हथकंडे हैं। एक चोरी वह है जिसमें कुछ शब्दों में उलट-फेर करके अपने नाम की मुहर लगा दी जाती है। एक चोरी वह है जिसमें अपने शब्दों में दूसरे के भाव को ज्यों का त्यों ले लिया जाता है। एक चोरी वह है जिसमें पुरानी पड़ी हुई कविता को ज्यों की त्यों अपने नाम से यह समझकर छपा दी जाती है कि गड़े मुद्दे कौन उखाड़ेगा। यह चोरी नहीं, डकैती है। ऐसे ही डकैतों के सम्बन्ध में हमारे आचार्यों ने कहा है कि 'सारा प्रबन्ध हरण करनेवाले साहसी को प्रणाम ही करना चाहिए—' 'सकलप्रबन्धहर्त्रे साहसकत्रे नमः तस्मै'।

रंग और तूलिका सभी चित्रकारों के लिए समान हैं पर भिन्न-भिन्न कलाकारों के हाथों में पड़कर आलेख्य-पत्रों पर वे जो अपने रंग खिलाते हैं, चित्रों में चित्रकारों के जो चित्र चित्रित हो उठते हैं वे एकाकार नहीं होते; उनमें भिन्न-भिन्न कलाकारों के भिन्न-भिन्न भाव अभिव्यक्त हो उठते हैं और साथ ही उनमें विभिन्न कलाकारों के विभिन्न आत्म-भाव भी अपने को प्रच्छन्न नहीं रखते। शब्द और अर्थ भी इनके समान हैं। इन पर किसी का विशेषाधिकार नहीं। ये स्वतन्त्र हैं। जब कलाकार कवि इनकी योजना अपनी प्रतिभा से नये रंग-रूप में कर देता है तब वे उसके अपने हो जाते हैं। कवि में ही ऐसी ईश्वर-प्रदत्त शक्ति होती है जो शब्द और अर्थ को

लेकर नयी रचना कर देता है। रचनाकार का ही यह रचनाकोशल है जो शब्द और अर्थ उसके होकर अपने में आकर्षण पैदा कर देते हैं और सहृदयदयावर्जक उन जाते हैं। अभिव्यक्ति की कुशलता, वा कला से शब्दशिल्पी कवि के वे शब्द और अर्थ उसके हो जाते हैं। देखिये, एक ही भाव को कवि कैसे अपने अपने दग से व्यक्त करते हैं—

१ यत्र यत्र बळते शनै शनै सुभ्रुवो नयनकोणविश्रम ।

तत्र तत्र शतपत्रघोरिणी तोरणीभवति पुष्पघन्वन । सुभाषित

जहाँ जहाँ सुन्दर भौंहावाली नायिका के धीरे धीरे नयनों का कटाक्ष पात होता है, वहाँ वहाँ कमलो की ठेर लग जाती है और वह कामदेव का तोरण उन जाता है। भाव यह कि कामिनी के कटाक्षपात कामोद्दीपन कर रहे हैं।

आँखों की उपमा भी कमल से दी जाती है और कर-चरण की भी। कहीं कहीं इनकी विशेषता छोटन करने के लिए नील, रक्त, आदि विशेषण भी लगा दिये जाते हैं और कहीं कहीं नील कमल आदि के मोक्षक 'इन्दीवर' जैसे शब्द लाये जाते हैं। विद्यापति दोनों, नेत्र और चरण, के सम्बन्ध में कहते हैं—

२ जहँ-जहँ नयन निपात, तहँ तहँ सरोरदपात ॥

३ जहँ-जहँ युग पद धरई, तहँ-तहँ सरोरद क्षरई ॥ विद्यापति
इनमें 'पात' और 'क्षरई' क्रियाओं से देखने और चलने में कमलो की सृष्टि की बात ही कही गयी है।

४ नयन जो देखा कमल भा, निरमल नीर शरीर ।

हँसत जो देखा हँस भा, दसन ओति नग हीर ॥ जायसी

जायसी ने निर्मल शरीर को नीर माना नयन जो देखा तो कमल होने की बात कही और हँसते हुए देखने में हँस होने की बात। रूपक का आश्रय लेकर वही भाव इसमें व्यक्त किया गया है। यह भी कहा जा सकता है कि अपनी आँखों से जो देखा तो दृष्ट पदार्थ कमल हो गया और वैसे ही हँसते हुए देखने से हँस हो गया।

५ जहँ विलोकि मृगशावकनयनी, जनु तहँ बास कमल सितश्रेणी । तुलसी

जहाँ मृगनयनी सीता की दृष्टि जाती है, वहाँ उजले कमलों की पाँत बिछ जाती है। इसमें 'जनु' से उत्प्रेक्षा की गयी है। स्पष्टतः सितश्रेणी होने की बात नहीं कही गयी है।

६ देव कामिनी के नयनों से जहाँ नीलनखिनी की सृष्टि । प्रसाद

नलिनी की सृष्टि में नील विशेषण देकर प्रसाद ने नयनों के नील होने की बात स्पष्टतः कही है।

७ ग्रीवा मोड कभी विलोकती जब तुम धकिम कोर ।

खिल खिल पदते द्येत कमल नाचती विलोल हिलोर ॥ पत

पंत ने नेत्र के श्वेत गुण को ही अपनाया और उसके दर्शन से श्वेत कमल की ही सृष्टि करायी। इसी बात को दूसरे छंद से भी कहते हैं।

८ दृष्टि फेरी तुमने जिस ओर खिल गयी कमल पंक्ति अम्लान। पंत

इसमें सीधे कमल खिलने की ही बात है, न नील, न श्वेत और न ताम्र। नेत्र और पद की दृष्टि और गति में कमल ही नहीं बिछे जाते थे, बल्कि चरण की रक्त आभा के फैलने की बात भी कवियों ने कही है। जैसे—

९ पाँव धरे अलि ठौर जहाँ तेहि ओर ते रंग की धार सी धावति।

मानो मजीठ की माठ दुरी एक ओर ते चाँदनी बोरत आवति ॥ देव
पद्माकर भी नवीनता के बिना वही बात कहते हैं—

१० धरत जहाँई जहाँ पग है सुप्यारी तहाँ

मंजुल मजीठ ही की माठ सी दुरत जात। पद्माकर

देव के रंग की धार-सी धावति मे एक चमत्कार है, पर पद्माकर में वही बात सादगी से ही कही गयी है।

नयी भाषा में पुरानी बात को इस नये ढंग से कहते हैं—

११ चूम लघु पदचंचलता प्राण फूटते होंगे नव जल स्रोत,

मुकुल बनती होगी मुसकान प्रिये प्राणों की प्राण ? पंत

मजीठ की रक्त-धारा नहीं, यहाँ नव जलस्रोत लघुपदचंचलता से फूटे पड़ते हैं।

उपर्युक्त परम्परा-प्राप्त छः कवियों की रचनाएँ ली गयी हैं। संस्कृत में ही नहीं, हिन्दी में भी अनेकों कवियों की रचनाओं में यही भाव व्यक्त हैं। ये उदाहरण इस आशय को व्यक्त करते हैं कि सहृदयता ही एक भाव की पोषिका हो सकती है; पर, उनकी अभिव्यक्ति की भंगिमा निराली और अपनी-अपनी हो सकती है। इनके शब्द और वाक्यावली भी प्रायः एक-सी ही हैं, फिर भी इनमें कोई ऐसा कवि नहीं है जिसको कहा जाय कि अमुक ने अमुक की शब्दावली और भाव चुराये हैं। संभव है कुछ लोग इस बात को न मानें पर मैं तो कहूँगा कि ये भाव उनके स्वतः स्फूर्त हैं। सौ सयाने एक मत की लोकोक्ति के अनुसार इनके जो भाव टकराये हैं; उनका मूल कवि-प्रतिभा ही है और वह देन ईश्वरीय है और वही सब में विद्यमान है।

अपने देश के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि एक से संस्कार होने के कारण ऐसा भाव सम्भव हो जाता है। पर देखा गया है कि बहुधा देशी ही नहीं, विदेशी भाव भी देशी भावों से टकरा जाते हैं; यद्यपि वे कभी ऐसे संसर्ग में नहीं आये जिसमें भावों का आदान-प्रदान होता है। ऐसा होने का कारण भाव स्फुरण में भावमात्र का हृदयसाम्य ही है।

स्त्रियों का हाथ पर गाल धरना एक साधारण क्रिया है। चाहे यह स्वाभाविक हो, चाहे

चिन्तनीय अवस्था का सूचक हो। इस बात पर देशी विदेशी कवियों का एक सा ध्यान गया है। क्योंकि यह एक ऐसी मुद्रा है जिस सहृदयों के मन में एक आकर्षण पैदा कर देती है। उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोणों से इसके सौन्दर्य की व्यञ्जना की है। उन्होंने अपनी कलम की करामात से इस साधारण बात को असाधारण बना दिया है। इस बात की सम्भावना नहीं कि पद्माकर या अन्य कवि ने शेक्सपियर से या शेक्सपियर ने भारतीय कवियों से इसके सौन्दर्य की परत की हो।

१२ बिंदु रचे मेंहदी के सलै पर तापर यों रखो आनन भाय कै।

इदु मनौ भरविंद पै रानत इन्द्रधनु के घुम्द निहाय के। पद्माकर

पद्माकर ने मेंहदी लगे हाथ पर आनन को उल्टा करके, अलंकार द्वारा अलंकृत कृत करके उसके सौन्दर्य को निखार दिया है। उसी हाथ पर रखे आनन को शेक्सपियर ने अपने सरल वर्णन से आसमान पर चढ़ा दिया है। कवि कहता है—

अहा! प्राणप्यारी किस प्रकार अपने हाथ पर कपोल रखते हुई है! उक्त कविता की आगे की पक्तियों में प्रणयी रोमियो ने अपनी प्रणयिनी जूलियट को हाथ पर कपोल घरे देकर दस्ताना बनकर स्पर्श करने की जो अभिलाषा प्रकट की है, उससे उसका लालसामय प्रेम द्योतित होता है। इसमें यथार्थ हाथ पर घरे कपोल का ही वर्णन है। उसीमें सौन्दर्य है, आकर्षण है और मोहन मन्त्र भरा जादू है। उसकी स्पर्शाभिलाषा से ही ये सन गार्त प्रकट होती है। 'see' और 'how' से ही उसके सुन्दर होने का भाव व्यक्त किया जाता है।

कवि प्रसाद का एक वर्णन है जिस पर आलंकारिकों का ध्यान जाना अनिवार्य है। अलंकार का आश्रय लेकर जो चित्र उपस्थित होता है, वह हाथ पर कपोल घरे का ही चित्र है।

जहाँ तामरस इन्दीवर या सित शतदल हैं मुरझाये।

अपने नालों पर वह सरसी श्रद्धा थी, न मधुप आये ॥ कामायनी

कामायनी पहले की कामायनी नहीं रह गयी है। वह रवि, शशि, ताराओं से हीन सध्या थी। निरूप चाँदनी हीन प्रभातकालीन शशिकला थी। ऐसी ही न जाने क्या क्या न थी। इसी दशा में कवि कहता है कि वह श्रद्धा—कामायनी उस सरसी की सी थी जिसके तामरस और इन्दीवर अपने नालों पर मुरझाये हुए थे। यह तो सरसी के पत्त की बात हुई। अब रूपकातिशयोक्ति से यह भी इसका भाव भूलकता है कि उसके करतल पर मुख और नेत्र कुहलाये हुए थे। जाहू को मृणाल—कमलनाल, रक्त होने के कारण मुख और तामरस—लालकमल और नेत्र को इन्दीवर—नीलकमल कहा जाता है। यह कवि परिपाटी में भी है और ये सब इनके प्रतीक भी हैं। इस प्रकार चित्ता की मुद्रा में कामायनी के कर

१ She ' how she leans
her cheek upon her hand

पर कपोल धरे मूर्ति का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। इस भाँति इनकी समता से वाक्योपमा भी इसमें मानी जायगी।

शेली ने अपनी एक कविता में एक पंक्ति लिखी है जिसका आशय यह है कि उसके ओठ पर एक चंचल अँगुली थी^१। इसी भाव को कवि ने अपनी कविता में लिखा है। एक पंक्ति में देखिये—

वैसी ही माया में लिपटी 'अवरों पर उँगली धरे हुए।' प्रसाद

मैं न तो इसे अनुवाद कहूँगा और न चोरी। यह तो उक्त बात का एक निदर्शन है कि भावाभिव्यक्ति में भी कवियों का हृदययोग होना स्वाभाविक है।

गुस्तजी की इन पंक्तियों में व्यक्त भाव को शेली का भाव नहीं कहा जा सकता जब कि दोनों भाव एक से ही हैं—

जीवन यहाँ अरुद्ध मृदुल मारुत का झोंका

गत जब तब भी अगत सुरभि का स्मरण अनोखा। उन्मुक्त

जब कोमल स्वर लुप्त हो जाता है तब भी संगीत स्मृति में गूँजता रहता है। जब बैंगनी रंग के बायलेह्य (एक प्रकार के फूल) फीके पड़ जाते हैं तब उनकी सुवास हमारे ज्ञान में बनी रहती है।^२ शेली

गुस्तजी अँग्रेजी ज्ञान के लिए विख्यात नहीं हैं। यह उनके अनुभव की महिमा है जिसका क्षेत्र व्यापक हो गया है।

आप चोरी करने के लिए इस कारण की आड़ नहीं ले सकते कि अतीतकाल से विश्वप्रपंच को रचनेवाली प्रकृति की शक्ति नये-नये पदार्थों की रचना में क्षीण हो गयी है। वैसे ही प्राचीन कवियों ने नये कवियों के लिये कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ वर्णन कर गये हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते। कविता के बारे में आप यह भी नहीं कह सकते कि अनन्त कवियों की मतिगति से मण्डित वह इस योग्य नहीं रह गयी कि उसमें नया कुछ निर्माण किया जाय। कवि की कारीगरी तो अपनी-अपनी प्रतिभा से उक्ति-वैचित्र्य द्वारा नवीनता लाकर नया-नया रूप देना ही है। ऐसी दशा में कवि के विचारों का टकर खाना, उसमें सादृश्य वा समानता पैदा हो जाना आश्चर्यजनक नहीं। क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धियाँ भिन्न-भिन्न मार्गों से एक ही विचार पर पहुँच जाती हैं।

काव्य में अनुहरण वा अनुकरण वा सामान्यतः अपहरण तक दोष नहीं माना जाता। जब कि अपना भी उसमें कुछ हो। ग्रन्थानुकरण वा सर्वस्वापहरण परिहरणीय है। आचार्यों ने इस सम्बन्ध में

१ One choppy finger was on his lip

२ Music, when soft voices die

Vibrates in the memory

Odours, when violets sicken

Live within the sense they quicken—Shelly

व्यवस्था दी है। इस दृष्टि से क्षेमेन्द्र ने कवि के पाँच प्रकार कहे हैं।^१ (१) छायोपजीवी, (२) पदोपजीवी, (३) पादोपजीवी, (४) सकलोपजीवी और (५) प्राप्तकवित्वजीवी।

१ छायोपजीवी

‘छायामनुहरति कवि’ कहकर इसकी छूट दे दी गयी है। इससे अधिकश कवि छायानुकारी होते हैं। कहीं छाया ऐसी होती है जो प्रशसनीय होती है और कहीं दूषणीय। उदाहरण लें—

काजर दे नहिं पूरी सुहागिनि आँगुरी तेरी कटेगी कटाचुनि

आलम की इस पक्ति की छाया पर पद्याकर ने यह दोहा लिखा जो अनुहरण या अनुकरण ही कहा जा सकता है। इसमें पद्याकर की भी कुछ कला है।

कहा करों जु आँगुरिन, ननी घनी चुभि जाय।

अनियारे चष लप सखी, कजरा देत डराय ॥ पद्याकर

केशव ने अपने एक कवित्त में, श्रीकृष्ण को वसुदेव का पुत्र कहकर और राधा को वृषभानु की बेटी, बराबर का बताया है, क्योंकि दोनों ही बड़े नाप की सतान हैं, बराबर की जोड़ ठहराया है। इसा से दोनों अपने मन के हैं।

कैसे कैसे राध काहि बरजों मनाऊँ काहि आपने सपाधो कौन सुनत सयान की।

फोक वदवानरु की हूँ हूँ सोइ ऐहे बीच तुम वासुदेव वे हूँ जेटी वृषभान की। केशव इसी आशय को बिहारी ने अपने कलापूर्ण दग से कैसा कहा है—

चिर जीवौ जोरी जुरे, क्यों न सनेह गँभीर।

को घटि ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर ॥ बिहारी

‘वृषभानुजा’ (वृषभानु + जा, वृषभ + अनुजा) और हलधर (बलराम और किसान) के शब्दश्लेष ने सखी की उक्ति में सहृदयों के हृदयों में सरसता सचार की अवम शक्ति भर दी है। इसीको पद्याकर कहते हैं—

रह्यो देखि दग दे कहा, तुहि न लाज कछु दूत।

मैं जेटी वृषभानु की, तू अहीर को पूत। पद्याकर

केशव ने ‘वासुदेव’ शब्द से समानता की तुलना में जिसे टँक रखा था, बिहारी ने श्लेष में जिस श्लेष की व्यञ्जना की थी, उसी समता में अहीर का पूत कहकर व्यतिरेक में परिणत कर दिया और भाव को नग्न कर दिया।

ऊपर छायानुहरण वा छायोपजीविता के जितने उदाहरण आये हैं, उनमें भाव एक ही हैं, पर

१ छायोपजीवी पदोपजीवी पादोपजीवी सकलोपजीवी।

भवेदप प्राप्तकवित्वजीवी स्वन्मेपतो वा भुवनोपजीव्य ॥—कविकण्ठाभरण

कवियों की प्रतिभा ने उसे अपने-अपने रंग में रंगा है। किसी ने सर्वस्वापहरण नहीं किया है। इनमें परिवर्तन और परिवर्द्धन दोनों हैं। पर, केवल एक भाषा का भाव, दूसरी भाषा में उतार नहीं दिया गया है।

कवि की कारीगरी, भाषा में भावों के जड़ने में ही झलकती है। क्योंकि भाव शाश्वत होते हैं। प्रतिभा का चमत्कार अभिव्यक्ति में ही दीख पड़ता है। भावों को नया रूप देने में परिवर्तन और परिवर्द्धन से जो भाषा में भिन्नता आती है, वह कहीं तो उसमें सृष्टि और चमत्कार ला देती है और कहीं चौपट भी कर देती है, या न्यूनता ला देती है। कवि यह सब काम सौन्दर्य-भावना से ही करता है। भाषा में भावों का पिरोना सौन्दर्य की दृष्टि से ही होता है। ऐसा करने में असावधानता बड़ी खतरनाक होती है। इस विषय में केशव, पद्माकर और विहारी की कला ध्यान देने योग्य है।

छायोपजीवी का एक दूसरा भी ढंग होता है। वह एक छाया पर से तदनुरूप दूसरी रचना कर डालता है। केवल रंग-ढंग मिलता है, पर अन्तर में अन्तर रहता है।

जो जग और वियो हरि पाऊँ।

तौ यह विनती बार-बार की हों कत तुम्हें सुनाऊँ। सूर

यदि मुझे कोई दूसरा हरि मिल जाता तो तुम्हें क्यों अपनी विनती बार-बार सुनाता। इसी भाव पर यह कविता कितनी अच्छी बन पड़ी है।

चाहक न होता कोई और जो तुम्हारा तो मैं

देखता कि कैसे तुम उर के कठोर हो ? शैलेन्द्र

सूरदास को दूसरा हरि नहीं मिलता। लाचार हो हरि को न भजे तो क्या करें ? किन्तु शैलेन्द्र के भगवान के अनेको भक्त हैं जिससे इनकी उपेक्षा है। क्या करें वेचारे ! यहाँ तो

शशि को तारा बहुत हैं, तारा को शशि एक।

शशि को भी एक ही तारा होता, तो भगवान को शैलेन्द्र का चैलेंज स्वीकार करके पिघलना ही पड़ता।

जहाँ अनुहरण नहीं, अनुकरण नहीं, वहाँ तो एक दूसरे का अनुवाद या भाषा-परिवर्तन ही कहा जा सकता है। यह अपहरण है और वर्जनीय है।

सुभग विछाय पलंगिया अंग सिगार।

चितवत चौंक तरुनियाँ दै दग द्वार। रहीम

सुंदरि सेज सँवारिकै साजि सबै शृंगार।

दग कमलन के द्वार मैं बाँधे बंदनवार ॥ मतिराम

मतिराम के बंदनवार बाँधने का रूपक कुछ भी रहीम के भाव में नूतनता नहीं ला सका। इसमें मतिराम की मतिरामता कुछ भी नहीं झलकती।

२ पदोपजीवी

दूसरे वे कवि हैं जो पद मात्र का आश्रय लेकर कविता करते हैं। केवल पद ही दोनों में एक स रहते हैं। शेष उनकी प्रतिभा के चमत्कार ही होते हैं।

तुलसीदास का एक दोहा है—

प्रभुहि चितै पुनि चितय मदि, राजत लोचन कोळ ।

खेलत मनसिज मीन जुग, जनु बिधुमडल डोल ॥ तुलसी

इसके 'मीन जुग' शब्द को बिहारी ने भी अपनया है, किन्तु अपनी प्रतिभा का ऐसा चमत्कार दिखाया है कि पढ़ते ही सहृदयता भूमने लगती है।

चमचमात चचल नयन, जिव धूँघट पट क्षीन ।

मानहु सुरसरिता बिमल, जळ उछरत जुग मीन ॥ बिहारी

दोनों की उत्प्रेक्षाएँ सहस्र मुख से प्रशसनीय हैं।

कौन सुनै का सो कहाँ, सुरति बिसारी नाँह ।

बदावदी जिय लेत हैं, ये बदरा बदराह ॥ बिहारी

इक तो मदन विशिख लगे, मुरळि परी सुधि नाँह ।

दूजे बंद बदरा भरी, चिरि चिरि बिष बरसाँह । शृङ्गार सतसई

इन दोनों में बंद बदरा शब्द आये हैं। इन शब्दों पर किसी का एकाधिपत्य नहीं। दोनों ने अपने-अपने ढंग से इनके प्रयोग किये हैं।

उडे बडे नैननते आँखु भरि भरि उरि गोरो गोरो मुख आजु भोरों सो बिलानो जात । देव

कहै पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे ओरे लीं नवानक बिन घोरे घुर जायगी । पद्माकर इनमें 'ओरो सो' और 'ओरे लो' में एक ही पद को अपने अपने ढंग से प्रयुक्त किया है।

भारतेन्दुजी की इस पंक्ति के भाव को उपाध्याय जी ने अपनाया है। उसमें वही शब्द आया है पर उनकी कल्पना ने अपना नया ही पथ अपनाया है।

मन में रहै तो ताहि दीजिये बिसरि मन आपै त्रै जा मैं ताहि कैसे कै बिसारिये ।

भूला जाता वह सखन ह चित्त में जो बसा हो,

देखी जाके सुखचि जिसकी लोचनों में रमी हो ।

कैसे भूलें कुँभर जिसमें चित्त ही जा बसा है

प्यारी शोभा निरख जिसकी आप आँखें रमी हैं । हरिऔध

इसमें मन क स्थान में चित्त है, पर है वही एक ही शब्द। इसमें चित्त के साथ आँखों के रमने की तत्काल्य बातें कहकर रचना में नवीनता ला दी गयी है।

३ पादोपजीवी

पादोपजीवी वे हैं जो कविता के एक चरण को रख लेते हैं। समस्यापूर्ति में ऐसी बात देखी जाती है, पर यह पादोपजीवन भिन्न प्रकार का है।

तुलसी मूरत राम की, घट-घट रही समाय।

ज्यो मेंहदी के पात में, लाली लखी न जाय। तुलसी

यहि अनुमान प्रमानियत, हिम तन जोवन जोति।

ज्यों मेंहदी के पात में, अलख ललाई होति ॥ पद्माकर

दोनों कवियों के तीसरे चरण एक से हैं। दोनों के उपमेय घट-घट में राम का व्यापना और जोवन की जोत का जगना समवाय सम्बन्ध से है और वैंसा मेंहदी के रंग का उपमान भी। अमूर्त के मूर्त उपमान देने की यह प्रणाली आज की ही नहीं, बहुत पुरानी है।

गई भाग उर लाय, आग लेन आई जो तिय।

लागी नहीं बुझाय, भभकि-भभकि बरि-बरि उठे ॥ रहीम

नैन जोरि मुख मोरि हँसि, नैसुक नेह जनाय।

आगि लेन आई हिये मेरी गई लगाय ॥ मतिराम

पहले का पूर्वाद्ध और दूसरे का उत्तराद्ध एक-सा है। पर दोनों के भाव अपने-अपने ढंग के अनूठे हैं। दोनों कवियों ने अपनी-अपनी अर्धाली में ही अपनी-अपनी कला के चमत्कार दिखा दिये हैं।

४ सकलोपजीवी

सकलोपजीवी वे कवि हैं जो एक कवि के सारे शब्दों और भावों को कुछ इधर-उधर करके ले लेते हैं। वे चाहते हैं कि हम भी उस कवि की कविता के समान अपनी कविता में चमत्कार लावें पर बात नहीं बन पाती।

लाज लगाम न मानहीं, नैना मो बस नाहिं।

ये मुँहजोर तुरंग लौं, ऐंचत हू चलि जाहिं ॥ बिहारी

मानत लाज लगाम नहिं, नैकु न गहत मरोर।

होत जाल लखि बाल के, दग तुरंग मुँहजोर ॥ मतिराम

चपल चलाकिन सौ चलत, गनत न लाज लगाम।

रोकै नहिं क्यों हू रहत, दग तुरंग गति बाम ॥ विक्रम

बिहारी के दोहे का भाव घुमा-फिराकर नीचे के दोनों दोहों में भी है। बिहारी का पहला चरण दोनों में ही है। नैनो के विवश होने की बात शब्दों के हेर-फेर में एक-सी है। मुँहजोर भी छूटने नहीं

पाया। बिहारी का उपमान तुरग मतिराम और विक्रम में रूपक उन गया है। यद्यपि 'लो' से रूपक का कुछ धन्य लगा है। नेनो के वश में न होने की बात विदग्धातापूर्ण है।

जब एक कवि कहता है 'सुधे पाय न परि सके शोभा ही के भार।' और दूसरा 'दुर्वह भा भार जगो के लिये शोभा का' कहता है तो वह उसे ही दुहराता है। एक ही कवि जब ये पंक्तियाँ लिखता है—

१ कविरानी के वर्णन में—

लाल लाल भालता विनिनिश्चि चरण में

चुभ जाती थीं वन फुला की पँखुरियाँ ॥

२ महारानी के वर्णन में—

जिन अगों में फुल पीढा पहुँचाते थे।

और गढ़ जाती थीं पगों में भी पहुँचियाँ ॥ वियोगी

तो ऐसे स्थानों पर कवि स्वयं सकलोपजीवी बन जाता है।

५ प्राप्त कवित्वजीवी

प्राप्त कवित्वजीवी को मुवनोपजीव्य भी कहा गया है। ऐसे व्यास और वाल्मीकि हैं। उनके आख्यान—रामायण और महाभारत सभी कवियों के आधारस्वरूप हैं। इनके ही आख्यानों को लेकर कालिदास और तुलसीदास जैसे महाकवियाँ ने अनेकों काव्य नाटक लिखे हैं। हिन्दी में भी इनके अनुवाद ही कवियों के लिये सर्वस्व है। टाड राक्षसान का अनुवाद भी केवल आख्यान की दृष्टि से महत्त्व का कहा जा सकता है।

राक्षशेखर ने इसी प्रसंग को शब्दापहरण में इस भाँति लिखा है—१ पद से, २ पाद से, ३ आधे से, ४ छन्द से और ५ प्रबन्ध से, शब्दापहरण पाँच प्रकार का है। यह परप्रयुक्त शब्द और अर्थ का अपहरण दो प्रकार का है—एक त्याग्य और दूसरा ग्राह्य।

अर्थ के तीन भेद मार्ग हैं—१ अन्ययोनि २ निहुतयोनि, ३ अयोनि। अन्ययोनि वह है जिसका कारण या प्रदुर्भाव दूसरा कवि हो। जिसका कारण अस्पष्ट हो वह निहुतयोनि है और जिसका कारण कुछ न हो वह अयोनि है। अर्थात् जिसमें अपना ही सब कुछ रहे, दूसरे का गन्धमात्र भी न पायी जाय। अन्ययोनि दो प्रकार का है—प्रतिविम्बकल्प और आलेख्यप्रख्य। निहुतयोनि भी दो प्रकार का है—गुह्यदेहिगुह्य और परपुरप्रवेश सदृश। अयोनि एक ही प्रकार का है।

१ परप्रयुक्तयोः शब्दार्थयो रूपनिबन्धो हरणम्। तद्विधा परित्याज्यमनुग्राह्यञ्च। तयोः शब्दहरणमेव तावत् पञ्चधा—पदत पादतः अर्द्धतः वृत्ततः प्रवचतश्च। काव्यमीमांसा

१ प्रतिविम्बकल्प

दूसरे के अर्थ अपहरण करने के अनेक प्रकार हैं। वाक्यान्तर की रचना कर बिना तात्विक भेद के दूसरे का अर्थ ज्यो का त्यो ले लिया जाय तो वह प्रतिविम्बकल्प कहलाता ^१ है। केवल वाक्यान्तर में अर्थान्तररहित रचना ही यह होता है।

धरे न मन में सोच जे वैर प्रवल सों ठानि ।
सोवत आग लगाय के सदन माँझ पट तानि ॥ प्राचीन
चुप बैठ जाना द्रोहियों से सन्धि करके,
अँगन में सोना है लगा के आग घर में । आर्यावर्त

दोनों के परिवर्तित प्रथमाद्ध वाक्य में एक ही भाव है। उत्तरार्द्ध दोनों के एक-से ही हैं। पहले में एक 'पट तानि' के मुहावरे से जान आ गयी है और दूसरे में सन्धि करके भी निश्चिन्त होने को भी खतरनाक बताया गया है।

पीठ फेरे हुए भी यह वाला केश, सँवारने में गर्दन तिरछी झुकाये उँगुलियों से केशों के भीतर से देखने का मार्ग बनाकर, तुम्हें देख रही है।^२

कंच नयनि मंजन किये, बैठी व्यौरति बार ।
कंच अँगुरिन बिच दीठि दै, चितवति नंदकुमार ॥ विहारी

दोनों में एक ही चित्र है। अँगुलियों से हटे केशों के भीतर जो है वह 'कंच अँगुरिन बिच दीठि दै' में है। गर्दन तिरछी करके देखने में जो बारीकी है, वह सामने से देखने में नहीं। विमुख वृत्ति में भी देखने की लालसा प्रकट करने में जो सौन्दर्य है, वह संमुखवृत्ति में नहीं। बालों की ओट से झाँकने की बात में जो विदग्धता है, वह तिरछी नजर से देखने में कुछ और हो जाता है। विहारी की स्नान करके बैठी वाला बार बगरा रही है और आर्या की वाला बार सँवारने बैठी है। ऐसा ही कुछ वाक्यान्तर है।

वहाँ एक स्त्री इतनी सुन्दर थी जितना कि प्रातःकाल।^३ शेली
सुभग मैं उतनी मधुर हूँ मधुर जितना प्रातः। महादेवी

१ अर्थः स एव सर्वो वाक्यान्तर-विरचनापरं यत्र ।

तदपरमार्थविभेदं काव्यं प्रतिविम्बकल्पं स्यात् । काव्यमीमांसा

२ चिकुरविसारणतिर्यङ्मनतकण्ठी विमुखवृत्तिरपि बाला

त्वामियमङ्गुलिकल्पितकचावकाशा विलोकयति । आर्यासप्तशती

3 There was a woman beautiful as morning.—Shelly

दोनों का भाव एक ही है। केवल सुन्दर और मधुर शब्दान्तर हैं।

निरखे मोर परवान के भई परवान समान।

तयते बिहारी यह भई है परवान कैसी

बबत निहारी वह मोर के परवान की। मतिराम

वात वह है, छन्द बदल गया है। स कुचित अर्थ ने विस्तार प्राप्त कर लिया है।

प्रतिबिचात्मक अपहरण के अनेकों प्रकार हैं जिनमें कुछ ये हैं १ पूर्वापर का विपर्यय कर देना,

२ कुछ अश्र लेकर नया निर्माण कर डालना, ३ सक्षिप्त अर्थ का विस्तार कर देना, ४ छन्द बदल देना,

५ कारण को मित्र रूप देना, ६ भाषान्तर में परिणत कर देना और ७ अनेक अनुकूल अर्थ को लेकर अपनी रचना कर डालना।

२ आलेख्यप्रख्य

यहाँ तहाँ कुछ सस्कार करके अर्थ अपनाया जा सकता है और वह मित्र प्रतीत हो सकता है।

अर्थ चतुर ऐसे काव्य को आलेख्यप्रख्य कहते हैं।^१

केस मुकुट सखि मरकत मनिमय होत

हाथ लेत पुनि मुकुटा करत खोत। तुलसी

मुकुट हार हरि के हिय मरकत मनिमय होत।

पुनि पावत, रुचि राधिका, मुख मुखकानि उखेत। मतिराम

छन्द बदलकर बरबे से दोहा हो गया है। तुलसी के केशों के मोनी, मतिराम के हरि को हृदयहार के मोती बन गये हैं। दोनों के दोनों चरण एक-से हैं, चरण भी एक से। पहले में हाथ की उज्ज्वल आभा से और दूसरे में राधिका की मुखकान की आभा से अपनी पूर्व की उज्ज्वल आभा प्राप्त कर लेते हैं। दोनों में एक ही पूर्व-रूप अलंकार है। थोड़े ही सस्कार से वस्तु मित्र सी हो गयी है।

नभ लाली चाली निशा, चटकाळी धुनि कीन।

रतिपाली लाली अनत, आये वनमाली न॥ बिहारी

जोगहते म्वाली छपाकर भो छन में उनदा अब चाहत चाली।

कूनि सठे चटकाळी चहुँ दिशि फेळ गयी नभ ऊपर लाली॥

साली मनोच-व्यथा ठर में निपटै निडुराह धरे वनमाली।

लाली कहा कहिहे कहि 'लोप' कहूँ प्रिय प्रीति नयी प्रतिपाली॥ तोप

१ कियतापि यत्र सस्कारकर्मणा वस्तु भिन्नवद्भाति।

तत्कथितमर्थचतुरैरालेख्यप्रख्यमिति काव्यम्। काव्यमीमांसा

लाली, चाली, चटकाली, पाली, आली, वनमाली सभी एक-से शब्द हैं। दोनों की नायिका भी एक ही है और भाव भी एक ही है। किंतु, दोहे का यह भाव सवैये में आकर ढीला-सा पड़ गया है।

लावो यह शीघ्र यह कौन नहीं जानता

होता है अवध्य दूतवृन्द रणक्षेत्र में। मेघनाथवध

भेजो यहाँ सादर कहा यों सुलतान ने

दूत है अवध्य वह भादर का पात्र है। आर्यावर्त

राम की उक्ति में वही बात है जो सुलतान की उक्ति में है। यह भी भिन्नवत् है। उत्पादन करने में प्रतिभा लगानी ही पड़ती है। इससे इस प्रकार का अर्थापहरण इतना दूषित नहीं माना जाता।

३ तत्तुल्यदेहितुल्य

विषय-भिन्नता होने पर भी अत्यन्त सादृश्य के कारण अभिन्न मालूम हो वही तत्तुल्यदेहि काव्य होता ^१ है। तत्तुल्य होते हुए भी तद्भिन्न रचना करने में प्रतिभा की आवश्यकता होती है और ऐसी रचना कविगण करते हैं। ऐसे स्थानों में अपहरण नहीं माना जाता।

नयी लगन कुल की सकुच, बिकल भई अकुलाय।

दुहँ ओर ऐँची फिरै, फिरकी लौं दिन जाय ॥ विहारी

प्रीतम को हित पौन गहि, लिये जाति तेहि संग।

गहि डोरी कुल लाज की, भई चंग के रंग ॥ तोषनिधि

दोनों कवियों की नायिका एक-सी हैं। दोनों की अन्तर्व्यथाओं ने छटपटाने के लिए उन्हें विवश कर दिया है। दोनों ओर दोनों की खींचातानी है। एक फिरकी-सी ऐँची फिरती है और दूसरी चंग पर चढ़ी हुई है। कुल के संकोच की ओर खिंचने की अपेक्षा पतिप्रेम की ओर ही ये खिंची-खिंची-सी प्रतीत होती हैं। इनके तत्तुल्य होने पर भी तद्भिन्नता प्रतिपादन में प्रतिभा का स्फुरण लक्षित होता है। यद्यपि विषय की भिन्नता नहीं, पर उपमान की भिन्नता उपमेय नारी की अवस्था के विषय में भिन्नता लाती-सी प्रतीत होती है।

पद्माकर ने भी कुछ ऐसा ही कहा है—

काँपि कदली लौं या आली कौ अवलंब कहूँ चाहत लख्यो पै लोक लाजन लहै नहीं।

कंत न मिले को दुख दारुन अनंत पाय चाहत कह्यो पै कछु काहू सो कहै नहीं ॥—पद्माकर

इसमें भी वही लोकलाज और वही कंत न मिलने का दुख है। यह इसकी अभिव्यक्ति उक्त दोहों की अभिव्यक्ति से निराली है। तीनों में एक ही बात निराले-निराले ढंग से कही गयी है। इनके कहने में नवीनता है।

१ विषयस्य यत्र भेदेऽप्यभेदबुद्धिर्नितान्तसादृश्यात्

उगुन उतै ह, इतें जाति है जवाहर की, सिल्ली झकार उतै, इतै धुधुरु लरें ।
कह कवि तोप उते चाप, इते बक भोह, उतै नक पक्ति, इतै मोती माल ही धरें ॥
धुनि सुनि उतें सिरि नाच, सखि नाचें इतें, पी करे पशीहा उतै, इतै प्यारी सी करे ।
होट-सी परी है मानो घन घनश्याम जू सो दामिनी को कामिनी को दोऊ अक में धरे ।—तोप

उत श्याम घटा इत हैं अबकें, बक पाँति उते इत मोती लरी ।

उत दामिनि दत चमक इतै, उत चाप इतै ध्रुव बक धरी ॥

उत चातक तो पिठ पिठ रटै, विसरै न इतें पिठ एक धरी ।

उत बूँद अखड़ इतै अँसुया, बरसा गिरहीन सों होंड परी ॥—प्राचीन

दोनों में वास्तविक एक ही हैं, पर विषय का भेद है । एक में पावस और सयोगी नायक की तुलना है तो दूसरे में विरोगिनी उर्पा की बड़ावटी है । सयोग वियोग के कारण वर्णन में भी अतृप्तता मिलती है । विषय बदलने से नृत्तनता भी आ गयी है ।

जो हाँ कहूँ रहिये तो प्रभुता प्रकट होती चलन कहूँ तो हित हानि नहीं सहनो ।

भाव सो करहु तो उदास भाव प्रागनाथ साथ लें चलहु कैसे लोक आज बहनो ॥

कैसे राय की सों तुम सुनहु छपीले लाल चले ही बनत जो पै नाहा राग रहनो ।

तेसी ये सिलावो सीध तुमहि सुजान पिय तुमहि चहत मोहि जेसो कहु कहनो ॥ —केशव
इसमें जो भाव है वही नीचे की दो पक्तियों में व्यक्त है ।

तुम मुझे पडते हो जाऊँ मैं क्या जवाब दूँ तुम्हीं कहो ।

जा कहते रुकता है जवान किस मुँह से तुम से कहूँ रहो ।—सु० कु० चौहान

केशव की प्रथम पक्ति का भाव चौहान की दूसरी पक्ति में और चौथी पक्ति का भाव प्रथम पक्ति में स्पष्ट है । भाव की एकता, कहने के निराले ढंग से नयी सी हो गयी । केशव की सारी कविता दो छोटी पक्तियाँ में समा गयी है ।

४ तत्पुरप्रवेशप्रतिम

दोनों का मूल एक ही हो, पर रचना परिपाटी दूरतः अनेक ज्ञात हो तो वह काव्य पुरप्रवेशप्रतिम कहलाता है ।^१ अर्थात् दूसरे के पुर में प्रवेश जैसा पराक्रम सापेक्ष होता है, वैसा ही मूल भाव को लेकर प्रतिस्पर्दिनी रचना प्रतिभा के बल से ही संभव है । इसे अपहरण की सजा नहीं दी जा सकती ।

कालिदास ने कहा है कि 'किस को सदा मुख ही रहा और किसको सदा दुःख ही दुःख रहा ।
पहिये के अरे जेन नीचे ऊपर आते चाते हैं, वैसे मुख दुःख भी आते ही जाते रहते हैं ।

१ मूलैक्य यत्र भवेत् परिकरग्रन्थस्तु दूरतोऽनेक ।

तत्पुरप्रवेशप्रतिम काव्य सुकविसामान्यम् ॥—काव्यमीमांसा

लिपटे सोते थे मन में सुख-दुख दोनों ऐसे ।

चन्द्रिका अंधेरी मिलती मालती कुँज में जैसे ॥—प्रसाद

इसी भाव को कवि ने अपनाया और इस बात को किस ढंग से प्रकट किया कि सुख-दुख का आना बारी-बारी से लगा ही रहता है । फिर वे ही कहते हैं—

मानव-जीवन-वेदी पर परिणय है विरह-मिलन का ।

सुख-दुख दोनों नाचेंगे है खेल आँख का मन का ॥—प्रसाद

इसमें भी सुख-दुख दोनों के संग रहने का कलापूर्ण वर्णन है । एक और—

जीवन में सुख अधिक याकि दुख मन्दाकिनि कुछ बोलोगी ?

नभ में नखत अधिक, सागर में या बुद्बुद् हैं गिन दोगी ?

प्रतिविम्बित हैं तारा तुम में सिंधु मिलन को जाती हो

या दोनों प्रतिविम्ब एक के इस रहस्य को खो लोगी ? प्रसाद

इसमें नखत सुख तथा बुद्बुद दुख के प्रतीक हैं । इसमें भी सुख-दुख के सदा साथ रहने की बात अद्भुत ढंग से कही गयी है ।

बँधे जीवों की बनमाया, फेरती फिरती हो दिन रात ।

दुख सुख के स्वर की काया, सुनाती है पूर्वश्रुत बात ।

जीर्ण जीवन का संस्कार चलाता फिर नूतन संसार । निराला

‘स्मृति’ कविता की ये पंक्तियाँ दुख-सुख की बातें सुनाती हैं । हम जब अपने जीवन की पूव घटनाओं की बातों का स्मरण करते हैं तो उसमें दुख-सुख की आँखमिचौनी के अतिरिक्त दूसरा रहता ही क्या है ? निराला की प्रतिभा निराली ही है ।

शूलों का दंशन भी हो कलियों का चुंघन भी हो ।

सूखे पल्लव फिरते हों कहने जब करुण कहानी ॥ महादेवी

मारुत परिमल का आसन नभ दे नयनों का पानी ।

जब अलिकुल का क्रन्दन हो पिक का कल कूजन भी हो ॥

इसमें शूलों को तथा क्रन्दन को दुःख का और कलियों को तथा कला कूजन को सुख का प्रतीक माना गया है । कवियित्री ने सुख-दुख की साथ-साथ अनुभूति को बड़े सुन्दर ढंग से अभिव्यक्त किया है ।

१ सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरण ।

फिर घन में ओझल हो शशि फिर शशि से ओझल हो घन ॥

२ कस्यात्यन् सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा ।

नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥—मेघदूत

२ जग पीवन में है सुख दुख सुग दुख में है जगजीवन ।

हैं बंधे चिहोह मिलन दो देकर चिरस्नेहालिन ॥ पत

पतजी ने सुखदुख पर कमाल की कविता की है। उन्होंने जीवन को 'संभ्र उपा का आगिन, विरह मिलन का आलिन गरीर हास अश्रुमय आनन' कहा है। संभ्र, विरह तथा अश्रु को दुःख का और उपा मिलन तथा हास को सुख का प्रतीक मानकर ही ऐसी पंक्तियाँ लिखी हैं। इसे रूपकातिशयोक्ति से भी बोध कराया कहा जा सकता है। पतजी ने उड़े ही कलाकोशल में इनके सयुक्त रहने की अभिव्यञ्जना की है।

कालिदास के उक्त जीवन में सपृक्त रहनेवाले सुख दुख की व्याख्या है, उसे नये कलाकारों ने अपनी अपनी प्रतिभा के बल पर अत्यन्त सहृदयता के साथ अभिव्यक्त किया है। जिन कवियों ने जीवनव्याख्या की चेष्टा की है, उनमें कोई भी ऐसा नहीं जिसने सुखदुख के समिश्र बणन से विमुख हुआ हो यह कहने में जरा भी सकोच नहीं कि कालिदास के पुर में उक्त कवि अपनी अपने प्रखर प्रतिभा से प्रवेश करने में सर्वथा समर्थ हुए हैं।

एक कविता के अन्त में तुलसीदास कहते हैं—

अस विषारि हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादरि भगति लुभाने ।

कवीन्द्र रवीन्द्र भी वही बात अपने दंग से कहते हैं—

मोह मोर मुक्ति रूपे उठिबे ज्वलिया, प्रेम मोर भक्ति रूपे रहिबे पलिया ।

इसी में कवीन्द्र कहते हैं—

वेराग्यसाधने मुक्ति से आमाग्नय

असरय बधन मोक्ष महानन्दमय

लाभियमुक्तिर स्वाद । रवीन्द्र

इसी आशय को गुप्तजी भी कहते हैं, पर अपने दंग से—

सखे मेरे बधन मत खोल,

आप बन्ध हैं आप सुख मैं तू न बीच में गोल ।

सिद्धि का साधन ही है मोक्ष । मै० श० गुप्त ।

पत ने तो गठकर इसका अन्य रूप ही दे डाला है ।

न्यौछावर स्वर्ग यही भूपर देवता यही मानव शोभन ।

अविराम प्रेम की बातों में है मुक्ति यही जीवन बधन ॥ पत

बात एक ही है, पर रूप भिन्न भिन्न । एक ही आत्मा का प्रत्येक शरीर में आवास है । यह पुरप्रवेशप्रतिम अथापहरण अभिनन्दनीय है ।

ऐसा क्या होता है, इस सम्बन्ध में आचार्य एकमत नहीं है । कहते हैं कि महात्माओं की बुद्धि

एक-सी हो जाती है। इसीसे उनके अर्थ टकर खा^१ जाते हैं। अनुभव और ज्ञान की सीमा जब बढ़ जाती है, तब ऐसा हो ही जाता है। क्योंकि कवियों के बुद्धि-दर्पण में संसार ही प्रतिबिम्बित हो उठता है।

इस प्रकार अपहरण के ये चार प्रकार हैं और कवि भी इनके अन्वर्थानुरूप चार प्रकार के होते हैं। ये अयस्मान्तमणि के तुल्य हैं। पाँचवा जो अयोनि कवि होता है, वह अभूतपूर्व अर्थ को प्रत्यक्षकारी होता है। यह चिन्तामणि के मणि समान है।

उक्त चार प्रकार की रचना करनेवाले कवि भ्रामक, चुम्बक, आकर्षक और द्रावक के भेद से चार प्रकार के कहे गये^२ हैं। भ्रामक कवि वे हैं जो स्वतः सिद्ध होने के कारण प्राचीनो के भाव लेकर अपने को कवि होने का भ्रम उत्पन्न करते हैं। चुम्बक कवि वे हैं जो अपने वर्णन से दूसरे के अर्थ का थोड़ा-सा स्पर्श करते हैं। कर्षक कवि वे हैं जो अपने किसी वाक्यार्थ विशेष से दूसरे के वाक्यार्थ का सर्वस्व हरण कर लेते हैं।^३ द्रावक कवि वे हैं जो दूसरे के भावार्थ को लेकर अपने वाक्यार्थ में विग्धता पैदा कर देते हैं। इनमें चुम्बक और द्रावक निन्द्य नहीं होते। ये लौकिक होते हैं। दूसरा चिन्तामणि तुल्य कवि अलौकिक होता है। कहा है कि—

चोर कवि भी होता है और बनिया भी। किन्तु, वही अनिन्दित होकर प्रसन्न रहता है जो अपनी चोरी छिपाने में समर्थ होता^४ है। अर्थात् कवि अपनी रचना में अपनी चोरी को ऐसा लपेट लेता है कि उसका पता नहीं चलता। बनिया भी ऐसा ही करता है। इससे दोनों दगे सौढ़ हैं।

इस प्रकार भी कवि चार प्रकार के होते हैं। एक वे हैं जो उत्पादक हैं अर्थात् स्वबुद्धि से काव्यरचना करते हैं। दूसरे वे हैं जो परिवर्तक हैं अर्थात् दूसरे की रचना को अपनी रचना में परिवर्तित कर देते हैं। तीसरे आच्छादक हैं जो अन्य रचना को अपनी रचना में छिपा देते हैं। और चौथे वे हैं जो संवर्गक हैं अर्थात् अनेक काव्यों के अर्थग्राही^५ हैं।

कविता, प्रतिभा के बल पर की जाती है। पर ऐसी प्रतिभा या शक्ति सबसे वश की बात नहीं है। लेखक से अधिक कवि ही आविर्भूत हो रहे हैं। इन्हें पत्र-पत्रिकाओं में अपने छपे नाम की भूल तड़पा रही है। यही कारण है कि अज्ञान व्यक्ति भी कवि होने को ललायित है और यही उन्हें चोरी के लांछन से लांछित करता है। फिर भी निर्दिष्ट उचित अपहरण उनके लिए श्रेयस्कर होगा जैसी आचार्यों ने व्यवस्था की है और उदाहरण उनके सामने हैं।

१ संधादास्तु भवनयेव बाहुल्येन सुमेधसाम् ॥

२ भ्रामकश्चुम्बकः किञ्च कर्षकः द्रावकश्च यः ।

३ नास्त्यचौरः कविजनो नास्त्यचौरो वाणिजजनः ।

सनन्दति विना वाच्यं यो जानाति निगूहितुम् ।

४ उत्पादकः कविः कश्चित् कश्चित् परिवर्तकः । आच्छादकस्तथा चान्यः तथा संवर्गकोऽपरः ॥ काव्यमीमांसा

जमीन्दारी प्रथा का उच्छेद और नू-व्यापारिता

[स्वामी सहजानन्द सरस्वती]

जमींदारी जायगी

अभी कल तक—साल-छ. महीना पूर्व तक—जमींदारों और उनके समर्थकों का खयाल था कि किलहाल जमींदारी को बचा लेंगे। इस उद्देश्य को हासिल करने में उन्होंने कोई तकीका, कोई प्रयत्न उठा नहीं रखा। उनकी कोशिशें अभी भी जारी हैं। इसमें शक नहीं, ये प्रयत्न आगे भी जारी रहेंगे। कारण स्पष्ट है। प्रतिगामी और दक्षियानुस ताकतें एवं प्रथायें जल्द मरती नहीं—मर-मर के जिन्दा हो उठती हैं, उठती-सी हैं। और, जमादारी ! भारत की जमींदारी ! यह सब से बड़ी तकियानूस चीज है। अतः अपनी हस्ती बनाये रखने के लिए, वह जो न करे, थोड़ा है। फिर भी, यह बात अब एक प्रकार से तथ्य है कि न विर्क निहार में, नल्लि समस्त भारत से, जिस किसी भी रूप में, जहाँ कहीं भी यह प्रथा पायी जाती है, इसका खात्मा होके रहेगा। और, अब इसके समर्थक भी, एकात में ही सही, यह स्वीकार करने लगे हैं कि यह बच नहीं सकती। उनके सामने निराशा पहाड़ के रूप में पड़ी है। ऐसे लोग अपने मावी जीवन की, रहन सहन की तैयारियाँ भी इसी दृष्टि से मुत्तेदी से करने लगे हैं। लगता है, अवश्यम्भावी के सामने सिर मुकाने के सिवा उह कोई दूसरा चारा ही नहीं। अतः जमादारी के समर्थन में वे जो-कुछ भी कर रहे हैं, केवल एक अडगा है, रोक रखने की नीति मात्र है। इस तरह वे चाहते हैं कि जमींदारी के पदले उन्हें अधिक-से-अधिक पैसे मिल जायँ, अधिक-से अधिक सुविधायें मिल जायँ। उन्हें इस अडगे से ऐसी

आशा है। मुआविजे के बारे में जब-तब फेडरल कोर्ट में केस करने की बातें भी सुनी जाती हैं। वे इसी की पोषक हैं। अतः ऐसा कहने में अत्युक्ति नहीं कि जमींदारी जरूर ही जाएगी।

समय की गति के विपरीत

हमने कहा है, भारत की जमींदारी सब से ज्यादा दकियानूस है। क्योंकि, इसकी स्थापना, समय की गति के विपरीत चलकर ही हुई थी। यों तो जमींदारी प्रथा ही प्रतिगामी या विपरीत गतिवाली चीज मानी जाती है। यह एक ऐसे स्वार्थ या वर्ग को जन्म देती है, जिसका महत्व समाज या राष्ट्र के हित की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। वर्तमान जमींदार, समाज या राष्ट्र का आज कौन-सा जरूरी काम करते हैं, जो उनके बिना हो नहीं सकता? मगर, जमीन में खेतीबारी करके समाज एवं राष्ट्र के लिए आवश्यक अन्नादि उत्पन्न करने को किसानों का होना अनिवार्य है। यह काम दूसरा कर नहीं सकता। पर, वह जमींदार क्या करता है? किसानों से जमीन का कर या लगान लेकर उसका एक अल्प अंश सरकार को देते हैं, और बस। मगर यह काम तो सरकार खुद कर सकती है, रैयतवारी इलाकों में जहाँ जमींदार नहीं हैं, स्वयं करती ही है। तब जमींदारों की क्या जरूरत है, खासकर इस जनतंत्र के युग में? उनकी कौन-सी उपयोगिता समाज के लिए है? पोथियों के पन्ने उलटकर उनकी प्राचीनता सिद्ध करने मात्र से ही उनकी उपयोगिता कैसे सिद्ध होगी? चोर, डाकू, दुराचारी आदि भी तो प्राचीन समय से ही पाये जाते हैं। मगर इससे उनकी उपयोगिता का दावा कौन करेगा? और भारत की उत्तरी सीमा पर नेपाल का स्वतंत्र राज्य है। नेपाल की तराई में आज भी जिम्मेदार पाये जाते हैं, न कि जमींदार। उन्हें वहाँ जिम्मेदार ही कहा जाता है। उनका काम है—किसानों से सरकारी पावना या कर वसूल करके नेपाल सरकार को देना और पाँच से दस प्रतिशत कमीशन लेना। समस्त भारत में पहले यही जिम्मेदार थे, जो कमीशन पर सरकारी जमा वसूलते थे। यही मान लेने में कौन-सी पोथी रंज हो जायगी या उसके पन्ने गल-पच जायेंगे? यों तो जहर की भी उपयोगिता होती है ही; मगर उसे मानता कौन है?

एक बात और। इतिहास जाननेवालों को विदित है कि अठारहवीं शताब्दी के अन्त, १७८६ में, जो फ्रांसीसी क्रान्ति हुई, उसका एक जबरदस्त नारा था—जमींदारी का उच्छेद। क्रान्ति के फलस्वरूप ही वहाँ जमींदारी मिटी और पुनः पनप न सकी, यह भी ठोस सत्य है। उसे मिटाकर ही नेपोलियन ने अपनी शक्ति दृढ़ की। उसीके लगभग १७७६ में, उत्तरी अमेरिका में क्रान्ति हुई और वह ब्रिटिश-आधिपत्य से स्वतंत्र हुआ। उसी आधिपत्य से, जहाँ जमींदारी आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है; हालाँकि उसका रूप दूसरा ही है, और है प्रायः निर्दोष। जिन अंग्रेजों ने आयर्लैंड में जमींदारी को जन्म दिया वे अमेरिका को उससे बचने देते क्या? लेकिन, स्वतंत्र अमेरिका ने वहाँ जमींदारी का जन्म होने ही न दिया और वह आज संसार में सर्वोपरि

समृद्धिशाली, उद्योग-व्यापार शाली एवं शक्तिशाली माना जाता है, निहन्नन इसे मानते हैं। लेकिन सब ने किसी न किसी रूप में माना है कि अमेरिका कि इस सर्वांगत दशा के मूल में इस जमादारी का न होना भी है। इससे अधिक लिखने का यहाँ अंतर नहीं है। उसने यह भी लिखा है कि पूँजीवादी लोग पूँजीवाद के प्रसार के लिए ही भूमि में व्यक्तिगत सम्पत्ति, जमादारी, मिटाकर उसे राष्ट्र की सम्पत्ति बना देते हैं। अमेरिका के पूँजीवादियों ने यही किया भी।

लेकिन, भारत में इस जमींदारी का जन्म ठीक उसी समय, १७६३ में, हुआ। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उसका भीगणेश ही समय की गति के विपरीत हुआ। जब सत्तार से जमींदारी के उन्मूलन का उपयोग बड़ी मुश्किल से हो रहा हो और क्रान्तिकारी शक्तियों ने इस सामन्त-प्रथा के विरुद्ध जेहाद बोल दी हो, उसी समय भारत में इसका प्रादुर्भाव होता है कि यह कितनी दक्षिणानुस और प्रतिगामिनी है। इसलिए यहाँ इसके संहार का समय सब से पीछे आया है, फिर भी यह तो तय है कि यह युग ही इसका शत्रु है और इसे मिटा के ही दम लेगा।

मध्यवर्ती स्वार्थ का अन्त

बता चुके हैं कि एक ओर राष्ट्र, समाज एवं उसकी कार्यवाहिका सरकार का तथा दूसरी ओर किसान का होना अत्यावश्यक है। इन दोनों के अपने अपने निश्चित स्थान हैं। मगर जमींदार का ? उसका कोई भी स्थान नहीं। जमींदार से अभिप्राय है उस मध्यवर्ती स्वार्थ या उसके प्रतिनिधि से, जो उन दोनों के बीच में निशानु की तरह लटकता हुआ है और जिसकी आवश्यकता आज दो में एक को भी नहीं है। यह मध्यवर्ती वर्ग या स्वार्थ किसी-न-किसी रूप में भारत के सभी प्रान्तों में है। इसके जमींदार, मालगुजारी तालुकेदार, इनामदार, इस्तमरारदार, साहुकार-जन्मी, खेत, पवाईदार, जागीरदार आदि विभिन्न नाम, विभिन्न प्रान्तों में पाये जाते हैं। फलतः जमींदारों के मिटाने से हमारा आशय उन सभी वर्गों या स्वार्थों के खात्मा से है, जो किसी न-किसी रूप में किसान, या वास्तविक खेती करनेवालों तथा राष्ट्र, समाज या सरकार के बीच में पाये जाते हैं और जिनका कोई भी योग भूमि के उत्पादन या उसकी वृद्धि में नहीं है। हल, पैल, सिचाई, बीज, ब्याद आदि खेती के साधनों में किसी के भी जुटाने में जिनका हाथ नहीं है, वही जमींदार है। प्रत्युत वे तो चाहते हैं कि फसल मारी जाय तो किसान लगान न दे सकेगा और विवश होकर या तो जमान हो छोड़ भागेगा, या हम जमीन को नीलाम कराकर काफी सलामी या नजराने के बाद दूसरों के हाथों पन्द्रोबस्त करेंगे। यह एक ठोस सत्य है। मला ऐसे वर्गों को कौन वर्दाश्त करना चाहेगा ? इसलिए यदि आज जमींदारों को सर्व शोषण सिद्ध कहा जाता है तो इसमें अत्युक्ति क्या है ? पञ्जाब तथा सीमाप्रान्त को किसानों का प्रान्त कहते हैं। वहाँ जमींदार के आमतौर से मानी है, मालिक नहीं, किन्तु किसान। साधारणतः किसीके पास ज्यादा जमीन है नहीं, किन्तु, खेती

करने के लायक ही है। इसी प्रकार बम्बई तथा मद्रास के बहुत बड़े भाग को रैयतवारी कहते हैं, उसका भी आशय यही है कि सरकार ने सीधे किसानों को ही जमीनें दीं, बीच में जमींदार जैसा स्वार्थ या वर्ग वहाँ नहीं है। आसाम का अधिकांश तथा बरार भी रैयतवारी ही है। फिर भी साहुकार या सूदखोर महाजनों ने सर्वत्र जमीनें किसानों से खरीद ली हैं और सरकार से सीधा सम्बन्ध उन्हीं का है। वास्तविक किसान पीछे पड़ गये हैं, उन्हीं साहुकारों से वही जमीनें लेकर वे किसान खेती करते हैं। कहीं-कहीं इमानदार या जागीरदार आ गये हैं जिन्हें अच्छे कामों के पुरस्कार-स्वरूप सरकार ने बहुत-से मौजे इनाम या जागीर के रूप में दे दिये हैं। इस प्रकार देखते हैं कि ये मध्यवर्ती स्वार्थ सर्वत्र आ गये हैं जो असली किसानों का शोषण करते हैं। देशी रजवाड़ों में तो बड़े-बड़े जागीरदार हैं जो जमींदार भी हैं और सामन्त शासक भी। उन्हें दिवानी तथा फौजदारी अधिकार भी कम-वेश प्राप्त हैं। इस तरह करैला नीम पर चढ़ गया है। फलतः जमींदारी मिटाने के मानी हैं, इन सभी मध्यवर्ती वर्गों या स्वार्थों का मूलोच्छेद; क्योंकि भारत का कोई भाग इन जमींदारों से बचा नहीं है।

अपुनरावृत्ति

यहाँ पर इन स्वार्थों के मूलोच्छेद को भी समझ लेना होगा। लेकिन ऐसा करने के पूर्व इनके मूल कारण को भी जान लेना ठीक है। हमने देखा है कि जहाँ जमींदारी प्रथा की स्थापना नहीं की गई, वहाँ भी ये जमींदार पैदा हो ही गये। इसीलिए उनका मिटाना भी आवश्यक हो गया। फलतः मानना होगा कि भारत में सर्वत्र जमींदारी के मूलभूत कारण, इसके उत्पादन की सामग्रियाँ मौजूद थीं और हैं जिन्होंने लार्ड कानिंगहम जैसे पिता के न होने पर भी जमींदारी का प्रकारान्तर और नामान्तर से जन्म दे ही दिया। यह तो एक आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था है जो अनुकूल भूमि तथा वायुमंडल में उपजती-पनपती है, फलती-फूलती है। ऐसी दशा में इस जमींदार के मूलोच्छेदन में तब तक पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी, जब तक इसके उत्पादक कारणों का उच्छेदन कर दिया जाय। मान लीजिये कि सभी जमींदारों को हटाकर सरकार ने अपने हाथ में सारी जमींदारियाँ ले लीं। मगर आगे चलकर होगा क्या? किसान अपनी जरूरतों से विवश होकर बैंकों से, महाजनों से या सम्पन्न किसानों से ही कर्ज लेंगे। इस प्रकार ये बैंक, महाजन या सम्पन्न किसान ही समय पाकर जमींदार बन बैठेंगे, जैसा कि पहले हुआ है। आखिर बैंक तो किसानों करेंगे नहीं और न महाजन ही किसान बनेंगे। यदि किसान बनना भी चाहें, तो होगा क्या? किसान ही जमींदार बन जाते हैं। क्यों? इसीलिए न कि उनके पास ज्यादा जमीन हो जाने पर, सब में स्वयं खेती कर नहीं सकते। महाजनों या बैंकों की भी यही हालत होती है, हो सकती है। अधिक जमीन होने पर, दूसरों के हाथ बन्दोबस्त करके वे जमींदार बन बैठते हैं, चाहे उनका

नाम जर्मादार भले ही न हो। जिन जानियाँ में जमींदारी कभी नाम को भी न थी। उनमें भी राज जमींदार पैदा हो गये इसी प्रकार। इसलिए जमींदारी का मिटाना बेकार होगा, यदि उसके जनक कारणों का उच्छेद न किया गया।

रूस के किसानों की गुलामी जब १८६५ में मिटी, तो उन्हें थोड़ी-थोड़ी जमीन मिली। लेकिन, उनके पास खेती का सामान न था। नन्हें-नन्हें खेतों के टुकड़ों के लिए सामान आता भी कैसे? यदि हल चलाने के लिए उन्होंने किसी प्रकार घोड़े खरीदे—योंकि वहाँ मैला से हल नहीं चलता था—तो इनके खिलाने के लिये घास बगैरह की सुविधा न थी। फलतः उन्होंने जमीनों में च दी और अन्यत्र चले गये या नौकरी कर ली। इस तरह वहाँ कुलकों—धनी किसानों का जन्म हुआ, जो जर्मादार ही थे। सुयुक्त परिवार के टूटने तथा उत्तराधिकार के कानून के करते वहाँ भी बँटवारा होता है और नन्हें-नन्हें खेत बंकर अनियों या दूसरों के हाथ चले जाते हैं। वही लोग समय पाकर जर्मादार बनते हैं।

इसीलिए जमींदारी मिटाने के साथ ही बहुत-सी दूसरी चीजें भी मिटानी होंगी और कुछ नई चीजें बनानी होंगी। तभी इस मिटाने के कुछ मानी होंगे। नहीं तो यह मिटाना हाथी का नहाना ही होगा। उत्तराधिकार तथा बँटवारे के कानूनों को भी बदलना होगा। जिस के पास जमीन रहे, जिस के पास नहीं, यह बात व्यक्तिगत रूप से तय करनी होगी। कुछ जातियाँ को खेतिहर बनाकर उन्हीं के पास जमीन रहे और उन्हीं के हाथ बेची-खरीदी जाय, जैसा कि पञ्जाब में इस शताब्दी के शुरू में ही किया गया था। वैसा करने से काम न चलेगा। किसान ही जर्मादार रहेंगे और जाली खरीद-बिक्री होगी। इसीलिए व्यक्तियों के बारे में ही यह व्यवस्था की जानी चाहिये। पाँच आदमियों का परिवार कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन रख सकता है, यह भी तय कर देना होगा। नदी से-बड़ी और छोटी-से-छोटी हो लिंडग (तख्त) कितने एकड़ों की होगी, यह भी निश्चित करना पड़ेगा। यह भी कानून बनाना होगा कि उन होलिंडगों को घटाना या बढ़ाना जुर्म है। लगान पर दूसरों को खेत देना भी अपराध करार दिया जायगा। जो किसान अपनी जमीन में अच्छी तरह खेती न करे, उसकी जमीन के सरकार के हाथ चली जाने का भी कानून होगा।

लेकिन, इन निषेधात्मक बातों तथा खेती की सफलता के लिए कम से कम तीन विधानात्मक बातों की भी जरूरत जरूरत है। एक यह कि वर्तमान जनसंख्या के आधे को खेती से हटाकर उद्योग-धंधों, या नौकरियों में लगाना पड़ेगा। यदि खेतों की पैदावार काफी हो, तो भी भारत की खेती के योग्य भूमि से सिर्फ आधे के आधे लोगों की ही गुजर हो सकती है। मुश्किल से भारत में ३० करोड़ एकड़ जमीन में खेती होती है। इण्डियन इन्स्टीच्यूट ऑफ ऐग्रिकल्चर नाम की संस्था ने युद्ध के अन्तिम

दिनों में अनुसन्धान करके बताया था कि प्रायः २५ करोड़ एकड़ जमीन और भी है, जो खेती के योग्य बनाई जा सकती है। इसमें पर्याप्त समय और पैसा लगेगा। फिर भी, कुल मिलाकर ५५ करोड़ एकड़ ही तो होगी, और प्रति मनुष्य दो एकड़ उपजाऊ जमीन से कम में काम चलता नहीं। फलतः इतनी जमीन २० करोड़ से अधिक लोगों का भरण-पोषण कर नहीं सकती। जनसंख्या तो बढ़ती ही जायगी। मगर जमीन तो बढ़ेगी नहीं। इसीलिए गाँवों के आधे लोगों को खेती से हटाकर दूसरी जीविका देना सरकार का पहला काम होगा।

दूसरा काम है—भूमि के उत्पादन को बढ़ाने तथा समुन्नत कृषि के सभी साधनों को सम्पन्न कर देना। सिंचाई, खाद, अच्छे बीज, खेती की उपज एवं उसके लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद-विक्री आदि का प्रबन्ध खुद सरकार को करना पड़ेगा और स्थान-स्थान पर सलाहकार रखने होंगे, जो किसानों को राय-मशविरा देते रहें। समुन्नत खेती की शिक्षा का भी प्रबन्ध करना होगा। पंचायती खेती और ट्रैक्टर आदि की भी व्यवस्था जरूरी है। पथ-दर्शन के लिए सरकार के द्वारा संचालित समुन्नत खेती के बड़े-बड़े फार्मों का भी होना आवश्यक है। एतन् सम्बन्धी साहित्य को भी किसानों तक पहुँचाना होगा। प्रचारक और सिनेमा आदि से भी इसमें काम लेना ही पड़ेगा। समुन्नत खेती के लिए इनाम, पारितोषिक आदि की व्यवस्था चाहिये ही।

सरकार का तीसरा काम होगा, लम्बी मुद्दत के लिए नाममात्र के व्याज पर किसानों को खेती-बारी तथा घर-गिरस्ती के कामों के लिए ऋण देने की समुचित व्यवस्था करना। वह ऋण खेती की उपज से ही आसान किस्तों में धीरे-धीरे वसूल होगा, यह भी नियम होना जरूरी है। तभी तो सरकार और किसान, दोनों ही को चिन्ता होगी कि जमीन की उपज बढ़े। यह भी यहीं जान लेना होगा कि उपजाऊ जमीन के दस एकड़ों से और मामूली के पचीस एकड़ों से पाँच आदमियों का भरण-पोषण अच्छी तरह हो सकता है। ऐसा परिवार पचास एकड़ से अधिक जमीन में अच्छी तरह खेती कर नहीं सकता। खामखा लापरवाही करता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पचीस एकड़ों की होल्डिंग, लाभदायक या व्ययसाधक (Economic) होगी। बड़ी से बड़ी होल्डिंग भी पचास एकड़ की होगी। उससे ज्यादा जमीन कोई न रखेगा, यही नियम चाहिये।

सरकार जमींदार न बने

इन सभी बातों के लिए माना जाने लगा है कि सरकार को ही जमींदारी की गद्दी पर आसीन कर देना ठीक है। जमींदारी के स्थान पर रयतवारी कायम करने के मानी तो यही हैं। इन सम्बन्ध में अब तक जो कुछ कहा-सुना, या नियम-कानून का मशविदा बना है, उसका भी आशय यही है। मगर है यह बात सरासर गलत। रयतवारी की दशा जमींदारी प्रान्तों से बुरी नहीं, तो अच्छी भी नहीं है; यह जानकारी से छिपी नहीं है।

मेरा तो इस बारे में निजी अनुभव है। अतः मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं कि रीयतवारी सरासर धोखा है। इसमें किसानों का खून बुरी तरह होता है। सचमुच किसानों को वहाँ कोई कानूनी हक शायद ही है। मेरा अभिप्राय, ८० प्रतिशत या उससे भी अधिक वैसे किसानों से है, जो साहुकार, इनामदारों आदि के गुलाम हैं, और जिनके द्वारा वे लूटे जाते हैं। यह लूट पुरानी है। मगर उन्हीं इस से बचाने के लिए अभी तक कौन से कानून बने हैं ! इधर हाल में इस और पाँच बढ़ा है जरूर। मगर देहली हनौज दूरस्त। इनसे तो जमींदारी प्रान्तों के किसानों की दशा कहीं अच्छी है। जमींदारों के विरुद्ध इनके कानूनी हक हैं। मगर वहाँ वहाँ खाक है।

एक बात और। सरकार रुपये-पैसे के मामले में बड़ी वेमरुबत होती है। इसीलिए उसके पावने की वमूली में बड़ी सख्ती होती है। वह तो मशीन ठहरी न ? उसमें मनुष्यता का पुट कहाँ, लेश कहाँ ? उसका तो बजट पूरा होना ही चाहिये। यदि आय की वसूली न होगी, तो व्यय कैसे चलेगा ? जमींदारों की तरह कर्ज लेकर तो उसका काम चल नहीं सकता। कर्ज की मजूरी तो पार्लियामेंट या व्यवस्थापिका सभा से लेनी होगी, और जब बजट में आय की मदें हैं, तो कर्ज का सवाल उस सभा के सामने क्यों ? यदि वसूली नहीं होती है, तो अधिकारी अयोग्य हैं। उन्हें हटाकर दूसरे रये जायें, यही हो सकता है। इसीलिए सरकारी मशीनरी तो निर्दयता के साथ ठीक समय पर, किस्त वसूली करेगी ही। नही तो जमीनों जव्त कर लेगी। दोनों हालतों में किसानों में घोर असंतोष एवं तण्डित विद्रोह ही अग्नि का भड़कना अनिवार्य होगा। जिनकी आदत पकी है, वर्षों या कई साल बाद, अपनी मर्जा से सुविधा के अनुसार देने की, उन्हीं को यह सख्त से सख्त अनुशासन और पाबन्दी किस दिशा में ले जायगी, इसका अन्दाज आसानी से हो सकता है। इस आग में घी का काम करेगी माल महरूमों के कर्मचारियों की अश्रुता और धूसखोरी। उनकी तुम्बाफेरी किसानों को खून के आठ-आठ आँसू रुलायेगी, याद रहे। खासमहाल के इन कर्मचारियों का जिन्हें अनुभव है, वह समझ सकते हैं कि वे क्या गजब ढाँचेंगे। यह भी बात है कि जमींदारों के पुराने असले ही कर्मचारी बहाल होंगे। फिर तो शैतान के हाथ में मशाल देने की हालत होगी। यह रीयत-वारी खासमहाल का भीषणतम रूप होगा और कलकटर होगा जमींदारों का दादागुरु। किसानों के लगान में न तो छूट होगा और न उन्हें दूसरी सुविधायें ही मिलेंगी, जैसा कि आगे विदित होगा। उन्होंने बड़ी बड़ी आशायें बाँच रखी हैं। उन पर पानी फिर जायगा। उसीके साथ यह शक्ती और यह तुम्बाफेरी उन्हें आपे से बाहर कर देगी, यह अन्देश है। जब किस्त पर लगान न दे सकने पर उनकी जमीनें जव्त होने लगेंगी, तो उनके दिमाग का पारा ऊँचा चढेगा। जमींदार और उनके पिछू-उर्ह और भी उसकायेंगे, यह मानी हुई बात है। नतीजा स्पष्ट है। इसलिए जमींदारी की गद्दी पर बैठने की भूल सरकार हर्गिज न करे। नही तो दुश्मनों के हाथ में खेलेंगी। यशु ताक लगाये बैठे हैं, यह सब को मालूम ही है।

किसान जमीन का मालिक हो

प्रश्न होता है तब हो क्या ? जमींदारी के स्थान पर जमीन के बन्दोवस्त की कौन सी प्रथा जारी हो ? भूमि की व्यवस्था कैसी हो ? उत्तर है कि जमीन के मालिक किसान ही हों। जितनी जमीन जो किसान जोते-बोये, उतनी उसी की है, यही कानूनी व्यवस्था जारी हो। जमीन को राष्ट्र या समाज की सम्पत्ति बनाने के समर्थक लेनिन जैसे महापुरुष को भी यही काम रूसी-क्रान्ति के बाद, १९१७ में, करना पड़ा था। उसने किसानों में मौजूदा जमीन की भूल देख ली थी। उसे यह भी मालूम था कि भोलाभाला रूसी किसान जमीन की राष्ट्रीयता की बात समझता नहीं; वह उस से दुरी तरह भड़कता है, भड़केगा। वह तो जमीन को अपनी देखने का भूला है। यदि उसे यह विश्वास न हुआ कि क्रान्ति के फलस्वरूप उसकी जोत की जमीन अपनी हो गई, तो वह विद्रोही बन जायगा और क्रान्ति को मिट्टी में मिटा देगा। फलतः लेनिन ने अपने भूमि-सम्बन्धी आदेश (Land Decree) में किसानों को तत्काल जमीन का मालिक घोषित करके, उनके दिलों को जीत लिया। लेनिन की उसी जीत के कारण, पीछे धीरे-धीरे वहाँ पंचायती एवं सामूहिक खेती का भी प्रसार हो सका। फिर भारत उसका अपवाद नहीं हो सकता। यहाँ भी वही करना होगा।

साथ ही, लगान या माल (Rent or Revenue) की प्रणाली को खत्म करके कृषि-कर या भू-कर की प्रथा जारी करनी होगी। जमीन की उपज पर किसानों को कर देना होगा, यही नियम हो। जैसे दूसरे-दूसरे आयकरों का कायदा है कि एक निश्चित आय को छोड़, शेष पर कर लगता है, किसानों के सम्बन्ध में भी वही किया जाना चाहिये। पाँच व्यक्तियों के परिवार के लिए खेती से साल में बारह सौ रुपये या ऐसी ही आयको छोड़, शेष पर कर लगे तो ठीक हो। जब खेती की समुन्नति के सभी साधन किसानों को मिल जायँगे, तो गल्ले तथा किराने की फसलों (Money Crops) से उन्हें पर्याप्त आमदनी होगी, यह निर्विवाद है। किराने से तो आज भी काफी पैसे मिलते ही हैं। जब घनी खेती (Intensive Cultivation) होगी, तो यह आय और भी बढ़ेगी। ऐसी दशा में इस तर्क के लिए स्थान न होगा कि ५० एकड़ से ज्यादा जमीन जब किसी के पास होगी ही नहीं, तो वह भूखर या कृषिकर देगा क्या ? पंचायती एवं सामूहिक खेती का प्रसार होने तथा मार्केटिंग की ठीक व्यवस्था कर देने पर, इस कर से सरकार को पर्याप्त पैसे मिलेंगे। सरकार को भी फिक्र होगी कि किसानों की आय बढ़ायें, ताकि हमारी भी आय बढ़े; और दोनों के पारस्परिक सद्भाव का इससे बढ़िया साधन और क्या हो सकता है ?

उत्पादन का साधन, न कि कर का

अब तो यह बात भी सर्वमान्य हो गई है कि लगान, माल या भूमिकर से कोई राष्ट्र या उसकी सरकार चल नहीं सकती। सरकारें अब आयकर पर ही अवलम्बित रहा करती हैं। जितनी ही वृद्धि, उद्योग-धन्वों की होती है, सरकार की आमदनी उतनी ही बढ़ती है। इसीलिए सरकार को फिर भी परानुर रहती है कि ये उद्योग-धन्वे कैसे समुन्नत हों। भारत में तो इस चीज की और भी जरूरत है। यहाँ तो उद्योग-व्यापार के विस्तार की सख्त से सख्त जरूरत है। फलतः सरकार को यदि आयकर का ही विशेष सहारा हो तो निवृत्त होकर वह उद्योग-धन्वों का प्रसार करेगी। लेकिन, इनके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और उनका उत्पादन किसान की जमीनें करेंगी। जमीन के तो दो ही काम हैं—राष्ट्र के पाने-पीने के लिए अन्न, फल, शाक, तरकारी पैदा करे और कारखानों के लिए आवश्यक कच्चा माल। यही तो उसके मौलिक काम हैं। फिर उससे लगान या माल पैदा करने के क्या मानी? इन्हीं से सरकार की आय पैदा होगी, जैसे दूध से दही। फिर गाय भैंसों से सीधे दही पैदा करने की बेकार कोशिश क्यों? यदि खाद्य पदार्थ सस्ते हों, तो राष्ट्र और समाज शक्तिशाली एवं दृष्टिपुष्ट हों। इसी तरह यदि कच्चा माल मुलभ और सस्ता हो, तो उद्योग-धन्वे चमक और राष्ट्र समृद्धिसाग्री हो। अमेरिका की सम्पृद्धि का प्रधान कारण यह है कि उसने जमीन से लगान या कीमत लेने के बजाय किसानों को मुफ्त जमीनें दी हैं और खेती में सभी सुविधाय बिना कहे पहुँचाई हैं। भारत को भी यही करना होगा। राष्ट्रीय सरकार लगान लेने को परवाह छोड़कर कृषि की सर्वांगीण उन्नति की ही परवाह करे, किसानों की खेती की समुन्नति का मार्ग प्रसस्त करे, बिना मर्गि सभी साधन उनके पास पहुँचा दे। सभी हमारी अन्न-समस्या और कच्चे माल की समस्या हल होगी। गत दशक में यहाँ की जनसंख्या १५ प्रतिशत बढ़ी। उत्तरोत्तर बढ़नेवाली संख्या को अन्न और रस देने का अन्य मार्ग कोई है भी नहीं।

मुद्राविज्ञा या मूल्य ?

जमींदारी मिटाने के सिलसिले में यह भी प्रश्न उठा हुआ है कि जमींदारों को इसके बदले में क्या दिया जाय? जमींदारी के एवज में जो दिया जाय, उसे मुद्राविज्ञा भी कहते हैं। यह मुद्राविज्ञा कम वेश हो सकता है। इसलिए जमींदारी का मूल्य देकर ही उसे खरीद लेने की बात चलती है। लोग इस सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी उड़ानें भी मारते हैं कि यह दिया कैसे जाय, किस रूप में और कहाँ से? इसलिए इस पक्ष पर भी गौर कर लेना जरूरी है। यह भी कह दे कि हम यहाँ इस मूल्य या मुद्राविज्ञा की नैतिकता अनैतिकता के पक्ष पर विचार

करना व्यर्थ समझते हैं, हालाँकि वह अवश्य ही अपना महत्व रखता है। हमें व्यावहारिक दृष्टि से ही इस पर विचार करना है। और इस समय यही जरूरी भी है।

कुछ लोग कहते हैं कि सरकार को सिर्फ बिहार प्रान्त में ही डेढ़-दो अरब रुपये चाहिये मुआविजे के लिए, यदि उसकी अपनी ही रट मान ली जाय और जमींदारों की माँग ठुकरा भी दी जाय। लेकिन, इतने रुपये वह लायगी कहाँ से? यदि किसी तरह लायेगी भी तो अन्ततो-गत्वा किसानों से ही तो वसूल करके वह कर्ज धीरे-धीरे चुकायेगी। ऐसी दशा में किसान ही अपने-अपने कब्जे की जमीनों की कीमत सरकार या जमींदारों को चुकता कर क्यों न दें और जमीन के मालिक क्यों न बन जायें? तब तो जमींदारों की गद्दी पर सरकार का बैठने का सवाल भी न रहेगा। उनका यह भी कहना है कि युद्ध और महंगी के चलते किसानों के पास पैसे भी काफी हैं।

मगर यह गलत बात है। महंगी ने केवल १० से १५ फी सदी किसानों को ही, जिनके पास काफी जमीनें हैं और जो गल्ले आदि बेचते हैं, धनी बनाया है। लेकिन, ८५-९० प्रतिशत को तो खाने-भर को भी अन्न नहीं होता। फलतः वे खरीदते-खरीदते अत्यंत दरिद्र हो गये हैं। उन्हें अपने परिवार का पेट काटना पड़ा है। यदि उन्होंने ने पुराने ऋण चुका कर कुछ जमीनें लौटाई हैं, तो उसकी बड़ी महंगी कीमत इस पेट काटने के रूप में चुकाई गई है। परिवार को प्रायः मार डाला ही है, इतना मारा है कि उससे ज्यादा अब मार भी नहीं सकते। फिर वे जमींदारों को देंगे क्या खाक? तो क्या १०-१५ प्रतिशत धनी किसान ही सब कीमत चुका कर नये जमींदार बने, यही मंशा है?

दस से बीस साल तक के लगान से-कम, तो ये जमींदार लेंगे ही नहीं। हालाँकि वे ४० साल तक की बातें करते हैं। तो क्या इतनी बड़ी रकम साधारणतः किसान एक किस्त या दो-तीन किस्तों में भी दे सकते हैं? याद रहे कि किस्त होने पर यह रकम कुछ न कुछ बड़ी ही होगी। और अगर दे डालें भी तो, फिर इस लम्बी मुद्दत के भीतर खेती में सुधार के लिए रकम कहाँ से लायेगे? कर्ज लेकर मूल्य चुकाने पर सूद देते-देते ही मरेंगे। सरकार के पास भी पैसे कहाँ कि यह सुधार करे। यदि कर्ज ले तो सूद देना पड़े, इन्हीं किसानों को, घुमा-फिरा कर या सीधे। यह भी बात होगी कि उस दशा में छोटे-बड़े सभी जमींदारों को एक ही दर से मूल्य मिलेगा, वे ऐसा ही दावा करेंगे; हालाँकि बाजार में ऐसा नहीं होता। वहाँ बड़े जमींदार कम मूल्य पाते हैं।

यदि कहा जाय कि सरकार ही कर्ज लेकर कीमत चुकायेगी तो यह भी असंभव जैसी चीज होगी। कहा जाता है, ४० साल में धीरे-धीरे सरकार सारा मुआविजा चुकायेगी। लेकिन, सिर्फ बिहार में

ही पीने दो ग्रारव की यह रकम होगी, जिसके साफ मानी हैं सालाना साढे चार करोड़ चुकाना । उसका सूद भी ढाई रुपये सैकड़े के हिसाब से इतना ही होगा । इस तरह नी कराड़ तो यही रकम हुई । १५-२० साल तक सूद में नाममात्र की ही कमी होगी । फलत कम-बेश इतना ही देना पड़ेगा । साथ ही, किसानों से लगानबख्शी आदि का व्यय बोस प्रतिशत के हिसाब से तीन और चार करोड़ के बीच होगा । फसलों के मारे जाने के कारण साल में कुल मिलाकर एकाध करोड़ छूट भी देनी ही होगी । एकाध करोड़ की बख्शी हर हालत में नहीं ही होगी । इस प्रकार कम मे कम १४-१५ करोड़ का सालाना खर्च होगा , और जमींदारी की ग्राय पताई जाती है कम बेश १३ करोड़ ही । फलत यह तो गटे का सीदा होगा और किसानों के लिए सरकार कुछ भी कर न सकेगी । उससे न विक्रय अस्मनोप एव निद्रोह फैलेगा, बल्कि खेती की उन्नति न होने से लोग भूखों मरेंगे और दूसरे उद्योग-धन्धे भी प्रगति नहीं कर सकेंगे । फिर, गाँव के ग्राधे या ज्यादा लोग को बेती से हटाकर रखा कहाँ जायगा ? उधर आबकारी की ग्राय पाँच करोड़ की ग्राय से सरकार को हाथ घोना ही है । शराब आदि को रोकने के निमित्त अधिक पुलिस बगैर रखने ही होंगे, चिनके लिए भी एकाध करोड़ चाहिये ही । फलत, बिक्री कर (Sale Tax) से जो नवीन ग्राय होने को है, उससे तो आबकारीवाल घाटे को भी पूर्ति नहीं हो सकती । फिर, उन्हीं बख्शियों में से कृषि की समुन्नति में खर्च करने की ग्राया कहाँ है ?

हाँ, एक बात हो सकती है । यदि जमींदारों के मुआविले ६० या ८० साल में चुकाये जान का निर्णय हो जायँ, तो सालाना खर्च में सरकार को कमी होगी और उसी बचत से शायद खेती की उन्नति की योजना भी की जा सकेगी । ८० साल से कम में चुकाने पर तो यों भी शायद ही काम चलेगा । नगर क्या यह सम्भव है ? क्या जमींदार इसके लिए राजी होंगे ? क्या इस तरह का कानून बनाया जा सकेगा ? ये बड़े प्रश्न हैं, असाधारण सवाल हैं ? इनका उत्तर कौन देगा ?

मुआविला नहीं, जमीन दो

इसलिए उचित यही है कि कीमत या मुआविले का प्रश्न ही न उठाया जाय । उसके जमींदारों को समाज में आगे वह सम्मानपूर्ण स्थान भी न मिलेगा, जो मिलना चाहिये । कीमत के पैसे जिन उद्योग व्यापारों में वे लगायें, उन पर भी तो आगे आक्रमण होगा ही, वे भी समाज की सम्पत्ति बर्नेंगे ही । तो फिर उन्हें स्थायी लाभ क्या हुआ ? इसके चलते उनके साथ बराबर जो चंचल चलती रहेगी, जनसाधारण का रुख उनके प्रति अच्छा न रहेगा । इसीलिए हम चाहते हैं कि उन्हें अच्छी तरह मरण-पोषण के लायक जमीन दें या नहीं, यही देखा जाय और उन जमीनों में समुन्नत खेती का प्रबन्ध सरकार द्वारा कर दिया जाय ।

मगही बोली में 'ही' का प्रयोग

[श्री शशिभूषण शर्मा, एम० ए०, रिसर्च स्कॉलर, बिहार सरकार]

प्राचीन आर्य-भाषा के ध्वंसावशेष से आज की वियोगात्मक भाषाओं का जन्म हुआ ।
आधुनिक आर्य-भाषाओं ने :—

- (क) अपने पुराने प्राकृत रूप-विकारों (इन्फ्लेक्शन्स) को खो दिया ;
- (ख) कारक-विभक्तियों की जगह पश्चोपसर्गों (पोस्टपोजिस्न्स) को ग्रहण किया ;
- (ग) अपभ्रंश की केवल कुछ विभक्तियों को ही अपने यहाँ रखा और
- (घ) विभक्तियाँ रूपविकार और पश्चोपसर्ग—दोनों—को जोड़कर बनाई हैं ।
- (ङ) आज रूपविकारों का अस्तित्व कुछ विभक्तियों-द्वारा लक्षित होता है ;
- (च) कारण, रूपविकार-सम्बन्धी तत्त्वों का क्रम से हास होता गया ।

हमें यहाँ भारतीय आर्य-भाषा की तीसरी विभक्ति (तृतीया) की एक संक्षिप्त चर्चा करनी है, जिसमें आज की मगही तथा अन्य भारतीय भाषाओं ने किस प्रकार पुराने रूप-विकारों के अवशेष अब तक बचा रखे हैं, इसे देखना है ।

(१)

भारतीय आर्यभाषा के 'एन' प्रत्यय का पूरा 'न' मगही में आज सुरक्षित है, जैसे—
इनके न, अपने न, बाते न आदि । “इनके न कहवै ?” (इन्हीं से तो कहूँगा ?) “बाते न कहता ?”
(बात से ही तो कहेंगे ?) “अपने न कैलका ?” (अपने से ही तो किया ?)

ज्ञानेश्वरी में अघारेन, जाणतेन, भागिलेन आदि रूप तीसरी विभक्ति के हैं। आज मराठी ने उक्त 'एन' प्रत्यय को 'नें' के रूप में बदल डाला है। गुजराती ने उक्त प्रत्यय को अपने कुछ सर्वनामों में ग्रहण किया है, जैसे—जेणे, तेणें आदि।

(२)

प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का 'एन' प्रत्यय मध्यकालीन आर्य-भाषा में 'एण' और 'एण्' हो गये, जैसे—शोरसेनी का 'पुत्तेण्' और महाराष्ट्री का 'पुत्तेण'। मगही का 'ए' प्रत्यय 'एन' का प्रतिनिधि है :—“(इहे) डरे”, “(इस) डर से।”

(३)

“एँ” प्रत्यय हमें अपभ्रंश में मिलते हैं, जैसे—पुत्तेँ। मगही में अब तक अनुनासिक जी रहा है —

(क) 'इहे हाथें तोर गजन हउ' (इसी हाथ से तेरी दुर्दशा है।)

(ख) 'कोन मुहें तों बोले हैं ?' (किस मुँह से तू बोलता है ?)

अनुनासिक का उदाहरण विद्यापति की पुरानी मैथिली में हमें मिलता है—

“तोहर पुनैं जियलि हम नारि।” उक्त “पुनैं” शब्द मगही में आज भी प्रचलित है।

प्राचीन और मध्यकालीन बँगला में हमें—

(क) हाथें मारे (हाथ से मारता है।)

(ख) हाथें मोरे आदि प्रयोग मिलते हैं। हमें भूलना नहीं होगा कि उक्त रूप मध्यकालीन आर्य भाषा में यों होगा —

“इत्थें मारेइ” (हाथ से मारता है) और प्राचीन आर्य भाषा में —

“इस्तेन मारयति”।

अपभ्रंश में अनुनासिक आया है। ऐसी एक समानता प्राचीन आर्य-भाषा की छठी विभक्ति के बहुवचन में मिलती है। “आनाम्” को आधुनिक आर्य-भाषाओं में “आँ, आँ” के रूप में देखने को मिलता है—जैसे, ‘लड़को’ आदि।

(४)

सच तो यह है कि तृतीयान्त प्रत्यय 'ए' ही प्राचीन भारतीय भाषा के सच्चे रूप विकार का एकमात्र अवशेष रह गया है। जो मगही में (मैथिली और बँगला में भी) जीवित है। मगही का एक आधुनिक देहाती मुदावरा है —

(क)

लाजे भभू बोले नैं ।

ढीठे भैंसुर छोड़े नैं ॥

लाज से छोटे भाई की बहू बोलती नहीं; ढिठाई से भैंसुर (भ्रातृश्वसुर) छोड़ता नहीं ।

(ख) यह 'ए' का रूपविकार इस तरह भी आता है जिसमें विभक्ति पर जोर होता है :—
“तोरे पुछ्नौ ?” (तुम्ही से पूछूँगा ?) “एकरे कैल है ।” (इसी के द्वारा किया हुआ है ।) हाँ,
उक्त दोनों विभक्तियों में एक जोर (इम्फैसिस) है—“तोरे” (तुम्ही से); “एकरे” (इसके द्वारा) ।

(ग) “ओकरे संगे बहस गेलै ।”

(उसी के संग बहक गया ।)

उड़िया में यह 'ए' प्रत्यय साधारणतः मिलता है । गुजराती में अनुनासिकहीन 'ए' वर्तमान है, जैसे—‘छोकरा ए’—छोकड़े से । हिन्दी तथा अन्य पश्चिमी भाषाओं में इसका अवशिष्ट चिह्न हम देखते हैं, जैसे—‘धीरे चलो ।’—धीरे से चलो ।

पुरानी मराठी में ऐसे तृतीयान्त प्रत्यय मिलते हैं :—

(क) गाधवे (गदहे से)

(ख) सेनावइएँ (सेनापति से) आदि ।

किन्तु, आधुनिक मराठी में उक्त रूप जीवित नहीं, उसमें ‘संगे’ आदि पश्चोपसर्गों की सहायता से तीसरी विभक्ति बनती है ।

(५)

‘ए’ प्रत्ययान्त शब्द के साधारण द्वितीयान्त तथा तृतीयान्त रूप, मगही में एकरूप (कन्फ्यूज्ड) हो गये हैं, जैसे—

(क) “तोहरे पुछ्नौ ?” (तुम्ही से पूछूँगा ?)

(ख) “तोहरे देन्नौ ?” (तुम्ही को दूँगा ?) यहाँ (क)—स्थित ‘तोहरे’ में तृतीया विभक्ति है और (ख) में ‘तोहरे’ की दूसरी विभक्ति हुई है ।

इसी तरह बँगला में तृतीया और सप्तमी एक रूप (कन्फ्यूज्ड) हो चलीं, जिसके फलस्वरूप (शायद अधिक स्पष्ट होने के लिए) तृतीयान्त और सप्तम्यन्त पश्चोपसर्ग ‘त’ (प्रत्यय) की उत्पत्ति हुई । चर्याचर्य-विनिश्चय में इसके उदाहरण देखने में आ सकते हैं, जैसे:—

(क) मुखे दुखे तैं (मुख और दुख से)

(ख) विआरे तैं (विचार से)

मध्यकालीन और आधुनिक बँगला में “त, ते, एते” तृतीया के लिए निश्चित रूप से प्रसुप्त दो चलें हैं। तथा इ, उ और ओ स्वर से श्रुत होनेवाले शब्दों के लिए ‘ते’ एक विशिष्ट तृतीयान्त प्रत्यय हो चुका है।

(६)

आज मगही में (बँगला ‘तैं’ की तरह ही) हमें तीसरी विभक्ति ‘सैं’ जोड़कर भी मिल रही है, जैसे—

(क) हमरे सैं पूछवा ?

(हमों से पूछियेगा ?) जब “हमरे पूछवा” भी आज प्रयोग में आता है।

(ख) “दु खे सैं” (दुख से) जब “हहे दु खे” (हसी दुख से) भी प्रयोग में है।

[श्रीविश्वमोहन कुमार सिंह, प्रिंसिपल, मिथिला कालेज, दरभंगा]

ललित कलाओं में काव्य का स्थान बहुत ऊँचा है। यह सृष्टि की सर्वोत्तम कृति की सर्वोच्च भावव्यञ्जना है। यह एक ओर भूतल को छूता है तो दूसरी ओर अनन्त आकाश से बातें करता है; यह अचेतन संसार में पर्यटन कर उसे चेतनता से अनुप्राणित करता है। यह हृदय और जीवन के रहस्यमय प्रदेशों में घुसकर उनका यथाशक्य उद्घाटन करता है। यह अज्ञेय को भी ज्ञेय बनाने का प्रयास करता है। यह व्यक्तिगत होते हुए भी व्यापक है; शब्दों में बना और स्थूल कागज पर स्थित होते हुए भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म है। यह माधुर्य है, ज्ञान है, चित्रकला है। यह सबों से भिन्न होते हुए भी सबों को अपने में निहित करता है।

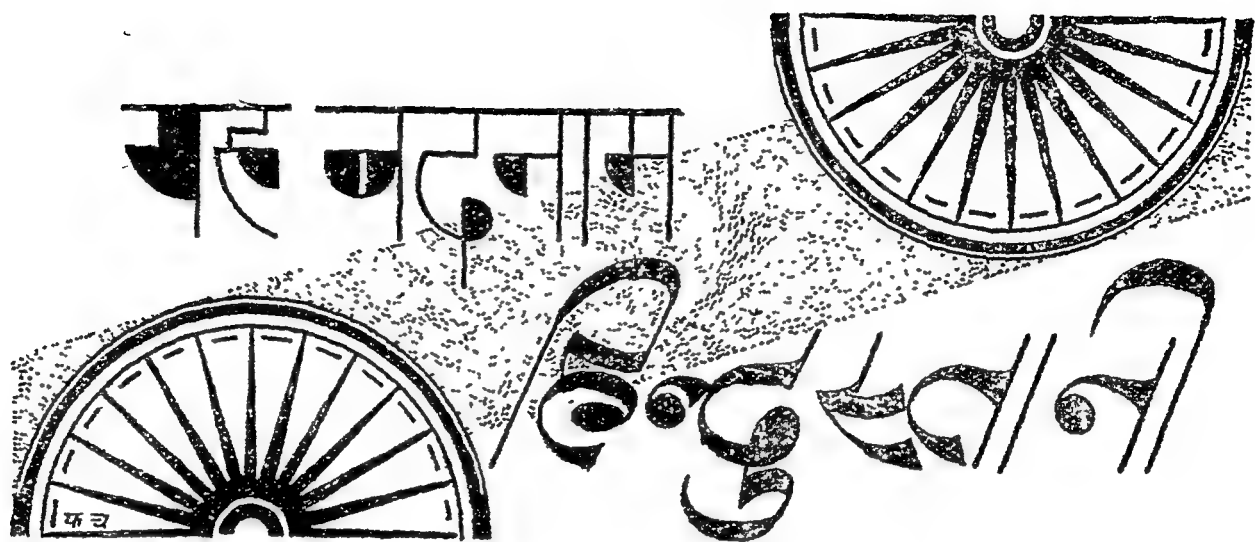
यदि आज विकासक्रम से वाल्मीकि, कालिदास, तुलसी, सेक्सपियर, मिल्टन, शेली, होमर, दांते, पेट्रार्क; र्वेटे, हाइने, उइलांड इत्यादि कवियों के नाम निकाल दिये जायँ, तो संसार एकदम सूना और निविड़ अन्धकाराच्छन्न हो जाय; विकासक्रम केवल पाशविक वृत्तियों की आवृत्ति और पुनरावृत्ति का दूसरा नाम हो जाय।

काव्य भावपूर्ण सौन्दर्य की पराकाष्ठा है। जब किसी भी वस्तु की सर्वोत्कृष्ट प्रशंसा करनी होती है, तो हम उसे काव्य की संज्ञा देते हैं। जब हम ताजमहल के सौन्दर्य से अभिभूत हो उसकी प्रशंसा करने को व्याकुल हो उठते हैं, तो कह उठते हैं,—“ताज तो संगमरमर से बनी कविता है।” जब हम किसी रमणी की आँखों में लग जाते हैं, तो कह उठते हैं,—“ओहो, उसकी आँखों में तो

कविता है।" जब हमारी आँखें किसी चित्र के कलात्मक सौन्दर्य पर मुग्ध हो जाती हैं, तो अनायास ही हमारे मुख से निकल पड़ता है— "यह तो कूचियाँ से बनी कविता है।" एक अग्रज लेखक एक हलगाहे के हल को देख, और उसके सारे अतीत को याद कर कद उठता है,— "यह तो मनुष्य के कष्टमय परिस्थितियों का महाकाव्य है।" यहाँ लेखक वसन्तकाल में पथों और गलियों को फूलों से लदे देखकर कहता है,— "ये पथ और गलियाँ तो मानो विभिन्न रंगों में गीतिकाव्य रच रही हैं।" अतएव यह स्पष्ट है कि कविता भावों की परिणति है, ज्ञान और सौन्दर्य की अन्तिम सीमा है। जब इसका स्तर इतना उँचा है तो कोई भी तुलान्त वा अतुलान्त रचना कविता नहीं हो सकती। इसमें ऐसे ऐसे उपादानों की आवश्यकता है, जो जीवन को भूतल से उठाकर ज्ञान और सौन्दर्य का आकाश छुला दे। कोई भी लोहे का बना यत्र वायुयान नहीं हो सकता, उसी प्रकार किसी लय में कही हुई बातें कविता का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती। काव्य यत्र में इतने सूक्ष्म कल-पुञ्ज और सूक्ष्म तार लगे हैं कि उनका ठीक-ठीक विश्लेषण और विवरण अत्यन्त दुष्कर है। पहले तो इसका व्यक्तिगत कवि से सम्बन्ध है, इसका उद्गम कवि के गम्भीर हृदय-सागर से होता है, उस पर उसकी कल्पना की छाप होती है, तदनन्तर इसका उसके वास्तविक जीवन से सम्बन्ध है, इसका उसके सूक्ष्म जीवन से सम्बन्ध है। इसका तत्कालीन वातावरण और परिस्थितियों से सम्बन्ध है। इसका अतीत और भविष्य से सम्बन्ध है। इसका अनन्त और असीम से सम्बन्ध है।

एक कवि जो विश्व को अपनी अगुलियों पर नचाता हुआ भावान्दोलित हो अपना राग अलापने लगता है, जो पाठक इस विश्वराग की मधुरिमा से परिप्लुत हो उसके अग प्रत्यग को विस्मय विभोर नयनों से पर्यवेक्षण करने लगता है, दोनों ही के कार्य प्रकाश और शक्ति से भरे हैं। अंधेरी रात में उड़ता फिरता जुगल कुछ क्षण के लिए मन का मनोरजन कर सकता है, पर न तो उनसे प्रकाश होता है, न ताप ही। उनके प्रभाव से न तो फुलवाड़ियों में वसन्त हो आता, न फला में परिपक्वता। उसी प्रकार छन्दयुक्त रचना वा निम्न श्रेणी की कविता से कुछ क्षण के लिए हमारा मनोरजन हो सकता है, उनकी गुण गुण करनेवाली शब्दावली हमारे कानों को कुछ मधुर लग सकती हैं, पर सच्चा और उच्च काव्य ही हमें ज्ञान का प्रकाश दे सकता है, हमारे तड़पते हृदय को सौन्दर्य का सुलद ताप दे सकता है। हमें काव्य पढ़ना चाहिए, गहरी नींद में सोने के लिए नहीं, नशे में चूर हो बेहोश होने के लिए नहीं, बरन पूर्ण जाग्रत हो एक विशद स्वप्न देखने के लिए, इस जीवन के विस्तार में और कटककाँची जंगल में एक परिष्कृत मार्ग पाने के लिए।

यदि ऐसा न हो तो काव्य, काव्य नहीं, वह कोई अलङ्कृत भाषा हो सकता है, कोई तोतली बोली हो सकती है, कोई शब्दपुंज हो सकता है, कोई स्वर-श्रु खला हो सकती है, लेकिन काव्य नहीं, प्रकाश नहीं, सौन्दर्य नहीं, जीवनामृत नहीं।

[श्रीललिताप्रसाद सुकुल, कलकत्ता विश्वविद्यालय]

आज का हिन्दी-संसार हिन्दुस्तानी भाषा के नाम से ही चिढ़-सा गया है। ज्यों-ज्यों महात्मा गांधी तथा उनके हिन्दुस्तानी संघालों ने इस शब्द को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया, त्यों-त्यों हिन्दी के भक्त और उपासक इस शब्द को अधिकाधिक घृणास्पद एवं त्याज्य समझते गये। शायद बहुतांशों के लिए, और विशेषकर एक अहिन्दी भाषा-भाषी के लिए हिन्दुस्तानी शब्द नए जमाने की ही एक उपज है। इसका भी इतिहास किसी प्राचीनता का दावा कर सकता है, यह बहुतांशों के लिए एक नये आविष्कार से कम नहीं। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है, जब कि हमारी भाषा का यह नाम काफी प्राचीन होते हुए भी सम्मानित न होकर आज बुरी तरह अपमानित हो रहा है और हिन्दी का विद्वत्समाज इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयत्न भी नहीं करता।

समझना यह होगा कि हमारी भाषा का यह हिन्दी या हिन्दुस्तानी नाम कब, कैसे और क्यों पड़ा? यदि यह रहस्य संक्षेप में समझा दिया जाय तो वे-सर-पैर की गुमराही बहुत-कुछ दूर हो सकती है। यह कौन नहीं जानता कि प्राचीन समय में जब भारतवर्ष अपनी विद्या तथा कला-कौशल के लिए विश्वविख्यात हो रहा था, उस समय पश्चिम के विविध देशों में, इस गौरवशाली भारत के साथ अपना-अपना सम्बन्ध जोड़ने में एक होड़-सी लगी हुई थी। उन्हीं में से अरब भी एक था। वहाँ के प्राचीन ग्रन्थ प्रचुर प्रमाणों से भरे पड़े हैं कि अरब वालों का सम्बन्ध हमारे देश से काफी घनिष्ठ था। न केवल व्यावसायिक क्षेत्र में ही, वरन् विद्या-बुद्धि में भी अरब ने भारत से बहुत-कुछ पाया था। वहाँ के प्राचीन इतिहास-ग्रन्थों में भारतवर्ष

का निर्देश प्रायः 'हिन्द' के ही नाम से पाया जाता है। मोलाना सैय्यद सुलेमान नदवी साहब, जो अरबी साहित्य के परम सम्मान्य विद्वान माने जाते हैं, अपनी अनेकों कृतियों में प्रमाण देकर सिद्ध कर चुके हैं कि अरबवाले इस देश को हिन्द कहते थे, यहाँ की प्रत्येक वस्तु को, यहाँ के निवासियों की तथा उनके द्वारा बोली जानेवाली भाषा को भी हिन्दी कहते थे। यहाँ इतना स्पष्ट कर देना कदाचित् अनावश्यक न होगा कि अरबवालों का सम्बन्ध विशेष रूप से केवल उत्तर भारत से ही था। अतः, जिस तरह भाषा का प्रश्न उठता है, उस समय सम्भवतः यही मानना उचित होगा कि हिन्दी भाषा से उनका सम्बन्ध उत्तर भारत की ही भाषाओं से रहा होगा। यद्यपि उस प्राचीन काल में संस्कृत का महत्त्व मिट तो नहीं गया था, तथापि यह मोक्ष सच नहीं कि आधुनिक भारतीय भाषाएँ, विशेषकर उत्तरी और पश्चिमी भारत की, उस समय तक न केवल सिका-सोमूखी ही हो चुकी थीं, वरन् अपना-अपना शक्ति भी कायम कर चुकी थीं। अतः अरबों की भाषा-निपयक हिन्दी सजा से तात्पर्य, निश्चित रूप से हिन्दी नव विकसित भाषाओं से रहा होगा।

अरबों के बाद, ईरान और मुक्त देश के निवासियों का सम्बन्ध इतिहाससिद्ध घटना है। यह नहीं सम्पर्क सांस्कृतिक या व्यावसायिक या दिग्विजय के लक्ष्य से भले ही नवीन रहा हो, लेकिन भाषातत्त्ववेत्ता यह जानते हैं कि फारसी आर्यभाषा की शाला होने के नाते अपनी बड़ी महान संस्कृत से बहुत काल से सम्बन्ध थी। फारसी का 'स्तान' और संस्कृत का 'स्थान' एक दूसरे से बहुत भिन्न नहीं। संस्कृत का 'सिन्धु' ही फारसी का 'हिन्दू' है। इस नये सम्बन्ध ने छोटे से 'हिन्द' नाम को बदल कर ईरानियों के द्वारा 'हिन्दुस्तान' नाम से प्रख्यात किया। और पहले की ही भाँति यहाँ की प्रत्येक वस्तु और भाषा 'हिन्दुस्तानी' कहलाने लगी।

हिन्दी का वैज्ञानिक निरूपण करते हुए लिगिस्टिक सर्व ऑफ इण्डिया (संख्या ९, भाग १) में डा० प्रियर्सन ने उत्तरी भारत की हिन्दी भाषा, उसकी बोलियों तथा नामों की आलोचना करते हुए पग-पग पर हिन्दी के साथ 'हिन्दोस्तानी' नाम का जिक्र किया है। अनेक कैफियतें भी उन्होंने दी हैं। उसी मिलमिले में अपना मत प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है कि 'हिन्दोस्तानी' सजा विशेषतः सर हिन्द में प्रचलित हिन्दी के उस रूप के लिए जिसे खड़ी बोली कहा जाता है और जिसमें 'उर्दू' पन का विशेष पुट होता है, लागू होना चाहिए। यद्यपि उनके इस मत कि विस्तृत आलोचना यहाँ असंगत ही होगी, किन्तु, इस भ्रम के कारण की और थोड़ा सा निर्देश शायद उचित ही होगा। खड़ीबोली हिन्दी और मघिया में जन्म ग्रहण करनेवाली उर्दू के व्याकरण सम्बन्धी ढाँचे की अभिन्नता तथा 'डेविड मिल' के प्राचीन 'हिन्दुस्तानी व्याकरण' की खोज का उन पर पड़नेवाला प्रभाव ही कदाचित् उनके उपयुक्त भ्रम के कारण रहे होंगे। प्रायः सभी यह जानते हैं कि खड़ी बोली 'बोली' के रूप में अथवा यों कहना चाहिए कि अपने प्राकृतिक रूप में बिजनीर, मेरठ, अम्बाला, सठारनपुर इत्यादि संयुक्तप्रान्त के पश्चिमोत्तर भाग में व्यवहृत होती है, न केवल आज से बल्कि शायद उसी समय से, जब से कि ब्रज भाषा ब्रज में या अवधी अवध में बोली जाने लगी थी। इसी

स्थल पर 'हिन्दुस्तानी' नाम की व्याख्या करते हुए पृष्ठ छः से आठ में डा० ग्रियर्सन ने 'डेविड मिल' के 'हिन्दोस्तानी-व्याकरण' की जो १७४३ के लगभग लिखा गया था, चर्चा की है। और उनका अनुमान था कि हिन्दी के 'हिन्दोस्तानी' नाम का कदाचित् इससे अधिक प्राचीन कोई प्रमाण प्राप्त नहीं। उपर्युक्त पुस्तक के ही आधार पर डा० सुनीति कुमार चटर्जी ने कुछ वर्ष 'हिन्दुस्तानी का सबसे प्राचीन व्याकरण' शीर्षक एक खोज-पूर्ण लेख लिखा था। उनके अनुसार यह व्याकरण कुछ और अधिक प्राचीन ठहरता है। और उसी अनुगत में हिन्दी का 'हिन्दोस्तानी' नाम भी कुछ वर्ष पीछे हट जाता है। लेकिन 'डेविड मिल' के इसी व्याकरण की समीक्षा करते हुए तथा उसमें दिये गये उदाहरणों के आधार पर डा० चटर्जी भी इसी निर्णय पर पहुँचे हैं कि 'हिन्दुस्तानी' नाम से इंगित होनेवाले हिन्दी के रूप में 'उर्दू'पन' का होना उसका विशेष गुण है। उनकी यह धारणा उनकी नयी पुस्तक 'Hindi and Indo-Aryan Languages' में अधिक स्पष्ट हो गई है। इनका यह भ्रम भी डा० ग्रियर्सन का सा ही है। भित्ति भी शायद बहुत-कुछ एक ही सी है। ईरान और तुर्की देशों के सम्बन्ध का जिक्र करते हुए, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, भाषा का हिन्दोस्तानी नाम यूरोप की देन नहीं। यह तो ईरानी और तुर्कों के सांस्कृतिक और भाषा-साम्य-विषयक सम्बन्ध की स्थापना के साथ ही अनायास उत्पन्न हो गया था। इसका सबसे प्रबल प्रमाण यह है कि बाबर ने भी अपने जीवन-चरित्र में बड़े स्वभाविक ढंग से सरहिन्द में बोली जानेवाली लौकिक भाषा के लिए हिन्दुस्तानी नाम का प्रयोग किया था। वहाँ के शासक दौलत ख़ाँ पर फ़तह पाने के बाद, जब दौलत ख़ाँ उसके सामने लाया गया तो वह कहता है—"I then made him sit down before me and desired a man who understood the *Hindustani language* to explain to him what I said sentence by sentence in order to reassure him." (Memories of Babar Lucas King edition Vol 2 P. P. 170) इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हिन्दुस्तानी नाम ईरानियों और तुर्कों के साथ १५ वीं और १६ वीं शताब्दी में ही आ चुका था। उस समय की हिन्दोस्तानी में न शर्त थी फ़ारसी या अरबी शब्दों की भरमार की और न उर्दू'पन के गहरे रंग की। क्योंकि उस समय तक उर्दू भाषा के किसी महत्त्वपूर्ण स्थान का तो कहीं अस्तित्व ही नहीं था।

अतः यह स्पष्ट है कि सैकड़ों वर्षों के लम्बे-चौड़े युग पर छाई हुई क्या मध्य और क्या आधुनिक काल की हिन्दी अपनी स्वाभाविक गति से अग्रगामिनी होती हुई 'हिन्दी' या 'हिन्दुस्तानी' दोनों ही नामों से विभूषित थी। उर्दू भी अपने जन्मकाल से ही 'उर्दू' ही रही। शायद कोई प्रमाण १६३० के पहले का प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जब उर्दू का स्मरण किसी और नाम से किया गया हो या उर्दू'वालों ने ही उर्दू के लिए किसी अन्य नाम की माँग पेश की हो; या 'हिन्दुस्तानी' का जामा पहनने की उसने कभी चेष्टा की हो। हाँ, हिन्दी की प्रतियोगिता उसकी पुरानी आदत रही है। बालमुकुन्द गुप्त की 'उर्दू की अपील' के उत्तर में 'उर्दू को मुहत्तोड़ उत्तर' वाली कविता उसी अवाञ्छनीय प्रतियोगिता का फल था।

तब सहसा प्रश्न उठता है कि आज परिस्थिति में ऐसा कौन-सा परिवर्तन हो गया कि हम हिन्दुस्तानी नाम को भी सह्य नहीं कर सकते ? शायद १९२४ की ही बात है जब अपने एक अधिवेशन में कांग्रेस ने भाषा-विषयक अपनी नीति की घोषणा की थी और कहा था कि चूँकि कांग्रेस राष्ट्रीय संस्था है, जासबाख्श की भाषा ही उसकी भाषा होगी। बहुत समय तक तो यह नीति केवल प्रस्ताव तक ही सीमित रही, लेकिन ज्यों ज्यों कांग्रेस प्रबल होती गई, उसके प्रस्ताव और उसके निर्णय भी अधिक वास्तविक होने लगे। नीति-विषयक भाषा का यह प्रस्ताव भी फिर नवजागृत किया गया। सत्य के पुजारी गांधीजी इस प्रस्ताव के प्रबल समर्थकों में से थे। जहाँ एक ओर प्रान्तीयता के रोगी अपनी प्रान्तीय भाषाओं के विषय में भयभीत होने लगे, दूसरी ओर साम्प्रदायिकता के उठावक मुसलमानों के दिलों में भी कम गलबली नहीं उठी। अपनी अन्य अराष्ट्रीय सङ्कीर्णताओं के साथ भाषा के क्षेत्र में भी उनकी अनुदारता प्रबल हो उठी। हिन्दी को हिन्दुओं की भाषा घोषित करके उन्होंने उर्दू की माँग पेश की। सत्य तो यह था, जैसा ऊपर बताया जा चुका है, हिन्दी या हिन्दुस्तानी देशी भाषा के उस रूप का नाम था जो उत्तर भारत में सन्ध्या रूप में फल-फूल रही थी। जिसमें न भेद था हिन्दू का न मुसलमान का। न पञ्चापत या संस्कृत के लिए और न बहिष्कार या फारसी या अरबी का। लेकिन पार्षक्य की इस नई माँग ने सङ्कीर्णता की, साम्प्रदायिकता की एक नवीन अराष्ट्रीय भावना को जन्म जरूर दे दिया। और हिन्दू-मुस्लिम एकता के अनन्य पुजारी गांधीजी के सामने भाषा की एक नई समस्या खड़ी हो गई। राजनीति के अन्वेषण में एकता की साधना का मूल मंत्र पारस्परिक आदान-प्रदान ही हुआ करता है, और होना भी चाहिए। बिना कुछ दिये लेना सम्भव नहीं होता, और लेने के लिए देना भी आवश्यक हो जाता है। समझौते की यह नीति राजनीति क्षेत्र में अवश्य सफल होती है, लेकिन ज्ञान के, शिक्षा के, और आत्मोन्नति के क्षेत्र में यह सुझाव न कभी लगाया जा सकता है और न लगाया जाना चाहिए। लेकिन, दुर्भाग्यवश राजनीति के अलापिए इस मर्म को न समझ सके और समझौते की नीतिवाला सुझाव दे ही दिया गया। 'हिन्दुस्तानी एकेडेमी'-जैसी संस्थाओं का जन्म तो हो ही चुका था, जिसके सचालक और कर्णधार हिन्दी से कोरे उर्दू-क्षेत्र में अज्ञात, असह्यवादी इसी ताक में बैठे थे कि किस प्रकार अपनी लीडरी कायम की जाय। संयुक्त प्रान्त की सरकारी निधि के बल पर उन्हें कम-से-कम ऐसी सुविधायें तो प्राप्त थी ही कि "मस्तिष्किक कुण्ठ" जैसे अस्वामायिक मुद्दामें ढालकर प्रचारित करा दिए जायें और राम और रहीम दोनों की उपासना का स्वागत्ता जाय। तुरंत १९३६ के लगभग एक मुस्ताव पेश किया गया कि यदि हिन्दी के नाम से मुसलमानों को चिढ़ है और उर्दू के नाम से हिन्दुओं को, तो इन दोनों नामों को छोड़ कर राष्ट्रभाषा का नाम 'हिन्दुस्तानी' क्यों न रखा जाय और उसके प्रचलित स्वरूप में शब्दों के प्रयोग, साम्प्रदायिक अनुपात में ही क्यों न लाए जायें ? फिर तो फगड़े का सवाल ही नहीं रह जायगा। इस मुस्ताव की स्वीकृति के पीछे नीति थी समझौते की राजनीतिक, चाल की और आज इसी का परिणाम है कि हिन्दुस्तानी अपनी वत्तमान 'अप्रतिष्ठा' को प्राप्त हो गई है।

माई जी का पाणि, २.२.७५ सेवाग्राम
बनौ होकर (मध्य प्रांत)

तुमको माँदा का कभी माँ
 दूध पिला दिला न ही पाये पत्रिका
 को काँच हलुता हूँ ही. उकाई
 दूध का ही नुहाती पल्लवी
 दुःख की धूलि अकलितुहा
 निपटो दिलाई कप। है. कप।
 आपुके माँदा की

व्यक्ति समाज का हैं

[श्री रामनन्दन मिश्र]

संसार के सभी सिद्धान्त व्यक्ति की चट्टान पर टकरा जाते हैं। व्यक्ति के अन्तर की अनन्त पिपासा न कभी बुझती है, न मिटती है। कभी धर्म, कभी संस्कृति, कभी कानून के नाम पर नरक और स्वर्ग के जाल रच, जेल और फाँसी के भय दिखा व्यक्ति की उन्हास वासनाओं को बाँधने का प्रयास मानवता करती रही है। परन्तु, व्यक्ति के अन्तर की प्यास का पारावार सभी को तोड़-फोड़ निकल, बढ़ता रहा है। फिर भी जितनी दूर तक मनुष्य इनको बाँध सका है, उससे समाज का विकास सम्भव हुआ है।

कोई समाजवादी समझता हो कि संयम एक पुराने युग का लुढ़िवाद है, तो वह धोखे में है। संयम, अथवा रक्त और मांस की पुकारों को मर्यादित सीमा के अन्दर रखना एक समाजवादी के लिए उतना ही आवश्यक है, जितना दूसरों के लिए। देशभक्ति, क्रान्ति, त्याग सब का व्यंग करती हुई कामवासना, महत्वाकांक्षा, परिवार का मोह जब अन्तर को आलोकित करते हैं, तो समाजवादी के भी समाजवाद के पाये हिल जाते हैं।

व्यक्ति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। समाजवादी को भी समाजवादी नैतिकता और समाजवादी संयम का अभ्यास करना होगा। क्रान्तिकारी को भी अभिमान छोड़कर नम्रता से अपने अन्तर के तलों में जाकर समाजवादी विरोधी भावनाओं को ढूँढ़कर उन्हें अभ्यास द्वारा काबू में लाने का प्रयत्न करना होगा। याद रहे, महान् कांग्रेस का नैतिक पतन कोई साधारण घटना नहीं। इतने कड़े पैमाने पर राजनीति में नैतिकता और आदर्शों को व्यवहार में उतारने का प्रयत्न महात्मा गांधी को छोड़कर किसी ने नहीं किया। पर, गांधीजी का सारा महल सिविल सपलाइ की चट्टान पर टकरा कर चन्द महीनों में टूट गया। कांग्रेस के लोग बुरे लोग के हैं, ऐसा मानकर या कहकर हम सन्तोष

की सास नहीं ले सकते। हम ऊँचे दर्जे के हैं, हम से यह सम्भव नहीं, ऐसा झूठा अभिमान लेकर यदि समाजवादी चलेंगे, तो उनकी किस्ती भी डूबनेवाली है।

कांग्रेस के नैतिक पतन से जनता आज विश्वासहीन हो रही है। वह पूछती है, जब उनका यह हाल हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। विश्वास के प्रलय में, गांधीवादी नैतिकता के खडहर में आज समाजवादी खड़े हैं नये सिरे से राजनैतिक नैतिकता की इमारत को बनाने के लिए। क्या हम इस महान् कार्य को पूरा कर सकेंगे? इसी के उत्तर पर बहुत दूर तक देश का भविष्य निर्भर करता है।

मैं हिन्दू हूँ, मुसलमान हूँ, भूमिहार हूँ, राजपूत हूँ, ग्वाला हूँ, कुर्मी हूँ, ब्राह्मण हूँ, अम्र गाल हूँ, आदिवासी हूँ, उड़िया हूँ, गंगाली हूँ, ऐसे छोटे-छोटे घेरे बनाकर राजनीति में लोग खड़े हैं। मैं मनुष्य हूँ—यह भावना तो पाताल के गर्म में जा रही है। उनके बीच से सच्ची राष्ट्रीयता, मानवता को जाग्रत करना साधारण बात नहीं है। इस कठिन कार्य को पूरा करना आज प्रगतिशील विचारवालों का पहला काम है।

यह ठीक है कि गांधीजी का व्यक्ति पर जोर एकांगी था। परिस्थिति छोड़कर व्यक्ति साधारणतः ऊपर नहीं उठ सकते। परिस्थिति में है मेरी जमीन, मेरा घर, मेरा कारखाना। फिर उसमें से 'मैं समाज का हूँ' किस तरह निकल सकता है। १० प्रतिशत नब्बे प्रतिशत का शोषण बलपूर्वक करता रहे। तो इसमें से प्रेम और अहिंसा की भावना किस तरह उद्भासित होगी। श्री मन्नारायण अग्रवाल भूल गये कि जमीन को गाँववालों में बाँटकर उनसे सामूहिक चेतना की आशा नहीं की जा सकती। मेरी जमीन, मेरा घन, इस भयकर आदर्श के बीच से अनासक्त लोक सेवा की भावना नहीं जागरित की जा सकती। मेरी जमीन, मेरा घन के बीच से निकलता है मेरा नेतृत्व, मेरा नेतृत्व से निकलता है गिरोहबन्दी, फिर बड़ा बनता है गिरोह सस्था से, सस्था देश से, देश मानवता से, और सारी नैतिकता, कोरी प्रवचना और दम्भ बनकर व्यक्तियों को ले डूबती है।

परन्तु, जैसे गांधीवाद ने आर्थिक स्थिति की उपेक्षा की, उसी तरह समाजवादी भी यदि व्यक्ति की उपेक्षा करेंगे तो उनकी भी वही हालत होगी। दोनों विचार एकांगी हैं। व्यक्ति और परिस्थिति, दोनों को लेकर मनुष्य का जीवन चलता है, आगे बढ़ता है।

भवभूति के इस महान् वाक्य को आदर्श मानकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं—

स्नेह दया च सौख्य च
यदि वा जानकीमपि,
आराधनाय लोकस्य
मुख्यतो नास्ति मे व्यथा।

पुराने हिन्दुस्तान के खडहर में हम खड़े हैं नये हिन्दुस्तान का महल बनाने के लिए। यह महल एक ही बुनियाद पर बन सकता है—

मैं समाज का हूँ।

जैनदृष्टि में पारमिषुत्र

[श्री मुनि क्रान्ति सागर]

मगध प्रांत के प्रामाणिक इतिहास का आजतक न लिखा जाना एक आश्चर्य है। विद्वानों को अधिक से अधिक इतिहास-विषयक साधन-सामग्री इसी प्रांत से प्राप्त होती है। प्राकालीन बहुसंख्यक ऐतिहासिक घटनाएँ वस्तुतः इसी प्रांत में घटीं, जिनका न केवल तात्कालिक साहित्य में यथावत् वर्णन ही मिलता है, अपितु उनमें से अधिकांश प्रसंगों पर प्रकाश डालनेवाले प्राचीन प्रस्तरावशेष भी समुपलब्ध हैं, जो उन सहृदय व्यक्तियों को उस समय के सांस्कृतिक जनजीवन की वास्तविक कहानी अतिगंभीर रूप से, पर मूक वाणी में, सुना रहे हैं, जो पुरातन जड़ वस्तुओं पर समुत्कीर्णित कला-प्रवाहों में अपने पूर्वपुरुषों की अमर कीर्तिज्ञता का सूक्ष्मावलोकन कर, नवीन स्वर्णिम तथा प्रशस्त मार्ग की सृष्टि करने को उद्यत रहते हैं। किसी भी प्रांत की अत्युन्नत दशा का यथार्थ परिचय यदि उसकी कला द्वारा ही प्राप्त किया जाता हो, तो मानना होगा कि मगध इसका अपवाद नहीं हो सकता; क्योंकि प्रस्तुत प्रांतीय सांस्कृतिक तत्त्वों की गंभीर गवेषणा से यह स्पष्ट है कि कला मगध के जन-जीवन में ओत-प्रोत थी। मगध के सूक्ष्म प्रतिभा-सम्पन्न कलाकारों ने अत्यन्त सीमित स्थान में अपनी पैनी छेनी द्वारा सात्विक हृदय के उच्चतम मनोभाव पापाण आदि पर बहाकर प्रमाणित कर दिया है कि यहाँ का जागतिक जीवन कितना उन्नत और कलामय था।

श्रमण भगवान् महावीर के अनुयायी राजा एवं उपासकों की बहुत बड़ी संख्या मगध में होने के कारण उनका प्रधान कर्मक्षेत्र मगध ही था, जिसमें वर्तमान भौगोलिक दृष्टि से पटना और

गया जिले लिए जा सकते हैं। विदेह, मगध और अंग आदि विहार प्रांत के प्राचीन भौगोलिक और सांस्कृतिक इतिहासपट को आलोचित करनेवाले जितने मौलिक साधन जैन साहित्य में उपलब्ध होते हैं, संभवतः अन्यत्र नहीं। इतनी विशाल तथ्यपूर्ण ऐतिहासिक साधन-सामग्री के रहते हुए भी वर्तमान पुरातत्त्ववेत्ताओं ने जैन साहित्य और इतिहास के निखरे हुए साधनों का समुचित उपयोग विहार के इतिहासालेखन में नहीं किया, यह कम परिताप का विषय नहीं। बिना किसी अतिशयोक्ति के मुझे कहना चाहिए कि जगतक पक्षपात शून्य दृष्टि से जैन के ऐतिहासिक उल्लेखों का तलस्पाश अध्ययन नहीं किया जायगा, तबतक विहार का सांस्कृतिक इतिहास अपूर्ण या धुँबला ही बना रहेगा। प्रसंगवश एक बात की स्पष्टता संछनीय है। जैनो ने मगध या सम्पूर्ण विहार प्रांत को लक्ष्यकर जो जो प्रासंगिक उल्लेख किये हैं, वे केवल जैन साम्प्रदायिक दृष्टि से ही नहीं, परन्तु, तात्कालिक जन-साधारण के सामाजिक जीवन के प्रधान तत्त्व, आमोद-प्रमोद की सामग्री, उत्सव, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यता, राजवश और उनके क्रमिक विकास, भौगोलिक सीमा निर्धारण, दर्शन, वाणिज्य विषयक आदान-प्रदान, राजनीति के विभिन्न प्रकार एवं तत्कालीन प्रसिद्ध जैन-अजैन व्यक्तियों के परिमार्जित इतिहास, आदि के निष्पन्न वर्णन के लिए भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। जैनो ने अपने साहित्य में विरोधी वायुमंडल को भी स्थान देकर उन्हें स्थायित्व प्रदान किया। उपर्युक्त पत्रितगत उल्लेखों की प्राचीनता, भाषा की दृष्टि से, मथुरा के शिलालेखों के आधार पर, जर्मन विद्वान् डा० हरमन याकोबी एवं अन्य विदेशी विद्वानों ने स्वीकार की है। यों तो विहार से सम्बन्धित प्रचुर सूचन मिल जाते हैं, परन्तु, यहाँ न तो उन सभी की विन्यास है, न प्रसंग ही। प्रस्तुत प्रबन्ध में पाटलिपुत्र का, जैनदृष्टि से, प्राचीन इतिहास एवं भिन्न-भिन्न समय में घटित प्रेरणादायिनी घटनाओं का उल्लेख ही प्रयास होगा, क्योंकि जैनसाहित्य में पाटलिपुत्र का स्थान अत्यन्त उच्च और कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण माना गया है। सर्वप्रथम मगध सभ, अर्थात्, जैनो की साहित्य-परिषद् का अधिवेशन नवमू-नन्द के समय पाटलिपुत्र में ही हुआ था, जिसके नेता आचार्य स्थूलभद्र थे। यह घटना ईस्वी सन् पूर्व ३६६ की है। पाटलिपुत्र जब से बसा, तभी से मौर्यवंश के नाश तक जैनसंस्कृति का व्यापक केन्द्र था। शिशुनाग, नन्द और मौर्य जैनधर्म के अनुयायी, पोषक एवं परिवर्द्धक थे।

आचार्य श्रीजिनप्रभसूरी जैनसमाज के उन प्रतिभासम्पन्न आचार्यों में थे, जिनको विशिष्ट दृष्टिकोण से भ्रमण और विभू खलित ऐतिहासिक तत्त्वों के सकलन में गड़ी गहरी अभिरुचि थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने विविध नगरों पर स्वानुभव द्वारा संस्कृत, प्राकृतादि भाषाओं में छोटे-बड़े कई ऐतिहासिक प्रबन्धों का निर्माण विक्रम संवत् १३८६ में किया, जो 'विविध तीर्थ कल्प' नाम से प्रसिद्ध हैं। ये प्रबन्ध मारतवर्ष के प्राचीन प्राप्य भौगोलिक ग्रंथों में शिरोमणि रहे हैं। मिथिला, चम्पा, वैभारगिरि, पातापुरी, कोटिशिला, आदि विहार के नगरों का ऐतिहासिक वर्णन प्रस्तुत करते हुए उन्होंने इन शब्दों में पाटलिपुत्र की उत्पत्ति उतायी है—

“श्री नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके अनेक पुरुषरत्नों के जन्म से पवित्र श्री पाटलिपुत्र नगर का कल्प-प्रबन्ध कहता हूँ ।”

प्रथम जब महाराज श्रेणिक—विम्बिसार स्वर्गवासी हुए, तब उनका पुत्र कुणिक-अजातशत्रु, पिता के शोक से व्याकुल होकर चम्पापुरी में रहा ।

कुणिक के परलोकगमन के बाद उसका पुत्र उदायी चम्पा का शासक नियुक्त हुआ । वह भी अपने पिता के सभास्थान, क्रीड़ास्थान, शयन, आदि को देखकर, पूर्वस्मृति जाग्रत हो जाने से, उद्विग्न रहता था । इसने प्रधान अमात्यों की अनुमति से नूतन नगर के निर्माणार्थ प्रवीण नैमित्तिकों को आदेश दिया । भ्रमण करते-करते वे गंगातट पर आये । गुलाबी पुष्पों से सुसज्जित छवियुक्त पाटलिवृक्ष (पुन्नागवृक्ष) को देखकर वे आश्चर्यान्वित हुए । तब की डाल पर चाष नामक पक्षी मुँह खोलकर बैठा था । कीटक स्वयं उसमें आ पड़ते थे । इस घटना ने नैमित्तिकों के मस्तिष्क पर वह प्रभाव डाला, जिससे वे सोचने लगे कि यदि इस भूमि पर नव नगर निर्माण किया जाय तो निस्संदेह राजा को स्वयं लक्ष्मी प्राप्त होगी । राजा ने इस शुभसंवाद को सुना । वह बहुत प्रसन्न हुआ । वयोवृद्ध नैमित्तिक ने कहा—महाराज, यह वृक्ष साधारण नहीं है । जैसा कि ज्ञानी ने कहा है—

पाटलाद्रः पवित्रोऽयं महामुनिकरोटिभूः ।

एकावतारोऽस्य मूलजीवश्चेति विशेषतः ॥

महामुनि की खोपड़ी में से उत्पन्न यह पाटलि (पुन्नाग) वृक्ष अत्यन्त पवित्र है । विशेषतः इसका जीव एकावतारी है ।

राजा ने आश्चर्यान्वित मुद्रा से पूछा कि वे महामुनि कौन थे । नैमित्तिक ने सारा वृत्तान्त इस प्रकार कहा—

उत्तर मथुरानिवासी देवदत्त नामक वणिकपुत्र दिग्यात्रार्थ दक्षिण मथुरा में आये । यहाँ जयसिंह नामक वणिकपुत्र से उनकी मित्रता स्थापित हुई । एक समय देवदत्त जयसिंह के यहाँ भोजन के लिए गया । उनकी बहन अन्निका पंखा झूल रही थी । उनके सौन्दर्य पर देवदत्त ने आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया । वह अपनी इच्छाओं के लोभ का संवरण न कर सका । अन्ततः अपने भृत्यों के द्वारा जयसिंह से याचना की । जयसिंह ने शर्तें रखीं कि मैं अपनी बहन उसी को दूँगा, जो मेरे घर से अधिक दूर न हो, प्रतिदिन बहन और बहनोई को देख सकूँ, और जब तक एक संतान न हो, तब तक मेरे घर पर रहे । देवदत्त ने प्रसन्नतापूर्वक शर्तों को स्वीकार किया एवं अन्निका का पाणि-ग्रहण कर सुखमय जीवन-यापन करने लगा । एक दिन देवदत्त के माता-पिता का पत्र आया, जिसे पढ़कर उनके नेत्र सजल हो उठे । वह स्नेह की शृंखला से आवद्ध था ।

वह अन्निका के अनुनयपूर्ण कारण पूछने पर भी मौन रहा। पति के कष्ट ने अन्निका के हृदय को द्रवित कर पत्र पढ़ने को बाध्य किया। पत्र में लिखा था—“हे पुत्र, हम तो अब वृद्ध हो चले हैं। यदि देखने की इच्छा हो, तो शीघ्र चले आओ।”

अन्निका ने पति को आश्वस्त किया और भाई से हठकर देवदत्त को जाने की आज्ञा दिलवायी। अन्निका सगर्भा थी। मार्ग में पुत्ररत्न प्राप्त हुआ। उन्होंने नवजात शिशु का नामकरण माता-पिता पर छोड़ने का विचार किया। भृत्या ने अन्निकापुत्र नाम दिया। उत्तर मथुरा पहुँचने पर उन्होंने माता-पिता को सविनय नमस्कारकर शिशु को उनके चरणों में समर्पित किया। उन्होंने सधीरण नाम रखा। जनता पूर्ण नाम से पुकारने में आनन्द का अनुभव करती थी। क्रमशः युवावस्था प्राप्त होने पर भी नश्वर सांसारिक भोगों में उनकी लेशमात्र भी अभिरुचि न रह गई। अब उनकी अन्तर्मुखी चित्तवृत्ति का सुमधुर स्रोत फूट पड़ा। उन्होंने अन्ततः गृह त्यागकर, जन कल्याणार्थ, मुनिधर्म की दीक्षा जयसिंह आचार्य के पास जाकर अग्रीकार की।

सब के साथ विचरण करते हुए वृद्धावस्था में अन्निकाचार्य गंगातट पर पुष्पभद्र नगर में आये, जहाँ पुष्पकेतु शासक थे। उनकी पत्नी पुष्पावती थी। पुष्पचूल, पुष्पचूला—उनके पुत्र पुत्री अभिन्न हृदय थे। पारस्परिक तीव्र अनुराग के कारण राजा चिंतित था कि यदि इन में से किसी को पृथक् करूँगा, तो दोनों का जीवन वचना असंभव है। मैं भी इतना दृढ़हृदयी नहीं कि इनका विरह सह सकूँ। अतः क्यों न दोनों का पारस्परिक वैवाहिक सम्बन्ध ही स्थापित कर दिया जाय। उन्होंने वायुमण्डल तैयार करने के हेतु अपने प्रधान अमात्य, मित्र और नगरवासियों के सम्मुख कपट से पूछा—“सज्जनों, जो रत्न अतः पुर में उत्पन्न हो उसका अधिकारी कौन?” सब ने एक स्वर से कहा, “हे देव, अन्तःपुर में समुत्पन्न रत्न के विषय में तो क्या, सारे देश में जो रत्न उत्पन्न होते हैं उन पर तो आपका ही अधिकार है, जैसा भी चाहें, उपयोग कर सकते हैं।” राजा ने अब उनके सामने स्वामिप्राय रक्षा और रानी की इच्छा न होने पर भी उनका पाणिग्रहण करवाया। रानी ने अपना अपमान समझकर गृह सभार छोड़ दिया और दीक्षा ग्रहण की। वह मरकर देव के रूप में उत्पन्न हुई। पुष्पकेतु जन स्वर्ग का अतिथि हुआ तब पुष्पचूल राजसिंहासन पर बैठा। देवत्व प्राप्त रानी के हृदय में उन दोनों के अकृत्य को देखकर कष्ट का स्रोत उमड़ पड़ा। उसने पुष्पचूला को, प्रतिबोधनार्थ, स्वप्न में भयकर नारकीय कष्ट यातनाओं के भाव बताये। वह भयभीत हुई। उसने पति से कहा। शांति के कृत्य किये जाने पर भी स्वप्न का क्रम मन्द न हुआ। राजा ने सब घमां के नेताओं को उलाकर नारकीय स्वरूप की पृच्छा की। किसी ने गर्मावास को या गुप्तवास को या दरिद्रता को, और कुछ एक ने परतत्रता को ही नरक बताया। रानी को सतोष न हुआ। अन्निका-चार्य से पूछने पर स्वप्नरत वर्षान सुनकर रानी प्रभावित हुई। बाद में देवलोक के स्वप्न आने पर, अन्निकाचार्य ने तादृश वर्णनकर रानी के मन को सन्तुष्ट किया। रानी ने अन्निकाचार्य के

पास दीक्षा लेने की आज्ञा पति से माँगी। राजा ने कहा कि एक शर्त पर आज्ञा दे सकता हूँ कि भिक्षा प्रतिदिन मेरे महल से ली जाय। 'तथास्तु' कहकर वह आचार्य्य की शिष्या हुई। उसने क्रमशः पढ़कर वैदुष्य प्राप्त किया।

एक बार अन्निकाचार्य्य ने अपने ज्ञान-त्रय से जाना कि भविष्यत् में दुष्काल होनेवाला है। अतः उन्होंने सारे समुदाय को अन्यत्र भेज दिया। वे स्वयं वृद्धावस्था के कारण वहीं रहे। भिक्षा पुष्पचूला महल से ला दिया करती थी। वह बड़े मनोयोगपूर्वक गुरु की सेवा में तल्लीन रहा करती थी। क्रमशः उसे केवल-ज्ञान प्राप्त होने के कुछ दिन बाद जब आचार्य्य को मालूम हुआ, तब उन्होंने पूछा कि मुझे कब केवल-ज्ञान होगा। विदुषी ने कहा—गंगा पार करते समय। आचार्य्य गंगा पार करने के लिए नाव पर बैठे। जहाँ-जहाँ वे बैठते, नाव डूबने लगती। तब वे मध्यभाग में बैठे। तब तो सम्पूर्ण नौका ही गंगा के गहन गर्भ में प्रवेश करने लगी। अतः लोगों ने उनको उठाकर पानी में फेंका। पूर्व भव में उनके द्वारा अपमानित स्त्री, व्यंतरी के रूप में, वहाँ पर आयी और पानी में गिरते हुए आचार्य्य को शूली में पिरो लिया। शरीर से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी। परन्तु, आचार्य्य महोदय को अपनी शारीरिक पीड़ा का तनिक भी ध्यान न था। वे तो इसी चिन्ता में निमग्न थे कि कहीं मेरे उष्ण रक्त की बूंद से जलस्थित जीवों की हत्या न हो जाय। इस प्रकार अहिंसा की स्पष्टतम भावनाओं के चरम विकास होने पर उन्हें भी केवल-ज्ञान प्राप्त हुआ। देवताओं द्वारा प्रकृष्ट (सर्वोत्कृष्ट) याग (पूजा) होने से प्रयाग नाम से उस स्थान की प्रसिद्धि हुई। वर्तमान में, अर्थात् विक्रम संवत् १३७६ में, करवत रखवाने की परम्परा प्रयाग में थी। वहाँ एक वटवृक्ष है, जो कई बार मुसलमानों द्वारा नष्ट किये जाने पर भी उत्पन्न हो गया है।

जलचर जीवों के ताड़न से दूटती हुई सूरिजी की खोपड़ी पानी की तरंगों से यत्न-तत्र फिरती हुई गंगा के किसी प्रदेश में अटक कर रह गई। उसमें किसी समय पाटला वृक्ष का बीज पड़ा। अनुक्रम से खोपड़ी के दक्षिण भाग को भेद कर वृक्ष निकला। इस वृक्ष के प्रभाव से चाष पत्नी के निमित्त से नगर बसा।

सियार का शब्द जहाँ तक सुनायी दे, उतनी भूमि सूत से वेष्टित की जाय। राजाज्ञा प्राप्त नैमित्तिक ने चारों दिशाओं में वहाँ तक सूत के तंतु फैला दिये, जहाँ तक सियार की आवाज न सुनायी दे। इस प्रकार चतुष्कोण नगर की राजा ने स्थापना की। इसी वृक्ष के नाम से पाटलिपुत्र नगर बसाया गया। ‡ पुष्पवाहुल्य के कारण इसे कुसुमपुर भी कहते थे।

—'विविध तीर्थ कल्प' पृष्ठ ६७-६८

‡ अन्य ग्रंथों में उदायी राजा की माता का नाम पाटलिरानी होने के कारण नगर का नाम पाटलिपुत्र रखा, ऐसा उल्लेख मिलता है। अतः स्पष्ट रूप से पाटलिपुत्र शब्द का अर्थ उदायी राजा ही किया जा सकता है। यात्रियों के वर्णन से ज्ञात होता है कि 'कुसुमपुर' पाटलिपुत्र का एक अंग था।

श्राचार्य महाराज ने शिशुनागवशी उदयाश्व या उदायी द्वारा निर्धारित नगर से सम्बन्धित कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया जिससे ज्ञात हो सके कि अमुक खवत् में वह बसा। अतः अन्यत्र ऐतिहासिक साधनों के आधारों से प्रतीत हुआ कि वीर निर्वाण खवत् ३१ में उपर्युक्त नगर बना। इतिहासज्ञों ने इसके विस्तार के संबंध में विभिन्न मत दिये हैं। उनमें साम्य केवल इतना ही है कि उसके ६४ दरवाजे और दुर्ग की ५७० बुर्ज थीं। आक्रमक, आक्रमणों को रोकने के लिए ३० हाथ गहरी और ६०० हाथ चौड़ी खाई थी। इस प्रकार की खाइयों मध्य काल में भी दुर्ग सरस्ती भाग में बनवायी जाती थीं। कहीं कहीं इनमें पानी भरा जाता था और कहीं-कहीं युद्ध के दिनों में जलते हुए कोयले बिछा दिये जाते थे।

उदयाश्व महाराज श्रेणिक के पौत्र और कुणिक के पुत्र थे। इनका राज्याभिषेक चम्पा में ही हुआ था। पर पिता के परलोकगमन से उनकी वस्तुओं को देखने से प्रतिदिन मन बड़ा उद्विग्न रहा करता था, जिसके निवारणार्थ पाटलिपुत्र बसाया गया। 'महायुग' में उल्लेख मिलता है कि वैशाली के वज्रिजनों के आक्रमण को रोकने के लिए अजातशत्रु ने सुनिद्र और वस्त्रकार नामक प्रधान मंत्रिणा द्वारा ईस्वी पूर्व ४८० में पटना बसाया या एक किला बनवाया। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि उपर्युक्त कथन आमक है, क्योंकि कुणिक की राजधानी चम्पा में रही है, जिसके पूर्वस्वरूप अनेक उल्लेख पाते हैं।

पुराणों में उदायी राजा और पाटलिपुत्र के निर्माण के लिए निम्नोक्त उल्लेख दृष्टिगोचर होते हैं—

उदायी भविता तस्मात्, त्रयस्त्रिंशत्समानृप ॥

सर्वे पुरवर रम्य, पृथिव्या कुसुमाह्वयम् ॥

गगाया वशिषे कूले, चतुर्थेऽन्दे करिष्यति ॥

—गायु पुराण, उत्तर खंड, अध्याय ३७, पृष्ठ १७५

महाड पुराण म० भा० ३ पौ० शीन अध्याय ७४

[भागलपुर से पश्चिम चार मीलपर अवस्थित है। किसी समय अगदेश की राजधानी थी। रामायण, मत्स्य पुराण, महाभारत, आदि ग्रन्था में चम्पा का वर्णन उपलब्ध होता है। जैनों के श्रीपपातिक सूत्र में चम्पा के विकास का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन मार्मिक ढंग से किया गया है। श्यूबान-चुआड भी चम्पा में आया था। उसने शहर के चारों ओर दीवाल के खडितावशेषों के जो वर्णन किये हैं वे आज भी नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास अवस्थित हैं। एक समय अग भगध के ही आधिपत्य में था। चम्पापुरी जैनों का अत्यंत प्राचीन पुनीत तीर्थस्थान माना जाता है। वहाँ भगवान महावीर ने तीन चातुर्मास व्यतीत किये थे। वहाँ उनके अनेक शिष्यों का निहार हुआ करता था। भगवान महावीर के आर्यासङ्घ की प्रधान अमणिका चन्दनगाला यहीं की राजपुत्री थी। जैनों के गारहर्व तीर्थंकर वासुपूज्य के पांचो कल्याणक यहीं पर हुए। आज भी एक जैनमंदिर सुरक्षित है। दश कुमार-चरित में प्रायः है कि चम्पा में किसी समय उदमाशों की वस्ती अधिक थी। चम्पक श्रेष्ठ कथा से भी यह बात होता है।

विष्णुपुराण (खंड ४, अध्याय ४) में उल्लेख आया है कि उदयाश्व अजातशत्रु का पौत्र था। परन्तु नहीं कहा जा सकता, इस कथन में कहाँ तक सत्यता है। कुछ लोग मानते हैं कि अजातशत्रु के बाद 'दर्शक' उत्तराधिकारी हुआ। परन्तु जैन, बौद्ध और सिंदली साहित्य के निर्माताओं ने दर्शक के नाम का उल्लेख न कर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अजातशत्रु का पुत्र उदयाश्व था। हमारे सामने ऐसा कोई कारण नहीं कि हम उदायीको अजातशत्रु का पौत्र मानें। जयचन्द्र विद्यालंकार ने 'भारतीय इतिहास की रूपरेखा' में लिखा है कि 'जैन अनुश्रुति' तो उदायी को भी नन्दों में गिनती है। यह भ्रामक है। यहाँ पर एक बात स्मरण रखनी आवश्यक है कि मगधनरेशों ने चम्पा और पाटलिपुत्र में राजधानियाँ परिवर्तित कीं। उस समय राजगृह को भी, जो मूल राजधानी थी, किसी प्रकार नुकसान न पहुँचे, इस बात का उन्हें पूर्ण ध्यान था; अतः वहाँ शिशुनागवंशीय किसी मांडलिक को राजा के रूप में नियुक्त किया था, जिसे इतिहास- 'दर्शक' या 'वंशक' के रूप में मानते हैं। ‡

उदयाश्व भगवान महावीर का परम अनुयायी था। इसने पाटलिपुत्र बसाते समय औषधिशाला, जिनालय, आदि बनवाये थे, जिनके उल्लेख 'आवश्यक सूत्रवृत्ति' और 'विविध तीर्थ-कल्प' में क्रमशः पाये जाते हैं।

“तं किर वियण्णसंठियं णयरं णयरामिण्य उदाइणा चेइहरं कारावियं, ऐसा पाटलिपुत्तस्स उत्पत्ति”—आवश्यक सूत्रवृत्ति।

—“तन्मध्ये श्रीनेमिचैत्यं राजाऽकारी। तत्र पुरे गजाश्वरथशालाप्रासाद सौधपाकार गोपुरचण्डशाला सत्राकार पोषघागाररम्ये चिरं राज्यं जैन धर्मं चापालय दुयायि नरेन्द्रः।

विविध तीर्थ कल्प, पृष्ठ ६८

सन् १८१२ में पाटलिपुत्र के समीप दो मूर्तियाँ उपलब्ध हुई थीं, जो वर्तमान में कलकत्ता के 'इंडियनम्यूजियम' में 'भरहुतगैलरी' में सुरक्षित है। इन दोनों पर जो लेखोत्कीर्णित हैं, उनका डा० काशीप्रसाद 'जायसवाल ने इस प्रकार वाचन किया था।

“भगो जचो छोनिधि से”

(पृथ्वी के स्वामी महाराजअज)

‡ अस्माकं महाराज दर्शकस्य भगिनी पद्मावती

—स्वप्नवासवदत्ता, अंक १ पृष्ठ १४

अजातशत्रुर्भविता, सप्तत्रिंशत्समा नृपः।

चतुर्विंशत्समा राजा वंशकरस्तु भविष्यति॥

प्रापकी अपेक्षा हैं। अतः आप कृपा यहाँ चले आइये। भद्रबाहु ने सकारण पाटलिपुत्र आने में असमर्थता प्रकट की। मुनियाँ से सच ने उपयुक्त संवाद सुना, तब पुनः अन्य मुनियों को भेजकर कहलाया कि सप्ताज्ञा उल्लंघन करने वालों को क्या दंड दिया जाय। आचार्यश्री ने कहा, “उसे सच से बहिष्कृत कर दिया जाय?” आचार्य श्री ने दीर्घ दृष्टि से विचार कर कहा कि महाप्राणायाम ध्यान चल रहा है। अतः मैं तो आँसू रुकूँगा। श्रीसच मेरे पास यदि कोई सूक्ष्मप्रतिभासम्पन्न मुनियाँ को भेजे तो उपयुक्त कार्य यहाँ पर वैठा हुआ मैं पूर्ण कर सकता हूँ। सच को उपयुक्त संवाद मिला। ५०० मुनियों को लेकर स्थूलिभद्र नेपाल को चले। परन्तु, वहाँ उद्भूत समय में अल्प अध्ययन के कारण बहुत सख्यक मुनि धैर्य न रख सके। अतः वे, क्रमशः खिसकने लगे। केवल स्थूलिभद्र ही रह गये। वह आठ वर्षों में आठ ही पूर्ण का पारायण कर सके। भद्रबाहु ने कहा कि अब मेरी साधना पूर्ण होने को है। अतः अधिक अध्ययन-कार्य चलेगा। स्थूलिभद्र इतने बड़े विद्वान् स्थविर होते हुए भी अपने आप पर अधिकार न रख सके। कहने लगे, “प्रभो, अब कितना अध्ययन अवशिष्ट है। आचार्यश्री ने कहा अभी तो त्रिन्दु मात्र हुआ है, समुद्रतुल्य शेष है।”

इस प्रकार स्थूलिभद्र ने आपत्ति काल में मगध में रह कर जैन-साहित्य की बहुत बड़ी सेवा की। इसी कारण मगध-संस्कृति के इतिहास में इनका स्थान अनुपम है। जैनसाहित्य में ‘पाटलिपुत्र परिपद’ प्रसिद्ध है। आवश्यक नियुक्ति हरिभद्रसूरि कृत उपदेश-पद† आदि ग्रंथों में इस घटना का वर्णन विस्तार के साथ दिया गया है।

स्थूलिभद्र ईस्वी पूर्व ३११ में पाटलिपुत्र में ही स्वर्गस्थ हुए। इनका स्मारक अरक्षित अवस्था में आज भी गुलजारबाग (पटना) स्टेशन के सामने ‘कमलदह’ (कैमलदह) में वर्तमान है। ईस्वी सन् की ७ वीं शताब्दी में भी उपर्युक्त स्थान का अस्तित्व चीनी यात्री श्वान चुआंग के उल्लेख से प्रामाण्य प्राप्त होता है। उन दिनों निर्वाण स्थान सार्वजनिक प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका था। चीनी यात्री लिखता है कि—

पाण्डित्यों के रहने का स्थान—उपाश्रय वहाँ है। पाण्डित्य कहने का तात्पर्य धार्मिक असहिष्णु मनोवृत्ति ही है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस उल्लेख का बहुत बड़ा मूल्य है। आचार्य

† जाओ अ तम्मिसमए दुकालो दीय वसय वरिसाणि ।

सन्वो साहुसमहो गओ जलहितारेसु ॥

तदुवरमे सोपुणरवि पाडलिपुत्रो समागओ विहिया ।

सधेण सुयचिसया चिन्ता कि कस्स अत्येति ॥

जन्नस्स असिपासे उम्मसज्जयण माइ सवेडिउ ।

त सवय एकारय अगाइ तदेव उत्रियाइ ॥

स्थूलिभद्र के समय में मगध में जबर्दस्त राजनीतिक परिवर्तन हुआ, नन्द वंश का नाश और मौर्य साम्राज्य का उदय ।

मौर्य-काल

संसार का नियम है कि जब राजनैतिक परिवर्तन होता है, तब जानतिक शांति स्वाभाविक रूप से भंग हो जाती है । विकृत वायुमंडल की सृष्टि से जन-जीवन विक्षुब्ध प्रवाहों में बहने लगता है । आत्मिक विभूतियों का संस्मरण, अन्य समस्याएं सम्मुख रहने के कारण, हो नहीं पाता । आध्यात्मिक साधना के लिए भौतिक शांति अनिवार्य भले ही न हो, पर आवश्यक अवश्य है मानव एक सामाजिक प्राणी है । अतः सामयिक परिस्थिति के प्रभाव से बचा नहीं रह सकता । आज की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, परन्तु, प्राचीन काल की बात है कि राजनीतिक परिवर्तनों के सबसे कटु अनुभव उनको हुआ करते थे जो किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग न कर पाद-भ्रमण को ही महत्त्व देते थे । जिस देश की जनता ने वर्षों तक सांस्कृतिक जीवन बिताया हो, वह चाहे कैसी भी भीषण परिस्थिति आये, फिर भी आनुवंशिक संस्कारों के कारण सद्बिचारों का त्याग नहीं कर सकती । मगध की जनता तो भगवान महावीर और बुद्ध जैसे जन कल्याणकारक ऋषियों के उपदेशामतों का पान ही कर चुकी थी, अपितु उनके औपदेशिक स्वर्णिम सूत्रों को आत्मसात् भी करने के सौभाग्य से मंडित थी । अतः परिस्थिति की भीषणता ने मगध के समाज के बाह्यावरणों पर आंशिक प्रभाव डाला सही; पर हृदय एवं मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की दुर्भावनाओं का उदय न हुआ । अतः मगध का सांस्कृतिक वायुमंडल परिमार्जित ही रहा ।

जिस प्रकार मगध के सिंहासन पर पूर्व दो राजवंश जैनधर्मानुयायी थे, मौर्य भी जैनधर्म को विशेष आदर की दृष्टि से देखते थे । इनमें चन्द्रगुप्त, सम्प्रति आदि प्रमुख हैं । वर्तमान ऐतिह्यतत्त्वविदों ने अब मौर्य का जैनत्व स्वीकार कर लिया है । जैनसाहित्य में महाराजा सम्प्रति का वही स्थान है, जो बौद्ध साहित्य में अशोक का । 'इसने जैनसंस्कृति के प्रभाव को केवल भारत में ही वेग नहीं दिया, अपितु विदेशों में भी जैनधर्म के व्यापक प्रभाव के लिए सब कुछ किया ।

आर्यसुहस्तिस्तरि—

का परिचय उपलब्ध नहीं होता । केवल इतना ही ज्ञात होता है कि ईस्वी पूर्व ३०५ में दीक्षित हुए तथा ईस्वी पूर्व २८१ में जैन संघ के नेता बने । स्थूलिभद्र की बहन यक्षाने पुत्रवत् इनका पालन किया था । एक समय आपने पाटलिपुत्र आने पर वसुभूति नाम के श्रीमन्त को नवतत्त्वादि का ज्ञाता बना कर जैनधर्म में दीक्षित किया । आपके काल में एक घटना ऐसी घटी, जिसका बहुत कुछ महत्त्व है । मौर्यकुलदिनमणि सम्राट् सम्प्रति को इन्ही आचार्य ने पूर्व भवमें प्रबुद्ध किया था । उसने अनाय देशों में जैनसंस्कृति के प्रचारार्थ अपने सैनिकों को जैनमुनियों का वेश पहना कर वहां के

लोगों को समझाया कि मुनियों के साथ सेवा-व्यवहार करना चाहिए। बाद में सच्चे जैन-श्रमण में, जैसा कि 'आवश्यक नियुक्ति', 'निशीथ चूर्ण', 'परिशिष्ट पर्व' आदि ग्रन्थों से फलित होता है। आज भी यूनान में 'समनिया' नामक एक ऐसी जाति पायी जाती है, जो मांघ-मदिरा सेवन करना बहुत पुरा समझती है। रात्रि भोजन करनेवाला इस जाति में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। यह 'समनिया' श्रमण शब्द का ही विकृत रूप हो, तो मानना होगा कि सम्प्रति द्वारा प्रबोधित जैनों के अवशेष हैं। गभीर गवेषणा की अपेक्षा है।

वाचक उमास्वाति

आप स्वयं अपना परिचय इस प्रकार देते हैं — श्री उमास्वाति वाचकेश श्रीशिव श्रीप्रज्जया के प्रशिष्य ये। ११ अग के धारक श्रीगोपनन्दि तमण (महातपस्वी तमण) के प्रज्जया शिष्य ये। महावाचक मुद्रपाद के वाचना प्रशिष्य ये। वाचकाचार्य मूल के वाचना शिष्य ये। न्यग्रोधिका के रहनेवाले थे, कीर्तीपिणी गोत्रवाले थे। स्वाति (पिता) और मात्सी गोत्रवाली उमा (माता) के पुत्र थे। उच्चानागरी शास्त्र के वाचनाचार्य थे। आपने गुरुगम से अर्हदवाणी को ग्रहण करके कुसुमपुर (पटना) में मिथ्या शास्त्र जवन में फँसे हुए जीवों के हित के लिए 'तत्त्वार्थाधिगम' शास्त्र बनाया। आपका नाम था उमास्वाति जी। श्रीजिनप्रमथूरिजी ने अपने 'विचित्रतीर्थ कल्प' में भी उमास्वाति का उल्लेख गौरव के साथ किया है।

उमास्वाति के अस्तित्व पर पूकाश डालनेवाले ऐतिहासिक साधनों का अभाव है। केवल पुरास्ति में जो 'उच्चानागरी' शब्द आया है उसी पर कुछ कल्पना की जा सकती है। यह शास्त्र

१ वाचक मुख्यस्य निवन्धन, प्रकाशयस प्रशिष्येण।

शिष्य गोपनन्दि तमणस्यैकादशागविद ॥१॥

वाचनया च महावाचकतमण मुद्रपाद शिष्यस्य।

शिष्येण च वाचकाचार्य मूलनाम्न प्रथित कीर्त ॥२॥

न्यग्रोधिका गसूतेन विहरता पुरपरे उमुमनाम्नि।

कीर्तीपणिना स्वाति तनयेन मात्सी सुते नाध्वम् ॥३॥

अर्हद्वचन सभ्यग गुरुकर्मणागत समुपधायं।

दुर्वातं च दुरागम विहित मति बोद्धम वगम्य ॥४॥

इदमुच्चोर्नागरवाचकेन, सत्त्वानुकपया ह्वयम्।

तत्त्वार्थाधि गमय, स्पष्टमुमा स्वातिना शास्त्रम् ॥५॥

—नरनाथेन्द्रीय प्रशस्ति

१ उमास्वाति वाचकः कीर्तीपणि गोत्र पचशत ससृष्ट प्रकरण प्रविद्ध स्तम्भे तत्त्वार्थाधिगम मभाष्य व्यरचत्। चतुरशीतिपाद राज्ञाश्च तत्रैव विदुषा परितोपाय पर्यग सिद्ध।

विक्रम की प्रथम शती से तीसरी शती के मध्यकाल का सूचन करती है। जबतक किसी पुष्ट प्रमाण की उपलब्धि नहीं होती, तबतक यदि उमास्वाति का यही अस्तित्व समय मान लिया जाय तो आपत्ति ही क्या है। यही मगध के प्रथम विद्वान हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम जैनसाहित्य के निर्माण में संस्कृत भाषा का उपयोग किया। इतः पूर्व प्राकृत या उसकी उपभाषाओं में ही जैनसाहित्य ग्रथित होता था।

पादलिप्तसूरि और पाटलिपुत्र का मुरुण्ड

पादलिप्तसूरिजी यों तो अयोध्या के निवासी थे, परन्तु पाटलिपुत्र के इतिहास में भी आपका इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वे जब पाटलिपुत्र पधारे, तब मुरुण्ड का शासन था। सूरिजी की प्रशंसा वह पूर्व सुन चुका था। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष मिलन पर अनिर्वचनीय आनन्द की प्राप्ति होना स्वाभाविक है। राजा ने स्ववृद्धि-बल से जब पुनः सूरिजी का परीक्षण किया, और भी स्नेह समवर्द्धित हुआ। कारण कि मुरुण्ड स्वयं गीता कथित वाङ्मयतप करते थे, उत्कृष्ट विद्वान इनकी सभा के भूषण थे।

एक समय मुरुण्ड के मस्तिष्क में पीड़ा उत्पन्न हुई। सूरिजी ने स्वयं तर्जनी को घुटने पर फिरा दूर पीड़ा शांत की (संभव है नसों से सम्बन्ध रखनेवाली यह घटना हो)। इस प्रसंग पर प्रकाश डालनेवाली एक गाथा निशीथभाष्यदि ग्रन्थों में इस प्रकार आयी है।

जह जह पएसिणिं जाणुयंमि पलित्तउ भमाडेई ।

तह तह से सिर वियणा पणस्सई मुण्डरायस्स ॥

राजा प्रकृतिस्थ होने पर सूरिजी के निवास स्थान पर जाकर प्रति दिन धार्मिक वार्तालाप करने लगा। राजा ने आचार्य्य श्री से प्रश्न किया कि “महाराज हमारे वेतनभोगी भृत्य भी चित्त लगा कर काम नहीं करते और आपके शिष्य बिना किसी प्रकार के वेतन के सारा कार्य दत्तचित्त होकर करते हैं एवं सदैव आपके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं।” आचार्य्य श्री ने कहा “हे राजन, हमारे शिष्य उभय लोक साधक भावना के वशीभूत होकर हमारी आज्ञा का तत्परता से पालन करते हैं।” राजा को विश्वास न हुआ। पर, बाद में “गंगा किस दिशा में बहती है” इसकी जाँच के लिए राजभृत्य और मुनि पृथक-पृथक भेजे गये। मालूम हुआ “गंगा पूर्वमुखी बहती है”। † इस घटना का उल्लेख जिनभद्र-गण्णि क्षमाश्रमण, विशेष आवश्यक भाष्य में किया है—

निवपुच्छिण्ण भणियों गुरुणा गंवा कुओं महो वहइ ।

संपाइयवं सोसो जह तह सव्वत्थ कायवं ॥

† इस घटना का सुविस्तृत उल्लेख प्रभावक चरित्रान्तर्गत पादलिप्तसूरि चरित श्लोक ४४ से ६० तक किया गया है। स्थानाभाववशात् मूलउद्धरण देने का लोभ स्वरण करना पड़ रहा है।

‘तत्पयोगली पयन्ना’ और ‘विविधतीर्थकल्प’ में प्रतिपदाचार्य का उल्लेख आया है। वे कौन थे? विचाराधीन प्रश्न है। परन्तु, आशिक नाम भेद एवं घटना समय साम्य को देखकर जी ललचाता है कि पादलिप्तसूरि या महेन्द्र को ही क्यों न ‘पाडिवत्’ या ‘प्रातिपदाचार्य’ मान लें। ‘प्रमाण चरित्र’ में विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। प्राचीन प्राकृत साहित्य में भी इनका प्रासंगिक उल्लेख पाया जाता है।

अब यहाँ पर दो प्रश्न प्रमुख रूप से उपस्थित होते हैं १. मुरुण्ड कौन था और २. पादलिप्ताचार्य का समय क्या हो सकता है? मुनि कल्याण विजयजी के मतानुसार मुरुण्ड कुपाण थे और पादलिप्त के समकालीन मुरुण्ड राजा कुपाणों के राजस्थानीय थे। पुराणों में इनका नाम ‘नरस्फण्’ (अशुद्ध निःशुक्लाटिक, स्फुटि स्फूर्ति) था। इस आधार पर तो पादलिप्त का समय विक्रम भी दूसरी-शती का अत भाग या तीसरी का आरम्भ काल मानना होगा। अच्छा तो यह होगा कि पादलिप्त के समय को ठीक से जानने के पूर्व हम मुरुण्डों के इतिहास को समुचित रूप से जान लें। यों तो भिन्न-भिन्न विद्वानों ने इस पर प्राप्त सामग्रियों के आधार पर अपने-अपने अभिमत व्यक्त किये हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा० प्रमोदचन्द्र बागची ने ‘इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस’ में प्राचीन इतिहास विभाग के आसन से जो भाषण दिया है, वह बड़ा ही गम्भीर एवं तथ्यपूर्ण है, जो मुरुण्डों की स्थिति पर सार्वभौमिक प्रकाश डालता है। ‘स्थीन कौनो’ मुरुण्ड को शक मानते हैं, कारण कि शक भाषा में मुरुण्ड का अर्थ होता है स्वामी। पर, बागची इससे भिन्न मत रखते हैं। गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त के इलाहावादस्थ लेख में मुरुण्ड का पता चलता है। खोद के छठवीं शताब्दी ताम्रपत्र में भी आता है। उच्चकल्प—उच्चहरा के महाराज सर्जना-प की माता ‘मुरुण्ड देवी’ या ‘मुरुण्ड स्वामिनी’ थी (वही पृष्ठ ४०)।

भारत के सुप्रसिद्ध अन्वेषक प्रोफेसर सिनवेनलेची ने अपनी स्वतन्त्र खोजों के अनुसार प्राचीन चीनी साहित्य में भी मुरुण्ड शब्द का पता लगाया है। सन् २२२—२७७ के ग्रीत दूत मडल फूनान के राजा द्वारा भारत वर्ष भेजा गया। करीब ७००० ली की महद्वारा समाप्तकर के मडल इज्जित स्थान को पहुँचा। तात्कालिक भारतीय सम्राट ने फूनान के राजा को बहुत-धी भेंट-वस्तुएं भेजी जिनमें यू-ची देश के चार अश्व भी सम्मिलित थे। फूनान वाले भारतीय दूत मडल की मुलाकात चीनी दूत से फूनान दरबार में हुई। भारत के सम्बन्ध में पूछे जाने पर दूत मडल ने बताया कि भारत के सम्राट की पदवी ‘मिउ-लुन’ थी और इसकी राजधानी, जहाँ वह रहता था, दो शहर पनाहों चिरी थी एवं शहर की खातों में जल सरिता की नहरों से आता था। पाठक सोच लें, यह वर्णन पाटलिपुत्र का ही सुस्पष्ट वर्णन करता है।—वही पृष्ठ ४०।

बहुत परिपक्व आधारों के न रहते हुए भी यह तो कहा ही जा सकता है कि कुपाण और गुप्तकाल के बीच मुरुण्ड राज्य करते थे। टौलेमी की भूगोल और चीनी साहित्य के आधारों से अवगत होता है कि ईसा की दूसरी या तीसरी शताब्दी में मुरुण्ड पूर्वी भारत में राज्य करते थे। (वही पृष्ठ ४०।)

प्रोफेसर बागची ने अंतिम निर्णय यही दिया है कि मुरुण्ड, तुखारों के साथ प्रथम तो भृत्यों के रूप में आये, बाद में उन्होंने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। यू-ची अश्वों से ही उनका यू-ची देश में सम्बन्ध प्रतीत होता है। मुरुण्ड, कुपाणों की तरह तुखारों का एक कबीला था, जो कुपाणों के पतन और गुप्तों के अभ्युत्थान के इतिहास के बीच खाली हिस्से की पूर्ति करता है।

ग्रीक और रोमन लेखक जैसे स्त्राबो, लीनी और पेरिगेट एक फ्रिनीया या फ्रुनि नामक कबीले का नाम लेते हैं, जो तुखारों के सन्निकट रहता था। फ्रिनी का संस्कृत रूपांतर मुरुण्ड भली-भाँति हो सकता है। इसी को वायु आदि पुराणकारों ने मुरुण्ड न लिखकर पुरुण्ड या पुरण्ड लिखा है। (—वही पृष्ठ ४१।)

मत्स्य, वायु और ब्रह्माण्ड पुराणों के आधार पर १४ तुखार राजाओं के बाद उनका राज्यकाल १०७ या १०५ वर्षों तक सीमित था। १३ मुरुण्ड या मुसण्ड राजाओं ने मत्स्य पुराण के अनुसार २०० वर्ष तक और वायु तथा ब्रह्माण्ड के अनुसार ३५० वर्ष तक राज्य किया। लेकिन, पार्जितर के अनुसार ३५० वर्ष २०० वर्ष का अपवाद है; क्योंकि विष्णु और भागवत पुराणों में मुरुण्डों का राज्यकाल ठीक-ठीक १६६ वर्ष दिया है †। अब पौराणिक काल-गणना के अनुसार तुखारों ने १०७ या १०५ वर्ष राज्य किया। और अगर तुखार और कुपाण एक ही हैं तो कुपाणों का राज्य १८३ या १८५ ईस्वी तक आता है। अगर इस गणना में हम मुरुण्ड राज्यकाल के भी २०० वर्ष जोड़ दें तो मुरुण्डों का अन्त करीब १०५ ईस्वी में पड़ता है। समुद्रगुप्त द्वारा विजय भी इसी काल के आसपास आकर पड़ता है †।

इतने लम्बे विवेचन के बाद एक प्रश्न और भी जटिल हो जाता है कि मुरुण्ड राज्यकालावधि के किस भाग में पादलिताचार्य हुए? मुरुण्ड राज्यकाल १८५ ईस्वी से ३८५ तक रहा। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतिहासकारों ने किसी भी राजा को नाम से सम्बोधित करना न जाने क्यों उचित नहीं समझा। नामाभाव के कारण कठिनाई और भी बढ़ जाती है। अनुयोग-द्वार के अनुश्रुत्यनुसार पादलित का समय विक्रम की प्रथम शताब्दी ठहरता है। जब मुरुण्ड स्वतंत्र

• इनका अस्तित्व समय ईस्वी सन् ८० है।

† 'डाइनेस्टीज आफ कलि एज' पृष्ठ ४४-४५, लंदन १९१३।

‡ प्रेमी-अभिनन्दन-ग्रन्थ पृष्ठ २३२।

शासन न होकर कुपायों के ही सेवक थे। 'वृहत्कल्पभाष्य', भाग तीन, पृष्ठ २२६-२३ में एक कहानी आती है, जिस से फनिष्ठ होता है कि पाटलिपुत्र के मुख्य नर एक दूत पेशावर भेजा था, जो राजा से तीन दिन तक न मिल सका। इससे पाटलिपुत्र के मुख्य नर और पुरुषपुर—पेशावर के कुपायों के घनिष्ठ सम्बन्ध का पता चलता है। साथ ही साथ उपर्युक्त ग्रन्थान्तर्गत विभिन्न सांस्कृतिक उल्लेखों से तात्कालिक धार्मिक और राजनैतिक स्थितियों का धुँधला चित्र प्रकट होता है। कुपायों की घमण्डिता के कारण जैनो को कष्ट केनना पड़ा। परन्तु, कनिष्ठ और वासुदेवकाल में वे स्वतन्त्रता पूर्वक उपासना कर सकते थे, ऐसा कि मथुरा के शिलालेखों से अवभासित होता है।

दाहड़ और महेन्द्र

पाटलिपुत्र के प्रसंग में उपाध्याय महेन्द्र और पाटलिपुत्र के राजा दाहड़ का उल्लेख पाया जाता है। यह राजा लेखमात्र भी धर्म की परवा न करता था। जौहर साधुओं को अनावृत

I अथो महेन्द्र नामास्ति शिष्यस्तेषा प्रभावभू ।
 सिद्ध प्राभूत निष्ठातस्त द्रुत प्रस्तुवी महि ॥
 नागरो पाटलिपुत्र वृत्रारि पुरस प्रभम् ।
 दाहड़ो नाम राजास्य मिथ्या दृष्टिर्भिकृष्टधी ॥
 दर्शन व्यवहाराणा तिलोपेन बहन्मुदम् ।
 नैदाना नग्नताम् शैव ग्रने निर्जटता चस ॥
 वैष्णवाना विष्णु पूजा त्याजन कौल दर्शने ।
 धर्मिणश्च मस्तकेनास्ति कानामास्तिकता तथा ॥
 ब्राह्मणेभ्य प्रणाम च जैनपाणा सपापभू ।
 तेषाम् च मदिरापानमन्विच्छन् धर्मं निह्वी ॥
 आज्ञा ददो च सर्वेषामाज्ञाभगे स चादिशत् ।
 तेषा प्राणहर दण्डभत्र प्रति विधिहिक ॥
 नगर स्थित सबाय समाविष्ट च भूजा ।
 भयान्या ब्राह्मणा पुण्या भवज्जिर्वाड्भयवाच ॥
 यनप्रमादिलोभेन येने तद्वचन परै ।
 निष्क्रिचना पुनर्जना पर्यालोच प्रपेदिरे ॥
 देहत्यागाद्य नो दुःख शासनस्याप्रभावना ।
 तत्त पोदयति को मोहो देहे यायावरे पुन ॥ (?)

करवा देता था। शैव साधुओं की जटाएँ मुँड़वा देता था। वैष्णव साधुओं को मूर्ति-पूजा छुड़वाने को बाध्य करता था। जैन साधुओं को सुरापान के लिए मजबूर करता था, और ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करवाता था। पाटलिपुत्र के संघ ने इस अत्याचार को शान्त करने के लिए भरौच से उपाध्याय महेन्द्र को बुलाया जिसने अपनी शक्ति से राजा को प्रबुद्ध कर न केवल जैन ही बनाया, अपितु कई ब्राह्मणों सहित जैन मुनि धर्म को दीक्षा भी अंगीकार करवायी। (प्रभावक चरित्र, पृष्ठ ३५।) 'तित्थोगालीपयन्ना' भी एक कलकी राजा की सूचना देता है। तात्कालिक कुषाण राजाओं के लेखों एवं ब्रह्माण्ड, वायु पुराणों से प्रमाणित होता है कि वह राजा वनस्कर ही था। परन्तु, इतिहासविदों में एतद् विषयक मतैक्य नहीं है। जिनप्रभसूरि भी कलकी राजा की सूचना करते हैं। हो सकता है वह वनस्कर ही हो, जिसका समय ईस्वीसन् ८१ से १२० तक था।

मुझे यहाँ पर प्रासंगिक रूप से सूचित कर देना चाहिए कि इन दिनों बिहार की कला पर ईरानी प्रभाव पर्याप्त था। बसाढ़ की जो मृणमूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, जिनमें दो मस्तक प्रधान हैं, उनमें बलुलाकार टोप और चोगेदार टोपी है, जो स्पष्टतः विदेशी है। इसका निर्माण-काल मौर्यान्त या सुंगकाल निर्धारित किया गया है। मैं ने बालकों के खिलौने की कुछ चहरें देखी हैं। उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वे ईरानी कला से बहुत-कुछ अशों में साम्य रखती हैं। यद्यपि मागधीय प्रस्तरों पर उत्कीर्णित प्राचीनतम कलावशेषों का सुव्यवस्थित अध्ययन अध्यापन नहीं हो पाया। फिर भी अपेक्षित ज्ञान और साधनों की अपूर्णता के कारण जो कुछ भी खंडित सांस्कृतिक प्रतीक उपलब्ध हुए हैं, उनको देखने से पता लगता है कि अशोक के राज्यकाल में ईरानी कला के कुछ अलंकरण सौंदर्यसम्पन्न होने के कारण बिहार के कलाकारों ने अपना लिए थे। ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में ईरानी व्यापारी बनकर मथुरा तक आ गये थे। ऐसी स्थिति में उनकी कला का प्रभाव भारत पर पड़ना असम्भव नहीं। जहाँ सांस्कृतिक और बुद्धिजीवी राष्ट्र या मानवों का पारस्परिक सम्मेलन होता है, वहाँ एक दूसरे के उन्नतिमूलक तत्त्वों का आदान-प्रदान होता ही है। बिहार में मुरण्ड और कुषाणकाल के प्राचीन प्रतीक मृणमूर्तियाँ ही हैं। पुगण, जैन और चीनी साहित्यों से स्पष्ट विदित होता है कि बिहार के कुछ भागों पर विदेशी मुरण्डो का आधिपत्य था। बिहार में सूर्य पूजा का जो विस्तृत प्रचार पाया जाता है, तदनुसार सूर्य की जो प्राचीन कलापूर्ण संख्यातीत मूर्तियाँ नालन्दादि खण्डहरों में उपलब्ध होती हैं, उनसे प्रमाणित होता है कि वे भा ईरान के ही प्रभाव के प्रतीक हों, तो आश्चर्य ही क्या है। क्योंकि सूर्य-पूजा ईरानियों में शताब्दियों पूर्व ही प्रसिद्ध थी। यों तो श्रमण भगवान महावीरकालीन सामाजिक आचार-पद्धति का अध्ययन करने से मालूम होता है कि बिहार में सूर्य और चन्द्र-पूजा विशिष्ट प्रकार से की जाती थी। बालक-जन्म के बारहवें दिन सूर्य-चन्द्र की मूर्तियाँ बनवाकर सूर्य-चन्द्र के दर्शन का विधान समाप्त किया जाता था। सूर्य के प्राचीन अवशेष—मंदिर, सरोवर आदि आज भी नालन्दा में वर्तमान हैं। परन्तु, आश्चर्य है कि इस पर कला की दृष्टि से आज तक कुछ अध्ययन हुआ ही नहीं। यहाँ पर चैत और आश्विन महीनों में बड़ा मेला लगता है। ("नालन्दा के वे दिन" मेरा निबंध ।)

पाटलिपुत्र और वैशाली में अभी तक वैज्ञानिक रूप से खुदाई नहीं हुई। मेरा विश्वास है कि बिहार-सरकार यदि सांस्कृतिक भावनाओं से उत्प्रेरित होकर उत्खुक्त स्थानों में उत्खनन कराए तो न केवल प्राचीन मागधीय उन्नत सांस्कृतिक तत्त्वों का ही ज्ञान होगा, अपितु 'मुग़ल-समस्या' और कला पर ईरानियों के प्रभाव का प्रश्न भी बहुत कुछ अशों में सुलभ जायगा।

वज्रस्वामी

इन का जन्म ईसवी सन् ३० में वैश्य-कुल में हुआ था। गुरु के स्वर्गवासात्तर वह पाटलिपुत्र उद्यान में आकर ठहरे। उनकी देह की कान्ति कामदेव को भी लज्जित करती थी। नगर जन चुब न हो, इस हेतु वे अपना वास्तविक रूप छिपाकर व्याख्यान देने लगे। पर, जनता ने सोचा कि वाणी के अनुसार गुरु का रूप नहीं है। तब आपने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। इस से लाभ के बदले हानि ही हुई।

पाटलिपुत्र में जैन आर्याएँ ठहरी हुई थीं। स्थानश्रेष्ठि की पुत्री ने उनके मुख से वज्र-स्वामी के गुणों की स्तुति सुनी। अतः उन पर अनुरक्त होकर पिता से कहा कि मेरे स्वामी वज्र ही होंगे, अन्यथा अग्नि-शरण जाऊँगी। अब पिता, पुत्रीसहित विराट सम्पत्ति को लेकर महाराज के पास आया। सारा वृत्तान्त निवेदित किया। आचार्य श्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "हे भाई, क्या तुम रेणु से रत्नराशि, तृण से कल्पवृक्ष, गर्त से गजेन्द्र, काक से राजहंस, मातंग गृह से राजमहल एवं चार जल में अमृत के अनुसार, कुद्रव्य और विषयाश्वाद से मेरे तपोबल का अपहरण करना चाहते हो? मोगयुक्त धन से तो केवल आत्मा के गुणों का पतन होता है। आप की पुत्री सचमुच यदि मुझ पर अनुराग रखती हैं, तो वह ज्ञानदशन ग्रहण करें।" यह सुनकर पुत्री रुक्मिणी ने दीक्षा अंगीकार की। किन्हीं यहाँ से वे उड़ीसा की ओर प्रस्थित हुए।

पुरो प्रायाद् दिव प्राप्ते वज्रस्वामि प्रभुर्ययो ।

पुर पाटलिपुत्राख्यमुद्यने समवासरत् ॥

अन्यद्वा स कुरूप सन् धर्मं व्याख्यानयद् विभु ।

गुणानुरूप नो रूपमिति तत्र जनोऽजदत् ॥

अन्येऽप्युश्चाररूपेण, धमाख्याने कृते सति ।

पुरसोमभयात् सूरि कुरूपोऽभूज्जनोऽधवीत् ॥

प्रागेव तदगुणग्रामात् सार्ध्याभ्य स समादत् ।

धनप्य श्रेष्ठि कन्या रुक्मिण्य ज्ञान्वरजयत् ॥

प्रभावक चरित्र, पृष्ठ ६ ।

तत्रैव (पाटलिपुत्र) महाधनधन श्रेष्ठि नन्दनी रुक्मिणी श्री वज्र स्वामिन पत्नीयन्ति

'तिरोप्य तेन भगवता निलोभ चूडामणिना प्रभाजिता।—'विविध तीर्थं कल्प' पृष्ठ ५६ ।

आर्यरक्षित सूरि

आप का जन्म ईस्वी पूर्व ४ में हुआ था। ईस्वी १८ में दीक्षा ग्रहण की। आप वेद-वेदांग के पारगामी विद्वान माने जाते थे। सरस्वती की तीव्र साधना से उत्प्रेरित होकर आप पाटलिपुत्र आये और १४ विद्याओं का गंभीर अध्ययन किया *। इस उल्लेख से सूचित होता है कि ईसा की प्रथम शताब्दी में, पाटलिपुत्र में ज्ञान-विज्ञान की सभी शाखाएँ इतनी विस्तृत हो चुकी थीं कि इतर प्रांतीय लोगों को अपनी ज्ञान-पिपासा शांत करने के लिए यहाँ आना अनिवार्य होता था। आप जैन मुनि होने के बाद भी पाटलिपुत्र में आये थे †। आपने जैनसाहित्य को धर्मकथानुयोग, चरणकरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग चार विभागों में विभाजित किया। ईस्वी ३१ में आपका स्वर्गवास हुआ।

गुप्त और अंतिम गुप्तों के समय में पाटलिपुत्र की जैनदृष्टि से कैसी उन्नति रही होगी, पर्याप्त साधनों के अभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि गुप्तों ने अपनी राजधानी का भी परिवर्तन कर दिया था। सातवीं शताब्दी में चीनी यात्री श्वान-चूआंग पाटलिपुत्र में आया था। उसने यहाँ के स्थूलिभद्र के निर्वाण-स्थान का जो उल्लेख किया है, उस पर से केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उन दिनों जैन-समाज अवश्य ही उन्नतावस्था में रहा होगा, और वह स्थान भी सार्वभौमिक प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका होगा। चीनी यात्री ने आगे चलकर सूचित किया है कि कमलदह में पाखंडियों के रहने का स्थान-उपाश्रय है। इस से यह ध्वनित होता है कि जैन मुनियों का वहाँ निवास रहा करता था। इन दिनों वे नगर निवास नहीं कर उद्यान में ही ठहरते थे। पाखंडी कहने का कारण जैन-बौद्ध प्रतिस्पर्धा ही है। आज भी यह स्थान एक टीले पर सुरक्षित है। पुरातत्त्व-विभाग या जैन-समाज के नेताओं को चाहिए कि वे वैज्ञानिक दृष्टि से उसका खनन करवाएँ।

नागभट्ट

इसे इतिहास में नागभट्ट, नागलोक और आम भी कहते हैं। यह मौर्यवंशीय यशोवर्मा का पुत्र था। ग्वालियर इसकी राजधानी थी। राजगृह पर आक्रमण कर उसने समुद्रसेन को परास्त किया था। १२ वर्ष तक छावनी डालकर उनसे लड़ा था। इसके पौत्र भोज का ननिहाल पाटलिपुत्र

* अतुसः शास्त्र पीयूषे विद्वानध्यायं रक्षितः

पिपठीस्तद्विशेषं स प्रययौ पाटलीपुरम् ॥

अचिरेणापि कालेन स्फुरत्कुण्डलिनीवल्लः ।

वेदोपनिषदं गोप्यमध्यैष्ट स प्रकृष्टधीः ॥ 'प्रभावक चरित्र' पृष्ठ ९

† अखंडितप्रभावैः स शुद्धः संयमयातया ।

सञ्चरन्नाययौ बन्धुसहितः पाटलीपुरम् ॥ 'प्रभावक चरित्र' पृष्ठ १२ ।

वाचनाचार्य राजशेखर

चोदहवीं शताब्दी के जैन संस्कृत साहित्य पर दृष्टि केन्द्रित करने से विदित होता है कि इन दिनों जैना द्वारा जो साहित्य निर्मित हुआ, वह केवल साम्प्रदायिक तत्त्वों के आधार पर ही नहीं, अपितु जनोपयोगी एवं विद्वद्गोच्य तथा तात्कालीन ज्ञानवर्धक सांस्कृतिक तत्त्वसंश्लेषक रूप भी प्रचुर परिमाण में निर्मित हुए जिन में युगप्रधानाचार्य गुर्वाचरजी मुख्य हैं। हम इसे ऐतिहासिक दायरी भी कह सकते हैं। इस में उल्लेख आया है कि वाचनाचार्य राजशेखर ने अपने सहयोगी मुनियों के साथ बनारस होते हुए राजगृह, पावापुरी, नालन्दा की भक्तिचित्तहृदय से बानाकर, उदबिहार यथवा निहार (पटना) में वि० १३५२ में चातुर्मास किया। यदि इसमें पाटलिपुत्र का नामोल्लेख नहीं है। परन्तु, उनके आवागमन की भौगोलिक स्थिति को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि वे पाटलिपुत्र अवश्य ही आये होंगे। परमहंसपूर्ण घटना उदित नहीं होने के कारण नामोल्लेख नहीं किया होगा।

इन दिनों निहार में महत्तियाण २ जाति के अधिक जैनी थे। उनकी स्थिति, आर्थिक दृष्टि से थकीली थी। उन लोगों ने अपना एक स्वतंत्र जैन मंदिर भी बनवाया था जो आज भी “मधियान-नहल्ला” में बहुत ही जीर्णदशा में वर्तमान है। कुछ लोग इसे उठाने के विचार में हैं, परंतु, प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक रूपी मंदिर को हटाने में बुद्धिमानी नहीं होगी। जब दायों की कमी नहीं है तो जीर्णोद्धार क्यों नहीं करवाना जाता। राजगृह, नालन्दा और पावापुरी के कुछ प्रसस्तरोत्कीर्ण एवं प्रतिमा लेखों के अन्वेषण से अवगत हुआ कि १७-१८ शती तक महत्तियाणों का प्राधान्य रहा, नाद के गौरव सूचक उल्लेख नहीं के परावर मिलते हैं।

कुंरपाल-सोनपाल

दोनों भाई आगरा के निवासी थे। आपने आगरा से बिहार स्थित “सम्मेदशेखर—पावनय हिल्स” का विशाल सन निकलवाया था। सन् १६७१ में वह सन पाटलिपुत्र भी आया।

१ म० १३५२ निनचन्द्रसूरिगुरुपदेयेन वा० राजशेखरगणि सुबुद्धिराजगणि हेमविल्लक गणि पुण्यकीर्तिगणि—रत्नसुन्दर मुनिमहित श्रीवृहद्गामे विद्वत्तान्। ततश्चतस्य रु० रत्नपाल सा० चाहुडप्रधान धावक श्रेयिताभ्या स्वज्जातृ—हेमराज—नागिनेयबाबू धाविकाभ्या सपरिवारभ्या सा० बोद्धि पुसेण सा० मूळदेवभावकेण श्रीकौशाम्नी—वाणारसी—काम्बिन्दी—राजगृह—पावापुरी—नालान्दा—बलियकुण्ड ग्राम—अपोच्या—रत्नपुरादिन गरेपुजिनजन्मादि पविस्त्रितेषु तीर्थयात्राकृता।

—युगप्रधानाचार्य गुर्वाचरजी मृष्ट ६०।

२ इस वंश की विशाल ऐतिहासिक प्रगति (वि-सं०-१९४२ आपाद वदि ६) दो पाषाणों पर वर्तमान में राजगृह में स्व० बाबू पूरणचदजी नाहार के सप्रहालय में सुरक्षित है। इसमें किरोजसाह, उनका मजदूरवर तथा तदधीन सेवक सहयास दुरदीन के नामोल्लेख हैं। बिहार के ऐतिहासिक गवेषकों का मैं इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

था। उन दिनों यहाँ ऋषभदेव स्वामी एवं पार्श्वनाथ स्वामी के दो श्वेतांबर जैन मंदिर थे। आज भी यहाँ के मंदिरों में जो दो-चार बड़ी जैन प्रतिमाएँ हैं, उन पर इन का लेख खुदा हुआ है। हो सकता है, इन्होंने यहाँ पर प्रतिमाएँ रखी हों। पाटलिपुत्र के जायसवाल जैनोसाह और खंडेलवास मयण ने संघ को भोज दिया था, इस का वर्णन ठीक उसी समय बने एक रास में दिया गया है। यह रास तत्कालीन बहुत से विहार के भौगोलिक तथ्यों की सूचना देता है। इन दिनों पटना में महत्तियाण जाति के जैन बसते थे। उपर्युक्त रास में कहा गया है कि आगे पावापुरी जाने का मार्ग सँकड़ा था, अतः बैल-गाड़ियाँ यहीं पर छोड़कर डोलियाँ (पालकी) करनी पड़ीं। वानरवन भी पटना के सन्निकट बताया गया है और महानदी पार कर विहार में प्रवेश करने का उल्लेख है। यह उल्लेख शायद बख्तियारपुर और इरनौत के बीच जो नाले पड़ते हैं, उन्हीं से सम्बन्धित है।

कविवर बनारसीदास

सत्रहवीं शताब्दी के दार्शनिक ग्रन्थ-प्रणेता और हिन्दी के उत्कृष्टतम ग्रन्थ-निर्माता कवियों में बनारसीदास का स्थान भी महत्त्वपूर्ण माना जाता है। आपने हिन्दी-कविता-साहित्य की दो रूपाँ से अभिवृद्धि की, स्वतंत्र ग्रन्थ निर्मित कर और प्राकृत संस्कृत भाषाओं के प्राचीन ग्रन्थों का प्रामाणिक अनुवाद कर। आपने आध्यात्मिक धारा को ही अपनाया था। भौतिकवादी तत्त्वों को प्रोत्साहन देने-वाली कविता के निर्माण का कटुफल आप युवावस्था में ही चख चुके थे। इनका साहित्य जनकल्याण के लिये प्रचार-योग्य है। हिन्दी के जीवनचरित्र-विषयक ग्रन्थों में “अर्धकथानक” इन की अमर और प्रथम कृति मानी जाती है। इनके पिता खरगसेन पाटलिपुत्र आये थे। उनको यहाँ उदर-रोग भी उत्पन्न हुआ था १। इनकी बड़ी पुत्री और बनारसी की बहन का विवाह भी पाटलिपुत्र में ही वि० सं० १६६४ में हुआ था *। कविवर स्वयं नरोत्तमदास के साथ व्यवसायार्थ पटना आये और यहाँ ६-७ मास तक रहे थे †। इन उल्लेखों से विदित होता है कि उन दिनों पाटलिपुत्र में श्रीमाल जाति के लोग भी बस गये होंगे, और आज भी उनके कुछ घर हैं जिनमें बाबू पदमसिंह बदलिया प्रमुख हैं।

१ “मासि चारि ऐसी बिधि भए, खरगसेन पटने उठि गए

× × × ×

साठै करि पटनेसौं गौन, खरगसेन आए निज भोन,

× × × ×

खरगसेन पटनेमौं आइ, जहमति परे महा दुख पाई

उपजी बिधा उदर के रोग, फिरि उपसमी आउवल जोग २४० “अर्धकथानक”

* आयौ सबत चौसठा, कहौं तहां की बात २७७

खरगसेन श्रीमालकै हुती सुता द्वै ठौर

एक बियाही जौनपुर, दुतिय कुमारी और २७८

सोऊ ब्याही चौसठै, संवत फागुन मास

गई पाड़लीपुर विसै, करि चिंता दुख नास, २७८ वही

बैठे तब उठि बोले साहु, तुम बनारसी पटनें जाहु, वही

हीरानन्द साह

जगल के राजनैतिक इतिहास में जगत सेठ का स्थान महत्त्वपूर्ण है। १८ वीं शताब्दी में उनके वंश के सदस्यों की परिगणना जगल के भाग्यविधाताओं में की जाती थी। बहुत कम मन्त्रियों को पता है कि उनका घनिष्ठ सम्बन्ध पटना से भी था। स्पष्ट कहा जाय तो न केवल यहाँ से उनका पारिवारिक सम्बन्ध ही था, अपितु उनके कुछ भाई पटना में ही रहते भी थे। अतः कदना चाहिए कि जगत सेठ की उन्नति की पूर्ण भूमिका पाटलिपुत्र में ही निर्मित हुई।

जगत सेठ और उनके वंशजों की सुकृतियों पर प्रकाश डालनेवाले गुजराती और अंगरेजी भाषा में कुछ ग्रंथ मिले हैं। मुझे कलकत्ता के स्वर्गीय यात्रु पूर्णचन्द्रजी नाहर के संग्रह से 'मायकदेवीरास' नामक ऐतिहासिक कृति प्राप्त हुई है, जिसमें जगत सेठ की माता का सम्पूर्ण जीवनचरित्र वर्णित है। इस कृति को मैं इसीलिए प्रामाणिक मानता हूँ कि इसके निर्माता यति निहाल, वर्षों तक जगत सेठ के साहित्य में रहे एवं मायकदेवी के स्वर्गस्थ होने के ठीक तेरहवें दिन इसकी रचना की।

उपर्युक्त 'रास' में बताया गया है कि गगनरी के तीर पर, शाहीजादपुर में विद्यापी गोत्रीय * पूरणमन की वरमपनी गुल्लो बहु की रत्न-कुक्षि से सवत् १७३७ आषाढ़ वदि एकादशी के दिन किशोर कुँवरि—अन्नो का जन्म हुआ। क्रमशः युवावस्था प्राप्त होने पर हीरानन्द के पुत्र माणिकनन्द के साथ उनका विवाह हुआ। भनधान्य से परिपूर्ण होने के कारण उनका माणिकदेवी नाम ससुराल में रखा गया।

मत यह है कि जगत सेठ के पूर्वज गहिलवा गोत्रीय हीरानन्द, मूलतः नागौर के निवासी थे, पर जगल जाने के पूर्व पटना में बस गये †। इनके सात पुत्रों में से कुछ एक बगल की ओर गये एवं कुछ पाटलिपुत्र में ही रह गये। पाटलिपुत्र में हीरानन्द ने जैनधर्म के मंदिर एवं श्रीजिन

* विद्यापी गोत्रीय जनों की पर्याप्त सरया १७ वीं शताब्दी से ही शाहीजादपुर में होने का उल्लेख सोनपाब, कन्नरपाल सचवर्णन में (सवत् १६७१) तथा मित्र मित्र तीर्थमाळाओं में पाया जाता है। मम्मेदखिलर के मंदिरों में एक लेख भी पाया गया है।

कविवर बनारसीदासजी का पारिवारिक सम्बन्ध भी यहाँ से था। १७-१८ शती की तीर्थ मालाओं में जेनों के गौरवपूर्ण उल्लेख प्राप्त होते हैं। पता नहीं, वर्तमान में क्या हाल है।

† नगर सुवश पटखै वलै, ब्रौचवश सिरदार।

गोत गहिलवा जगप्रगट, दोखत बँत दातार ॥१॥

हीरानन्द नरोन्द्र सम, मानै छु कोई श्राण।

सात पुत्र तेहने प्रगट, अद्भुत गुण मणि खाण ॥२॥

माणिकचन्द्र नरोन्द्रसम, चौदह विद्या भंडार।

छल्लन अग वत्तीस तसु, काम त्यों अवतार ॥३॥

वर देपित हरपित भए, कीनो तिलक तिवार।

करी सन्नाई ब्याहनी, रची बरात विस्तार ॥४॥ —'मायकदेवी रास' (अमुद्रित)

दत्त सूरिजी की 'दादावाड़ी' ‡ बनवायी गी, जैसा कि उनके दस्तावेजों से प्रतीत होता है। वर्त्तमान में, वह पाटलिपुत्र स्थित समस्त जैन-संस्थाओं के प्रधान कार्यवाहक सेठ मंगलचन्द्रजी शिवचन्द्र भावक के अधिकार में है। इस समय पटना सिटी चौक के उत्तर एक गली पायी जाती है जिसे 'हीरानन्द साह की गली' कहते हैं। इसका सम्बन्ध उपर्युक्त हीरानन्द से ही है। कहा जाता है, आप का बनवाया हुआ मकान भी किसी समय सुरक्षित था; पर वह कालवशात् गंगा के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। घाट भी आप ही का बनवाया हुआ है। स्मरण रखना चाहिए कि हीरानन्द, शाहजादा सलीम के कृपा-पात्र एवं खास जौहरी थे †। पटना जैसा ही दिल्ली में भी "हीरानन्द की गली" प्रसिद्ध है।

गुजराती साहित्य में पटना

मगध, जैन-संस्कृति का प्रधान क्षेत्र होने के कारण, एवं जैनो के ऐतिहासिक अति प्राचीन तीर्थ तथा शासनाधीश्वर वद्दमान महावीर की विहार-भूमि होने के कारण जैन मुनियों का एवं बृहत्तर संघों का आगमन समय-समय पर यहाँ हुआ ही करता था। यद्यपि वर्त्तमान समय के समान पूर्वकाल में आवागमन की सुविधा नहीं थी, तथापि भक्त लोग बड़े-बड़े संघों को लेकर तीर्थ-लाभ प्राप्त करते थे। जैन श्रमण पश्चिम भारत से पैदल चलकर १८ वीं शताब्दी में अधिकांश रूप से मगध आये थे। उनमें से बहुतों ने अपने भ्रमण को लिपिबद्ध कर ऐतिहासिक महत्त्व प्रदान किया है, जो गुजराती भाषा में परिगुम्फित है। विहार के इतिहासतत्त्व-गवेषकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट होना चाहिए। यद्यपि चीनी यात्रियों के अनुसार वर्णन का स्थान विशेषतः विशिष्ट रूप से वर्णित न है तथापि तत्कालीन विहार के प्रधान नगर एवं प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्थानों के भावपूर्ण वर्णन-परम्परा की उपलब्धि होती है। १७ वीं शताब्दी के बाद के विहार का ऐतिहासिक परिच्छेद बिना इनके अध्ययन के पूर्ण नहीं हो सकता। मुझे यहाँ पाटलिपुत्र-से सम्बन्धित जो उल्लेख मिले हैं, उन्हीं की चर्चा अपेक्षित है। विक्रम संवत् १७१७ में लिखित तीर्थमालाओं में पाटलिपुत्र का उल्लेख करते हुए कवि मुनि विजयसागर इस प्रकार लिखते हैं—

१	२	३	४
पहुता	पुरवर	पाडली	भेटया श्रीगुरुहीरोजी
५	६		
थूभि नमुं	थिरथापना	नन्दपहाडिनी	तीरो जी

‡ यह स्थान वर्त्तमान पटना सिटी स्टेशन के दक्षिण में पड़ता है।

† आर्यो संवत् इकसठा, चैत मास सित दूज।

साहिब साह सलीम कौ, हीरानन्द मुकीम।

ओसवाल कुल जौहरी, बनिक वित्त की सीम ॥ —अर्धकथानक, पृष्ठ, २१।

१ पहुँचा, २ पाटलीपुत्र, ३ भेटे, ४ विजयहीरसूरि, ५ स्तूप, ६ स्थापना

७ + + ८ +
 सीरोभो सुदर्शन पातुका, यूलिभद्र वहिनड सातोजी
 ९
 अवर अनेक इहा हुआ, पुहुक पुरुष वीर्यातोजी
 १०
 नयरि मझारि दोइ देहरा, खमणावमही एकोजी
 रिम्ब बहुअ देहरासरे, धरि २ नमुय विने कोनी
 सघ मिल्यो श्रीअ आगरा, पाडलीपुर नओ समेल्यो जी

तीर्थमाला, पृष्ठ ५

उपसुक्त उल्लेख में सूचित किया गया है कि उन दिनों पटना में राजा नन्द की पाँच पहाड़ियाँ प्रसिद्ध थी और आज भी हैं। यूलिभद्र भ्रमण के प्रिया दो अन्य जैन मंदिर भी विद्यमान थे। ऐसे ही कई अन्य उल्लेख भी प्राप्त हैं जिनको ऐतिहासिकों ने गौर उपेक्षा की है।

सुनि सोमाग्य विजय ने वि० स० १७५० में समस्त बिहार प्रान्त के जैन और अजैन तीर्थों पर ऐतिहासिक दृष्टि से अन्वेषण करते हुए जो विचार व्यक्त किये हैं, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने पटना को प्रमुख मानकर यहाँ से चतुर्दिग्वि कितनी दूरी पर कौन-सा तीर्थ है, उसका लक्षण जैसा है, मंदिर कितने हैं, मार्ग में कितने कोष पर कौन कौन ग्राम पड़ते हैं, उनमें मुखिया कौन है, आदि बातों का जैसा वर्णन 'पञ्चवद्ध रूप में किया है, शायद बिहार के किसी भी कवि ने नहीं किया होगा। आपने पाटलिपुत्र की उत्पत्ति भी दी है जिसकी चर्चा बहुत पहले में कर चुका हूँ। वे भी सूचित करते हैं कि दो जैन मंदिर पाटलिपुत्र में और एक बेगमपुर में था। महाराजा नन्द की पञ्च पहाड़ी इन दिनों इ टा के टीले के रूप में प्रसिद्ध थी, यह कैल किवदन्ती रह गई थी। ११ यूलिभद्र का जन्म-स्थान भी आपने पाटलिपुत्र ही बताया है। १२ एक तीर्थमाला में हाजीपुर को उनकी जन्मभूमि माना है १३। पटना के जैनो को कवि ने घमात्ता और धनवत रूप से उल्लेख किया है। यहाँ में सूचित कर दूँ कि उद्युम्त वर्णन सुना-सुनाया नहीं, नलिक स्वयं पाद-बिहार करते हुए वे पाटलिपुत्र आये थे, चातुर्मास भी रहे थे, और अपनी अविश्वी नाद में लिपिवद्ध किया था।

७ त्रिभुज यूलिभद्र के छोटे भाई, ८ यहाँ, ९ पृथ्वी, १० मंदिर।

११-पञ्च पहाड़ी परगडी जिहा छे इ टनी खाण हो

तेहने गुरु मुख साभली, नन्द पहाडि जाणा हो सु० १३

वहाँ

१२-यूलिभद्र पण इणपुरी अवनतरिया जहाचार,

वहाँ

१३-हाजीपुर पटण सुभ गाम यूलिभद्र जनगया तिणिठाम

गोलविजय, वि० स० १७ अ

जैन लेखों में पाटलिपुत्र

जिस किसी भी नगर का इतिहास लिखना हो उसके पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि तत्रस्थ समस्त साधनों का पर्यवेक्षण हो जिनमें शिलालेखों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि प्रस्तरोत्कीर्ण शिलाखंडों पर सीमित स्थान में ही, विशिष्ट भावों का अंकन होता था। इसी कारण से शिलालेखों की यथार्थता पर संदेह का स्थान नहीं रह जाता। पाटलिपुत्र में जैन-संस्कृति के व्यापक प्रभाव-सूचक उल्लेख प्राचीन प्राकृत-संस्कृत साहित्य में विद्यमान हैं। उल्लेख प्रस्तर पर खुदे हुए उतने प्राचीन और कहीं नहीं मिले हैं। पाटलिपुत्र से सम्बन्धित लेखों में से कुछ एक का उल्लेख यहाँ नीचे दिया जाता है।

(१) संवत् १६८२, मार्गशिर्ष शुदी ५ सा० कटारमल तस्यात्मज सा० कल्याणमल पुत्र चिन्ता-मणि श्री जिनकुशल सूरि० वेगमपुर वास्तव्य।

(२) संवत् १६९६ पूर्वदेशे पाडलिपुर नगरे वेगमपुर।

(३) तपागच्छे भ० श्री ५ श्रीहीरविजय सूरि जगत पादुकेभ्यो नमः पम० चन्द्रकुशल गणि नित्यं प्रणमतिश्च। संवत् १७६२ वर्ष कार्तिक शुक्ल ६ सा० वेणुदास पुत्र भीनसेन पुत्र मायाचन्द वीराणी गोणे प्रतिष्ठितम् वीराणी मयाचन्द प्र० क० पाडलिपुरे (तीन और लेख इस लेख से साम्य रखनेवाले उपलब्ध हुए हैं अतः उनका उल्लेख नहीं किया।

(४) १८४८ वर्षे मार्ग शिर वदि ५ सोमवासरे श्री पाडली वास्तव्य श्री सकलसघ समुदायेन श्री स्थूलभद्रस्वामी जी प्रसादस्य कारापितं कार्यस्याग्रे स्वरी अतपा गच्छीय आर्द्धः श्रीलोढा श्रीगुलाब चन्द जी प्रतिष्ठितं सकल सूरिभिः।

(५) सं० १८४८ ॥ भाद्र सुदि ११ असंधेन। श्रुत केवलि अस्थूलभद्राचार्याणां देवगृहं कारयित्वा तत्र तेषां चरण न्यासः कारितः प्रतिष्ठितं श्री अमृत धर्म वचना चायैः॥

(६) संवत् १८४८ मिति भद्र सुदि ११ तिथौ ॥ श्रीपाटलिपुत्रे माल्हु गोले सा० हुकुम-चन्दजी पुत्र गुलाबचन्द भार्या फुल्लो बीबी कया इष्ट सिध्यर्थ श्री चतुर्विंशतिजिन मातृस्थापना कारिता प्रतिष्ठिता च श्री जिनभक्तिसूरि प्रशिष्य श्री अमृतधर्म वाचनाचार्य श्री रस्तु।

(७) १८५२ वर्षे पोष शुक्ल ५ भृगुवासरे पडलीपुर वास्तव्य। श्री सकल संघ समुदायेन श्री विशाल स्वामी। श्री पार्श्वनाथ स्वामी प्रासादस्यर्जिणीद्वरं कारापितं। कार्यस्याग्रे स्वरी तयया गच्छीय आर्द्धः। कुहाड श्री ज्ञानचन्द्रजी प्रतिष्ठितं च श्री सकलसूरिभिः शुभं भूयात्।

(८) शुभ संवत् १८७७ वर्षे वैशाख शुक्ल पंचम्यां चन्द्रयासरे श्री जिनकुशलसूरीश्वर सद्गुरुणा चरण पादुका प्रतिष्ठिता श्री मद् वृहत्स्वरतरगच्छे भट्टारक श्री जिन अक्षयसुरि पद्मालं कृत

श्री जिनचन्द्र सुरिमि श्रीमत्पाटलिपुर वास्तव्य समस्त श्रीसर्व प्रतिष्ठा कारापिता । ५ । गणि श्री कीर्त्युदयोपदेशात् ॥ श्रीरस्तु ।

(६) सम्वत् १८७७ वर्षे वैशाख शुक्ल पचम्या चन्द्रवासरे श्रीजिनकुशलसूरीश्वर सद्गुरु-
शाम् चरण पादुका प्रतिष्ठिता भट्टारक श्रीजिनग्रजश्वरि पट्टालकृत श्रीजिनचन्द्र सुरिमि मनेर
वास्तव्य श्रीमालान्वये बदलिया गोत्रे सुश्रावक श्री कल्याणचन्द तत्पुत्र श्री भगुलाल कीर्त चन्द तत्पौत्र
किमनपूसाद ग्रभयच द्वादि परिवारेण स्वश्रेयोर्थम् प्रतिष्ठा करापिता ५ । ग कीर्त्युदयोपदेशात् ।

(१०) श्री सम्वत् १९१० शके १७७५ साल मिति वैशाख शुक्ल पचम्या गोरो पाटलीपुर
सर जिनालय पूर्वक श्री श्री नेमनाथ मन्दिर जेसवाल माणकचन्द तत्पुत्र मटरूमल तत्पुत्र सीवनलाल
प्रतिष्ठा कारापित श्रीरस्तु ।

उपयुक्त शिलालेखों में सतरहवीं शताब्दी के बाद जो सुकृत किये गए थे, उनमें से कुछ एक के
ही उल्लेख यहाँ हैं । विहायी गोत्र के जैनों की कीर्त्ति पावापुरी, सम्भेदशिखर आदि तीर्थों में नामोत्की-
रित है । पटना में निवास करनेवाले जैनों की वधावली नहीं मिलती और जो कुछ प्राप्त होती भी
है, वह ४-५ पीढ़ी से ऊपर नहीं जा सकती । अब यह शका होने लगती है कि यहाँ के स्थायी निवास
करनेवाले जैनी कौन थे ? क्योंकि वर्त्तमान पटना में जो श्वेताम्बर जैनी निवास करते हैं, वे १००-१५०
वर्ष पूर्व के नहीं हैं । ये लोग लखनऊ या कानपुर से आकर यहाँ स्वतन्त्र बस गये या किसी की
शोध में आये ।

गुजराती साहित्य के पाटलिपुर सम्बन्धित उल्लेखों से पता चलता है कि उन दिनों यहाँ जैनों
की सख्या पयात थी । स्थानीय बयोबुद्ध इतिहासमें भी बाबू पन्नालालजी कोचर (समापति, पटना जैन
पूजतिशील सभा) से मुझे मालूम हुआ कि ४० वर्ष पूर्व जैनयतियों (कामचलाउ जैन धर्म गुरु) के उपा
श्रय—निवासस्थान चार-पाँच थे, जिनमें से गोविन्दचन्दजी गोकुलचन्दजी प्रमुख थे । इनके मरने के
बाद उपाश्रयों की सम्पत्ति पर उन्हीं के चले कहलानेवाले उपासक गृहस्थ अधिकार जमा बैठे ।
गोविन्दचन्दजी के यहाँ हस्तलिखित पुस्तियों का भी एक अच्छा संग्रह था जो जैन-संस्कृति
और विशेषतः आयुर्वेद से सम्बन्धित था । आप आयुर्वेद में सिद्धहस्त माने जाते थे । महाराज
दरभगा की ओर से आपको मासिक वृत्ति भी मिलती थी । इस संग्रह को पटना के एक जैन
सिंह ने कलकत्ता में जाकर गँध दिया । अहिंसक व्यक्तिके लिये इस सांस्कृतिक साधनों की हत्या के अति-
रिक्त और हिंसाहीन क्या सकती है ? चाँदी-टुकड़ों के गुलाम ने पटना की ऐतिहासिक सामग्री को सदा के
लिए नष्ट कर दिया, क्योंकि, यतियों के संग्रह मने कइ स्थानों पर देखे हैं, उनका ऐतिहासिक दृष्टि से
पर्यवेक्षण करने पर मूल्यवान् सूचनाएँ मिलती हैं । हायरे भाग्य ! जिनके पूर्व पुरुषों ने कलात्मक
पुत्तीको का सर्जन किया, उन्हा की सतान ऐसी योग्य (१) निकली कि ऐसी वस्तुओं को बेच कर
पद पुसन्न हुए !

जैन पुरातत्त्व और पाटलिपुत्र

कोई भी राष्ट्र या अन्य प्रान्त अन्यो के सम्मुख तभी समुचित रूप से समाहत हो सकता है, जब उसके पास कलात्मक सम्पत्ति परिपूर्ण हों। पुरातत्त्व के गंभीर अध्ययन से ही किसी भी नगर की प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यता की उच्चता का पता चल सकता है। अतः जिस नगर पर कुछ भी लिखना हो उसके पूर्व सर्वप्रथम वहाँ के खंडित अवशेष या वहाँ पर सुरक्षित अन्यान्य वस्तुओं का सर्वांगीण दृष्टि से अभ्यास करना चाहिए। पाटलिपुत्र इन दोनों पुरातत्त्व का आकर है। जहाँ कहीं भी आज खुदाई होती है, कुछ न कुछ निकलता ही है। यहाँ भूमि से निकली हुई कलात्मक सम्पत्ति पर्याप्त रूप में यत्र-तत्र-सर्वत्र बिखरी पड़ी हैं, जिनपर सुव्यवस्थित अध्ययन ही नहीं हो पाता। जनता इन्हे पाषाण समझकर छोड़ देती है, कुछ समझदार अपने बाग-बगीचों में सजा देते हैं, बस नागरिक कर्तव्य की इतिश्री समझिये। पर उन्हें क्या पता कि ये हमारे नगर के सांस्कृतिक इतिहास के अनन्य प्रतीक हैं। हमारा अतीत इन्हीं के कारण चमका था, इनमें एक प्रकार का स्पन्दन है। आज के युग में हम यदि इनकी उपेक्षा कर बैठेंगे तो बड़ा अनर्थ होगा।

यों तो पाटलिपुत्र के इन खंडहरों पर कोई सहृदय, सूक्ष्मदर्शी बैठे तो आसानी से १००० पृष्ठ लिख सकता है। मैंने अपना क्षेत्र प्रस्तुत प्रबंध में अत्यन्त सीमित रखा है। अतः पाटलिपुत्र में जो जैन कलात्मक प्रतिमाएँ, मंदिर आदि मिले हैं, उनकी एवं स्थानीय संग्रहालयों में जो सामग्री मेरे विषय से सम्बंधित हैं, उन्हीं की चर्चा करूँगा। पुरातत्त्व सांस्कृतिक इतिहास रूपी भवन-निर्माण में प्रधान साधन है। स्थानीय “पाटलिपुत्र आश्चर्य गृह” और सिटी के अनन्य कलाभक्त दीवान बहादुर श्रीयुत राधाकृष्णजी जालान के संग्रह में जैन-कला के उत्कृष्टतम नमूने विद्यमान हैं। जालानजी का संग्रह मैंने देखा है। वहाँ पाँच अष्टधातु की प्रतिमाएँ तथा चार पाषाण मूर्तियाँ हैं जो सोलहवीं-सत्रहवीं शती की हैं। किसी एक को मंदिर स्थित काष्ठ चौखट के उपरि भाग में रखा गया है जिसके मध्य भाग में जैन-कलश और चतुर्दश स्वप्न सुदर ढंग से उत्कीर्णित हैं। निःसंदेह यह जैन-मंदिर का ही भाग है। क्योंकि चौदह स्वप्न और किसी भी धर्म के अवशेषों में नहीं मिलते। ये काष्ठ का अलंकरण ओड़िसा का प्रतीक होता है। कारण कि उस पर भुवनेश्वर की शिखराकृति स्पष्ट है। यह १४वीं शताब्दी का शात होता है। आज भी ओड़िसा के कलाकार काष्ठ को अपना माध्यम बनाए हुए हैं। इनके अतिरिक्त हस्तलिखित ग्रन्थों का संकलन भी अच्छा ही है। कुछ जैन चित्रकला के नमूने हैं, जिनमें संवत् भी लिखे गये हैं। रंग और रेखाओं के विकास की दृष्टि से कलाकारों को चाहिए कि इनका निष्पन्न मनोभावों से अध्ययन करें।

स्थानीय श्वेताम्बर-मन्दिर के अग्रभाग में विराट् काष्ठ-पट्टिका के ऊपर एक भावपूर्ण, प्रभावोत्पादक वर-यात्रा उत्कीर्णित है। कला की दृष्टि से विदित होता है कि यह मगध के कलाकारों की सौन्दर्य-सम्पन्न कृति है। विहारियों की घुटनों तक धोती, देह पर अर्धउत्तरीय वस्त्र, सिर पर पगड़ी आदि

विशिष्ट वेशभूषा एवं पालकी की आकृति तथा रथचक्र प्रभृति उपकरणों को देखकर, बिना किसी सकोच के कहा जा सकता है कि यह बिहार के शिल्पियों द्वारा शुद्ध खनि कलात्मक प्रतीक के नमूने हैं। यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि यह वरयात्रा किस की होनी चाहिए? क्योंकि बिहार की सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि पर दृष्टि केन्द्रित करने से निश्चित होता है कि प्रान्त में घटित घटनाओं में ऐसी कोई जन-श्रुति नहीं जिसका वर-यात्रा से विशेष सम्बन्ध हो। परन्तु, मालूम होता है, यह जैनों के बाइसवें तीर्थंकर नेमिनाथ की चारात है। अन्य प्रान्तीय शिल्प-स्थापत्य कला में भी इसे स्थान दिया गया है।

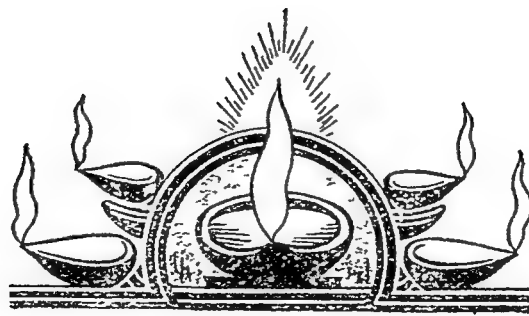
पटना सिटी (बाड़े की गलीवाले) श्वेताम्बर जैन-मंदिर में भी पाल कालीन तीन प्रतिमाएँ वृत्तमान हैं, जिनमें दो जैन और एक बौद्ध हैं। एक जैन प्रतिमा पर सप्तश्लो सप्त की आकृति होने से वह पार्श्वनाथ—जो ऐतिहासिक व्यक्ति थे—का ज्ञान होता है। इस मूर्ति में कुछ ऐसी भिन्नता है जो बिहार की कुछेक मूर्तियाँ को छोड़कर और कहीं भी न मिलेगी। यह जैन प्रतिमा स्पष्टतः बौद्धकला से प्रभावित है। कारण कि प्रतिमा पर इस प्रकार जो उत्तरीय वस्त्र पड़ा हुआ है और जिससे दोनों हाथ ढँके हुए हैं वह भगवान् बुद्ध की मूर्ति के समान ही है। जैन तीर्थंकरों की अद्यावधि जितनी भी प्राचीन प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं, उन पर इस प्रकार वस्त्रचिह्न का नहीं पाया जाता। जैन स्थापत्यशिल्प के ग्रन्थों में तीर्थंकर प्रतिमा पर वस्त्राच्छादित करने का उल्लेख भी वास्तुशास्त्र में अद्यावधि मेरे अवलोकन में नहीं आया। प्रतिमा के निम्न भाग के उभय पक्ष में त्रिफण्युक्त अश्विष्ठातु अंकित हैं। जो धरणेन्द्र और पद्मावती हैं। आभूषणों में हँसुनी पायी जाती है। वह गुप्तों के अन्तिम समय के आभूषणों से साम्य रखती है। दोनों की नाक चिपटी होने के कारण निःसन्देह कहा जा सकता है कि इस मूर्ति का निर्माण मगध देश में मागधीय कलाकारों द्वारा हुआ था। गुप्तों के अन्तिम समय की लिपि में 'ये धम्मा हेतु भवा' बौद्ध मोटो भी मूर्ति के कृण्ड भाग में अंकित है। अतः म इस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि इस मूर्ति का निर्माणकाल गुप्तों का अन्तिम समय होना चाहिए। प्रतिमा श्याम पाषाण पर उत्कीर्णित है, जो बिहार की खास प्रस्तार है।

उपयुक्त मूर्ति के बॉय भाग में एक श्याम शिला पर भगवान् की प्रतिमा खुदी हुई है। जिसके उभय पक्ष में इन्द्र इन्द्राणी चामर लिए खड़े हैं। प्रतिमा बड़ी मनोह्र और आध्यात्मिक भावों को लिए हुए है। सौंदर्य की दृष्टि से ऐसी मूर्तियाँ कम देखने में आती हैं। निम्न भाग में उभय ओर वृषभ और मय्य में धर्मचक्र है। प्रतिमा अष्टमभेद भगवान् की है। उपरिभाग में देवतागण पुष्पमाला लिए खड़े हैं। तदुपरि बायों को अदृश्य हस्त उठा रहे हैं। कपलवृक्ष की पंखुडियाँ हैं। इस प्रकार का अग्रविन्यास केवल मगध के कलाकार ही बना सके हैं। मगध की बनी प्रतिमाएँ दूर से ही पहचानी जाती हैं। इस प्रकार की प्रतिमाओं के कुछ चित्र तो आ० स० ६० १८२६ के वृत्तपत्र में प्रकट भी हुए हैं। मगध के कलाकारों में जो प्रतिमा या शिल्प स्थापत्य-कला-निर्माण विषयक विशेषता पाई जाती है, वह यह कि वे अपने प्रान्त में प्राप्त पाषाणों का ही उपयोग करते थे और वह भी पूर्ण सफलता के

साथ। उन पर की पालीश आज के सगमरमर के पापाणों से कहीं अधिक चमकदार है। जैन-मंदिर में एक मुकुटधारी बौद्ध मूर्ति भी अत्यन्त सुंदर और कलापूर्ण है। जिसमें बंदर का चिह्न अंकित है। कुछ धातु प्रतिमाएँ भी हैं, जो प्राचीन और कलापूर्ण हैं।

पाटलिपुत्र आश्चर्यगृह में भी जैनतीर्थंकर और यंत्रों की प्राचीनतम प्रतिमाएँ विद्यमान हैं जिनमें से कुछेक पटना से ही प्राप्त की गई हैं और अवशिष्ट बिहार के अन्य स्थानों से। इन प्रतिमाओं के चित्र भी आश्चर्यगृह से सरलता से प्राप्त किये जा सकते हैं। उन पर कलात्मक विवेचन डालनेवाला साहित्य अभी तक तैयार नहीं हो पाया। पटना जैन-समाज अन्य कार्यों में अपनी क्रियाशीलता का परिचय देने में पश्चात्पाद नहीं रहता, पर, ऐसे सांस्कृतिक कार्यों में न जाने क्यों चुप्पी साध लेता है।

उपर्युक्त पंक्तियों से सूचित होता है कि पाटलिपुत्र का महत्त्व जैनदृष्टि से कितना गौरवपूर्ण है। इतिहासकारों ने अभी तक जैनो की ऐतिहासिक दृष्टि को समझा ही नहीं था। अब भी यदि गंभीर गवेषणा हो तो बहुमूल्य तथ्य प्रकाश में आ सकते हैं। विद्वानों की मान्यता है कि प्राचीन बिहार का इतिहास ही भारत का इतिहास है; और बिहार के इतिहास का अधिकांश भाग जैन-इतिहास से सुसम्बन्धित है।

श्रमण महावीर— और उनकी स्याद्धाद

[श्री देवेन्द्रदास द्विवेदी]

इतिहास में श्रमण महावीर की महत्ता का मूल्यांकन तब तक सम्भव नहीं, जब तक कि हमें तात्कालिक परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान न हो। श्रमण महावीर का जन्म ई० पू० छठी शताब्दी में हुआ था। इस शती में प्रायः उन सभी वादों का प्रादुर्भाव हो चुका था जो कि आगे आनेवाले दार्शनिक विचारों के आदि स्रोत कहे जा सकते हैं। विचार-स्वातन्त्र्य ही दार्शनिक वादों के उद्भव का कारण होता है। ई० पू० छठी शती में उत्तर भारत में सर्वत्र, कुछ थोड़े से अपवादों को छोड़कर, गणराज्यों की स्थापना हो चुकी थी। जानपदीय शासन के सम्पर्क में आने के कारण उत्तर भारत की जनता का गौद्धिक विकास हो चुका था। लेकिन, साथ ही, वैद्वान्तिक मतभेदों के कारण प्रतिस्पर्धा एवं कलह का भी आविर्भाव हो चुका था। अतः आवश्यक था कि प्रतिस्पर्धा एकतावादों में सामंजस्य स्थापित किया जाय। श्रमण महावीर के पूर्व से ही आस्तिक एवं नास्तिक विचार-धाराओं के स्रोत प्रवाहित हो रहे थे। यह ठीक है कि बुद्ध ने सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की थी। पर, वे इस कार्य में सफल हुए या नहीं, कहना कठिन है। एक तरह उनका सिद्धान्त भी एकतावादी ही हो जाता है। यदि जैन-आचार की अहिंसा से आर्सें मोड़ ली जायँ, तो मानना पड़ेगा कि सामंजस्य की स्थापना में जैन-दर्शन अधिक सफल हुआ।

अब प्रश्न उठता है कि महावीर की समकालिक कौन-सी मान्यताएँ थीं और उन के कौन-कौन से आचार्य्य थे। यद्यपि जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में उन आचार्यों के नाम आ जाते हैं, पर उनके सिद्धान्तों का विशद उर्णन नहीं मिलता और न उन सिद्धान्तों के प्रतिपादक ग्रंथ ही मिलते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि उन वादों के आचार्य्य जनता की अत्यल्प संख्या पर ही प्रभाव रखते थे। फलतः कालक्रम से उनके सम्प्रदाय स्वयं समाप्त हो गए या बौद्ध जैन इन दो महासम्प्रदायों में विलीन हो गए।

हमने जिन अवैदिक दार्शनिकों का वर्णन किया है, उन्हें वैदिक दार्शनिक नास्तिक कहते हैं। पर बौद्ध तथा जैन अपने को नास्तिक नहीं मानते। मनु की परिभाषा के अनुसार नास्तिक वह है जो वेदनिन्दक हो—“नास्तिको वेदनिन्दकः।” बौद्ध तथा जैन दोनों ने मनु की उक्त मान्यता को तिरस्कृत करते हुए नास्तिकता की दूसरी ही परिभाषा दी। उनके अनुसार नास्तिक वह है, जो “परलोक की सत्ता न मानता हो अथवा धर्माधर्म, कर्त्तव्य-कर्त्तव्य का विवेक न रखता हो।” स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि उक्त दोनों वादों की दृष्टि में नास्तिकता आचारमूलक (Ethical) है। मनु की परिभाषा का भी एक उद्देश्य था। बौद्ध, जैन या इनके समकालिक जितने भी दार्शनिकवाद पैदा हुए, उन सब ने याज्ञिक कर्म-काण्डों का विरोध किया। और, चूँकि यज्ञों के विषय में यह कहा जा रहा था कि अति-मानवीय सत्ता-विशेष के तोष या अर्चना के लिए पशुबलि दी जाती है, इसीलिए उक्त वादों का अनीश्वरवादी होना अनिवार्य था। यह दूसरी चीज है कि जैन एक वैसे ईश्वर की सत्ता में भी विश्वास करते हैं जो अष्ट कर्मों से रहित हो। परन्तु, यह कल्पना उत्तरकालिकों की है, महावीर की नहीं। और, ऐसा मानने का कारण भी है। महावीर के सप्तभंगी वाद से कहीं भी यह परिलक्षित नहीं होता कि ईश्वर को मानने की आवश्यकता भी है। इसी क्रम में हम स्याद्वाद की ओर निर्देश करना चाहते हैं। स्याद्वाद की परिभाषा है :—

“एकस्मिन् वस्तुनि सापेक्षरीत्या नानाधर्म (अनेक धर्म) स्वीकारो हि स्याद्वादः।”

अर्थात् एक ही वस्तु में अपेक्षामेद से अनेक धर्मों को स्वीकार करना ही स्याद्वाद है। उदाहरणार्थ एक ही व्यक्ति में पितृत्व या पुत्रत्व आदि भिन्न धर्म को अपेक्षामेद से स्वीकार करना स्याद्वाद है। राम स्थितिमेद से (अपेक्षामेद से) बाप और बेटा दोनों हो सकता है। हम ने स्याद्वाद का जिक्र ईश्वरवाद के क्रम में किया है। अतः, हमें उस बिन्दु पर लौट आना चाहिए। स्याद्वाद के अनुसार एक ही पुद्गलत्व (Matter) अपेक्षामेद से कार्य और कारण दोनों हो सकता है। वस्तुतः स्याद्वाद कार्य-कारण-सम्बन्ध को संदेहवादी ह्यूम की तरह शक्ति-रूपान्तरण-वाद (Conversion of energy) की दृष्टि से देखता है। उसकी दृष्टि में कार्य-कारण में सर्वथा अभेद है। कार्य कारण है और कारण कार्य। पर, इस कार्य-कारण-वाद की जड़ में पुद्गलत्व (Matter) विद्यमान है। अतः समझ में नहीं आता कि स्याद्वादी ईश्वर की सत्ता को क्यों कबूल करे। ईश्वर की कल्पना निरर्थक मालूम पड़ती है। यदि यह सच है कि महावीर का जीवन स्याद्वाद का व्यावहारिक रूप था, तो मानना पड़ेगा कि ईश्वर की सत्ता को उत्तरकालिक जैनो ने कबूल किया और सम्भवतः शंकर के मायावाद से घबड़ाकर ऐसा किया गया हो। इसलिए स्याद्वादमंजरीकार हेमचन्द्र सूरि ने—अभौतिक कारण-वाद पर आक्षेप करते हुए कहा :—

कर्त्तास्ति कश्चिद् जगत् स चैक ससर्वग स स्ववश म नाय ।

चमा कुहेवाग् विडम्बना स्युस्तेषा न येपामनु-शासकस्त्वम् ॥

जगत् का कोई कर्त्ता है, एक है, सर्वव्यापी है, स्वतन्त्र है, नित्य है आदि विडम्बनावाक्य हैं। त्याद्रादमनरी के उक्त श्लोक का यही तात्पर्य है कि वैदिक आचार्यों द्वारा कल्पित ईश्वर की सत्ता निरर्थक है। अब प्रश्न यह उठता है कि वह ईश्वर जो कि ससार के किसी भी कार्य, नैतिक या भौतिक के नियमन के लिए उत्तरदायी नहीं—उसकी कल्पना की आवश्यकता हा क्या थी? इस प्रश्न का उत्तर ही सिद्ध कर देता है कि ईश्वर की कल्पना उत्तरकालिक जैनों की है। यह ठीक है कि भ्रमण महावीर ने आस्तिक तथा नास्तिक दोनों पक्षों की अतियों का निराकरण किया था। तथापि यह समझ में नहीं आता कि उन्हीं के शिष्यों ने क्योंकर ईश्वर की सत्ता स्वीकार की जिसे कि वैदिकों ने आलोच्य याज्ञिक अतियों का अधिष्ठातृ देव स्वीकार किया था। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि बौद्धों के सामने पीछे चलकर जो कठिनाइयाँ आने लगीं उन्हीं से अनुभव लेकर परवर्ती जैन आचार्यों ने ईश्वर की कल्पना की। परन्तु, ईश्वर को ठीक उसी रूप में, जैसा कि वैदिक मानते थे, स्वीकार करने का अर्थ होता था त्याद्रादियों द्वारा ही त्याद्राद का सङ्गन। यही कारण था कि त्याद्रादियों की कल्पना से सदैव ईश्वर क्लीब बना रहा। ऐसा मानने का एक और कारण भी है। जैनियों की मान्यता के अनुसार ही जैन-दर्शन को सुखसाधक करनेवाले उमात्त्वामी, विक्रम की प्रथम शती में उत्पन्न हुए थे। उनके तत्त्वार्थ सूत्र के पहले की एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है जो, जैन दर्शन की कही जा सके। बहुत सम्भव है कि ईश्वर की कल्पना जैनियों ने इसी काल में की।

त्याद्राद का जो दूसरा पहलू है वह है नया मार्ग। सचमुच ही नया मार्ग आचार के क्षेत्र में वेगोद चीज है। जातीय, राष्ट्रीय किंवा अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य की समाप्ति के लिये नया मार्ग से बड़ी सहायता मिल सकती है। और यहाँ तो मुक्तकण्ठ से यह बात स्वीकार की जायगी कि महावीर बुद्ध से बहुत आगे बढ़ गये। बुद्ध ने भी कहा था,—

नहि बेरेन वेरानि, समतीध कदाचन

अवेरेन हि यो पस्सन्ति, एस धम्मो सनन्तन

—धम्मपद

तथापि बुद्ध अपने दर्शन में सामञ्जस्यवाद को दोष आधार नहीं दे सके। उनके सामान्य-वादी कथन, कोरे उपदेस वाक्य ही उन्हे रह गये। एक जगह उन्होंने कहा था।

अकोच्छि म, अग्रधिम, अजिनि मे, अहासि मं

येच त न उपपन्नन्ति थेर तेस्सुपसम्मति

—धम्मपद

परन्तु, स्याद्धवादियों का यह कथन कि कोई भी एकान्तवादी व्याख्या सही नहीं है— एक ही वस्तु में अपेक्षाभेद से अनेकधर्मता स्वीकार की जा सकती है, सुलह के लिए काफी मौका देता है। किसी मानवता की सफलता दूसरो के प्रति अपेक्षा-भाव प्रदर्शन करने में नहीं, अपितु, दूसरो का समादर करने में ही है। गांधी-वाद भी इसी ओर इंगित करता है। यह ठीक है कि परवर्ती जैन दार्शनिकों की जीभ कैची जैसी नजर आती है। परन्तु, यह कहना गलत होगा कि श्रमण महावीर भी इस चीज के समर्थक थे। इसका प्रमाण नहीं मिलता कि वे अपने विरोधियों के प्रति भी कटु रहे हो। आजीवक तथा बौद्ध, दोनों से उनके शास्त्रार्थ हुए थे। पर, महावीर सदैव ही उनके प्रति सुलह की नीति बरतते नजर आये। श्रमण महावीर का स्याद्धाद उदारतावादी वह उदात्त सिद्धान्त है जो कि अपने विरोधियों को भी बोलने के लिए काफी अवसर देता है। राजनीति में इसे ही जनतंत्र कहते हैं। वैशाली का शत्रुवंशघर होने के कारण श्रमण महावीर के लिए यही करना उचित था।

Rajgir In Ancient Buddhist Records

By

P V Bapat, Shantiniketan

सा रम्या नगरी महान् स नृपति सामन्तचक्र च तत्
पार्श्वे तस्य च सा विदग्धपरिपत् ताश्चन्द्रिम्यानना ।
उन्मत्त स च राजपुत्रनिचहस्ते बन्दिनस्ता कथा
सर्व यस्य वशाद्गात् स्मृतिपथ कालाय तस्मै नम ॥

[भट्ट'० वै० ३७]

"That lovely city, that great king, that retinue of his feudal chiefs, that council of the wise councillors by his side, that (harem) of his womenfolk, that group of his proud royal princes, that troop of court-bards and their panegyric—all this has passed into oblivion by the mighty force of Time To that Time we all pay our obeisance "

The truthfulness of the above statement was brought home to me during my visit to Rajgir last Puja holidays (Oct-Nov 1947) What was the glory enjoyed by Rajgir, former Rajagriha, when it was the capital of the mighty kingdom of Magadha, when Bimbisara and Ajatasatru ruled its destiny and when Gautama Buddha and his immediate disciples were there to counsel the rulers, and what is their condition now ? Oh, what a mighty fall !

When I went to that little town of Rajgir, I was immediately reminded of the famous line (verse 408) in the oldest Pali anthology of verses, the *Sutta nipata* (सुत्तनिपात) *Agama*

Rajagaham Buddho Magadhanam Giribbajam, and when I paid a visit to that hollow formed by the mountains on all sides, I found how true was the description of Rajagriha as Girivraja (Pali—Giribbaja)—Rajagriha with the walls of mountains all round. It indeed appeared that during those troublous times when there was always the danger of attacks from petty chiefs round about, the people had to choose for their capitals places which had natural surroundings favourable for easy fortification. Indeed it is surprising that even now after the lapse of 2,500 years, we still see the remnants of the wall of fortification on the southern mountains with its mountain pass near what is now called Bana-ganga.

The whole valley among the mountains is now simply a wild jungle, with a main road traversing the valley north to south, with only a few remnants of the ancient places like the site of the place of confinement of King Bimbisara by his son Ajatasatru and a remnant of late times called Maniyar Matha (मणियार मठ), a reminiscence of Naga-worship, by the side of which another newly prepared road passes east-west. This place must have been at a time the scene of all the activities of a capital city—a metropolitan town, with its rows of houses of big officials, rich merchants, and of beautiful ladies, the pride of Rajagriha, its wide streets over which the king had his official processions of elephants and chariots, the beautiful palaces of King Bimbisara and the harem for his womenfolk. But what is it that now remains of them all ?

Just in the middle of the hollow, the Archaeological Department tells us, lies the site of the confinement of King Bimbisara from which one could see towards the east the Vulture Peak (गृध्रकूट), towards north-east the mountain Vipulagiri, to the south-east Udayagiri, to the south and west Suvarna-giri, and to the north-west Vaibhara. The Pali records incorporated in the commentary on the *Sutta-nitpā* (ii. 382) also mention five mountains : Pandava, Gridhrakuta, Vaibhara, Risi-giri, and Vaipulya or Vipula (पण्डव गिद्धकूट-वेभार इसिगिल्लि-वेपुल्ल वाभन्नानं पञ्चन्न गिरीनं भज्जे). Of these names, three are still being used and it is difficult to identify the remaining with any of the modern names. The Vulture Peak was so called either because the vultures

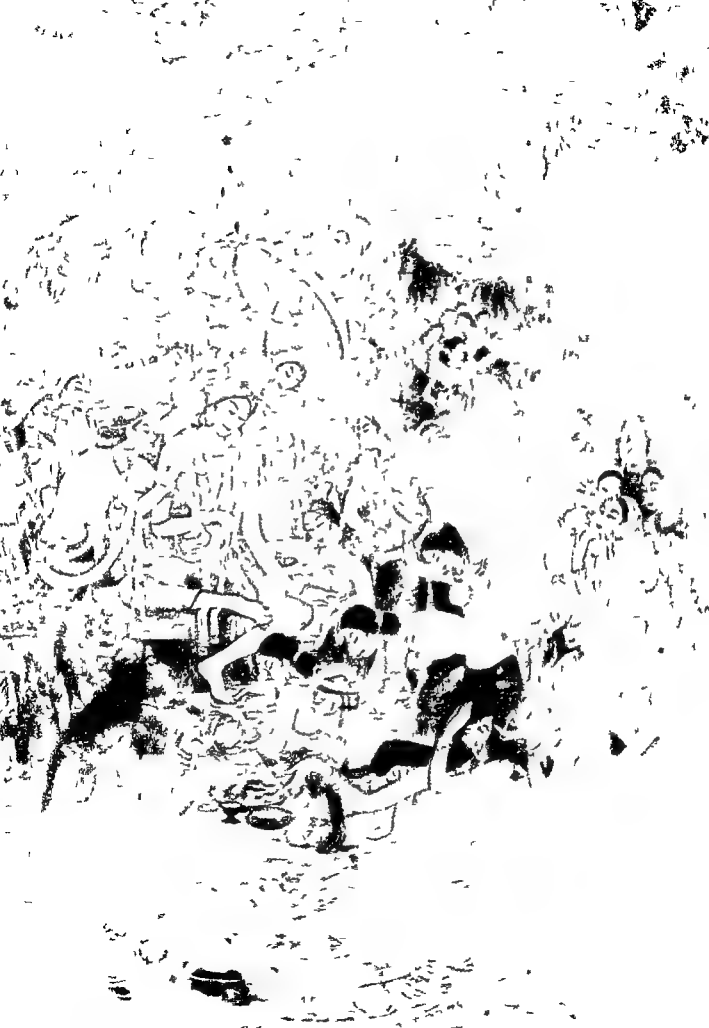
hovered over the same, or because some two huge boulders which can, with some imagination, even now, be considered to be like two vultures facing each other and resting on their feet, with their necks stretched up. This peak is repeatedly mentioned in Buddhist literature, both in Pali and Sanskrit, as a scene of many of the Buddha's sermons. It was a favourite peak of Buddha, and a dominating position it occupies overlooking the whole valley round about.

The Pali records say in another place (*Majjhima-nikaya, Culadukkhakkhandha Sutta*) that on the mountain Rājagiri (Pali—इतिगिरि) there used to dwell Jain ascetics who practised different kinds of penances involving physical torture, or practices of self-mortification such as giving up sitting altogether, and taking to the posture of standing only. The Buddha carried on discussions about this with the Jain mendicants who justified their actions by saying that they wanted to end their former sins by these hard practices as prescribed by their teacher, Nirgrantha Jñātri-putra (Mahavira). Even now we see that Rajgir is a place of Jain pilgrimage and that Sonabhandara Caves with Brahmi inscriptions, at the south eastern foot of the hill to the north-west of the valley, were the abode of Jain *munis*, and that on the hills of Vaibhara and Vipulagiri, there are several Jain temples. Some Jain inscriptions on stone tablets have been recovered by Shreejot Purna Chandra Nihar from Vipulagiri and they are deposited in the open courtyard of his bungalow at Rajgir.

It was in this town of Rajagriha that the two foremost disciples of the Buddha, Sariputra and Maudgalyayana, were, before being converted to Buddhism by Asvajita, staying with their teacher Sanjaya.

In one place (*Jataka*, vi 271, *Vidura-Pandita-Jataka*) Rajagriha is also called the capital of Angas, thus probably suggesting that Magadha was subjugated by the Angas or that both the countries formed sometime one kingdom under one common king.

There is also the mention that Gautama Buddha, when he was proceeding to Buddha-Gaya came to Rajagriha where he met Bimbisara who saw him going towards the mountain Pandava (पण्डव अग्निहोत्रेति,

Sn. 408). The king sent special messengers to him and on hearing the purpose for which he left his home, namely his search for the happy state of Nirvana, he took promise from him that he would pay a visit again to the king after he attained his goal. And Gautama Buddha did fulfil that promise. He came back and stayed at Yastivana or Latthivana as mentioned in Pali records, and the king later donated to him the Bamboo Grove where he stayed in a place called Kalandaka (or Kalantaka-) nivapa—feeding ground for squirrels or Kalantaka birds). In some later records, this place is also mentioned as Karandaka-nivasa. This place was outside the then city which was situated in the valley and is described as a calm and quiet place, neither too near nor too far from the city and convenient to go to and come from. This site can still be located on the western side of the road, only two furlongs to the north of the hot springs. There are still traces of the well-laid-out, regular, quadrilateral surface of low land, which may be the site of a tank or the place where food for squirrels (Kalandaka) was growing.

The Pali tradition about the name Kalandaka-nivapa is that a king of Rajagriha had gone to his garden for a picnic. The king, when he felt fatigued, went to the foot of a tree in the garden and fell asleep. Some conspirators who were inimical to the king thought this to be a good opportunity for their devilish plan of taking the life of the king and they were planning to put poison into the ears of the sleeping king. But this attempt of theirs was foiled by the squirrels on the tree. They made a chattering noise which unexpectedly awakened the king. The king came to know the whole matter and in gratitude to the squirrels who spared him his life, he donated a piece of land which later was used for sowing food for squirrels

The Buddhist records also mention the river Tapoda and a monastery called by the name of Tapodarama. This Tapoda river seems to be the same stream of hot-water (Tapoda=Tapta-udaka) that flows from the well-known hot springs of Rajgir. Now it flows as a small water-conduit down the foot of the hill Vaibhara, the stream which is now often diverted to the fields in a neighbouring village. Pali records mention mendicants going to this river Tapoda for a bath (*Samyutta-*

nikaya, 1 8ff, मज्झिमनिकाय 111 192ff, and जातक 11 56) *Samvaddh* (Pali—*Samiddhi*) is described as going to this stream, and while he was standing on the bank letting his body dry up, he was asked certain questions by a deity. In another place, (*Anguttara-nikaya*) A V 196ff) we are told of Ananda, a personal attendant upon the Buddha, having a discussion with another mendicant Kokanuda, on the bank of the same stream. The mythological explanation of the heat of the water of this stream was that it passed between two hells which lent their heat to the water and which were supposed to be under *Rajagriha*.

The monastery *Tapodarama*, not far from *Rajagriha*, is also mentioned as a place of residence of Buddhist-monks.

On the northern slope of the mountain *Vaibhara*, not far from the farthest existing temple of the Jainas (only a furlong down the northern slope) is shown a cave which, they say, corresponds to *Saptaparni Cave* where the Buddhists had the meeting of the First Council (सर्गसि) after the death of the Buddha. But the cave is so small that it can not be the place of a meeting where five hundred monks had participated.

While dwelling on this point, it may be mentioned that *Hsien-tsang*, Chinese traveller in India in the seventh century of the Christian era makes mention of hot springs in *Rajgir* as well as hot springs near *Rajgir*, the former he locates in the old city of *Rajagriha* to the south-west of *Yasti-vana*, while the latter he locates on the side of *Pipula* (*Vipula*? Should this be *Vaibhara*?) He also adds that formerly there were as many as five hundred hot springs, but that in this time there were only about ten. He further says that so many patients used to flock to the hot springs where, by taking a dip, they got cured of various diseases.

Rajgir is even now considered to be a health resort, particularly for rheumatic patients, and even now we find scores of rheumatic patients taking bath under the hot stream pouring out of the stone spouts. Some patients get completely cured, while others may not find it quite useful, the cure depending upon the nature of the disease.

We are also given some information in Pali records (सामन्नेकलसुत्त of दीघनिकाय) of King Ajātasatru, who had assumed the throne by killing his father Bimbisara, paying a visit one night—a full-moon night coming at the end of the rainy season, to the Buddha, who was residing at the Mango-garden of the famous physician, Jivaka, an expert in the diagnosis of diseases. That night, while he was enjoying the bright full-moon light on the terrace of his palace, he was discussing with his courtiers how he could spend that lovely night. Among the courtiers there were some who were the believers of one or the other of the six famous teachers, who appear to be elder contemporaries of Gautama Buddha, namely Purna Kashyapa, Maskarin Gosala, Ajita-Kesakambalin, Pakudha (? Kakuda) Katyayana, Sanjaya Vairatiputra, and Nirgrantha-Jnatriputra. Each of them tried to put the case of his own teacher and persuade the king to pay a visit to him. Jivaka, the court-physician, put the case of his teacher, Buddha, before the king and finally persuaded him to pay a visit to the Buddha. The king immediately ordered the elephants to be got ready for his party and proceeded to the Mango-garden of Jivaka. While he was proceeding to that place, he came to the dark places in the Mango grove where the rays of the moon could not penetrate. That place appeared to him to be so dreadfully quiet that a suspicious thought arose in his mind whether Jivaka was enticing him away to a place where he would betray him to his enemy, and Jivaka had a hard time satisfying the king. The king further asked, "With how many followers is the Buddha staying in this garden?"

"With twelve hundred and fifty" promptly replied Jivaka.

"How is it then that we hear no noise at all, although we have come so near the garden?" queried the king.

"Because the Buddha and his followers are lovers of quietude and never indulge in noisy ways of life," replied Jivaka.

"Oh, would that my son, Udayibhadra had possessed these quiet ways of life!" exclaimed the king.

The king then with his retinue of five hundred women went on foot to the place where the Buddha was and there followed a long

conversation between the king and the Buddha on the visible benefits of holy life as a mendicant (श्रामन्य-फल) This dialogue is considered to be very important by all Buddhists and we have now different versions of the same A fragment of a sanskrit version, perhaps incorporated as a part of Vinaya, has been recently discovered by the writer of this paper Tibetan Vinaya does include this Sutra (See Rockhill's *Life of the Buddha*, pp 95 106) There are as many as three versions in the Chinese Tripitaka, thus proving the importance of this Sutra

The Tibetan records also mention the details (See Rockhill's *Life of the Buddha*, pp 90 91) as to how Bimbisara was confined to jail in Rajagriha by his own son, Ajatasatru, and as to how he was deprived of his life by being denied food or drink From the window of his room of confinement, Bimbisara had the only consolation of having a sight of the Vulture Peak where the Buddha had gone to stay But, later on, he was denied by Ajatasatru even this consolation by having that window walled up

Before Ajatasatru was converted by the Sramanya-phala sutra referred to above, he was under the evil influence of Devadatta, a rival and a cousin of the Buddha Several times, Devadatta tried to kill the Buddha by having a huge boulder pushed down the hill upon the Buddha or by letting loose the king's elephant Dhanapala against the Buddha, but the latter had always had a miraculous escape Some of the places of the miracles are indicated outside the old town in the valley

Like the Bamboo Grove outside the old town is another place Sita vana, where the Buddha met for the first time a rich merchant from Sravasti, Sudatta by name, who later on came to be known, on account of his liberal gifts to the poor, Anatha pindada In that grove there was a cemetery which made the place rather dreadful This place may be identified with the place of *ghats* (a flight of steps) on both the sides of the rivulet, Sarasvati by name, near its sharp bend, to the west of the fort of Ajatasatru

After Ajatasatru came to the throne, it appears that he extended the city of Rajagriha outside the valley and had a new fortress

built outside the city. The remnants of the fortress which can be seen from the railway station of Rajgir are still to be seen in the form of blocks of unhewn flint-stones piled, one upon the other, and we fail to get any records of the same in the oldest Pali literature, though the Chinese traveller, Hiouen-thsang refers to several places built by Ajatasatru outside the old town.

In another Pali Sutra. (Brahmajala-sutra of Digha-nikaya) we also have a reference to the high road between Rajagriha and Nalanda which, later commentaries tell us, was only at a distance of a *yojana* from the former. This is confirmed by the modern Union Road which takes us to Nalanda after going over a distance of 7-8 miles (= a Yojana).

Thus it will be seen from the earliest Buddhist records in Pali that the history of the town goes back at least to the time of the Buddha, some 2,500 years ago, and that it once had the honour of being the capital of the mighty kingdom of Magadha. But what is its position now ?

Cannot any attempts be made to restore the pristine glory of the town or at least reveal to the public, by doing excavation work on an extensive scale, within the valley itself of old Rajagriha? The jungle which has grown over the valley may be cleared and the Archaeological Department may be provided with the necessary funds for doing excavation-work on a large scale as is done at Nalanda.

Can we not now expect our new national Government at Delhi or the provincial Government at Patna to do anything in this direction ? What will be done by the Government headed by Sj. Shri Krishna Sinha in whose honour this humble tribute is being offered by the writer to the memorial volume to be published as a souvenir of the Diamond Jubilee recently celebrated by the people of Behar ?

Shantiniketan;

30-12-47.

A Pre-Plassey British Project for the Conquest of Bengal

By

Dr Kalkinkar Datta, Patna College, Patna

For many years some adumbrated the theory of unmeditated and unconscious development of the British Empire in India. Seeley wrote in his book entitled *The Expansion of England* (first published in 1883) "Our acquisition of India was made blindly. Nothing great that has ever been done by Englishmen was done so unintentionally, so accidentally as the conquest of India. ***** in India we meant one thing, and did quite another." Mr. Ramsay Muir, holding a similar view (*Making of British India*, published in 1915), observes "The most astonishing and paradoxical thing of all in regard to this Empire is that the traders who made it never at any time planned or wanted it. They struggled against it. They regarded it as a burden to be avoided, a distraction from their true business of buying and selling. Their chief representatives in India, with few exceptions, shared this view. ***** never was Empire less the result of design than the British Empire of India."

A close and careful scrutiny of some records of the English East India Company, however, clearly proves the unsoundness of this view. Though commerce was originally and for long their chief object in this country, yet there is no doubt that they were actuated by political designs, even before the mid-eighteenth century revolutions, with a view to safeguarding their interests or enhancing their own influence on the rapid dissolution of Mughal authority. Indeed, India's rapidly accelerated national bankruptcy had already whetted political ambition of the three major European Companies, the Dutch, the French and the English. From the middle of the eighteenth century the English were successful over the others in realising it and were able to build up gradually a dominion in this country.

It is true that the Court of Directors apprehending that growing political activities of the English in India would prejudice trade occasionally cried 'halt'. Thus after Buxar and Diwani they wrote to the Council in Calcutta on the 17th May, 1766 : "Bengal, Bihar and Orissa should be regarded as the utmost bounds of our Political Views or Possessions." Clause 34 of Pitt's India Act, 1784, provided that "to pursue schemes of conquest and extension of dominion in India, are measures repugnant to the wish, the honour and policy of this (British) nation", and enjoined upon the Company to follow a policy of non-intervention in Indian political matters.

But it would be incorrect to say that the "chief representatives" of the English Company in India were absolutely unmindful of political interests in India. When the verdict of Plassey made British supremacy over Bengal an accomplished fact, Clive, fully conscious of its importance, suggested in his letter to William Pitt, dated the 7th January, 1759 : "But so large a sovereignty may possibly be an object too extensive for a mercantile Company; and it is to be feared they are not of themselves able, without the nation's assistance, to maintain so wide a dominion. I have therefore presumed, Sir, to represent this matter to you, and submit it to your consideration, whether the execution of a design, that may hereafter be still carried to greater lengths, be worthy, of the Government's taking it into hand. I flatter myself I have made it pretty clear to you, that there will be little or no difficulty in obtaining the absolute possession of these rich Kingdoms; and that with the Moghul's (Mughal Emperor's) own consent on condition of paying him less than a fifth of the revenues thereof." Warren Hastings strongly advocated extension of British sovereignty in Hindusthan. "You are well acquainted, however," he wrote in his letter to Alexander Elliot, dated 13th January, 1777, "with the general system which I wish to be empowered to establish in India, namely to extend the influence of the British nation to every part of India not too remote from their possessions, without enlarging the circle of their defence or involving them in hazardous or indefinite engagements, and to accept of the allegiance of such of our neighbours as shall sue to be enlisted among the friends and allies of the King of Great Britain." Even the neutrality sought

to be enforced by Pitt's India Act was not strictly followed in India Lord Cornwallis, who thought that it was "attended with the unavoidable inconvenience of our (the Company's) being constantly exposed to the necessity of commencing a war without having previously secured the assistance of efficient allies", violated it in spirit, if not in letter

All this refers to the post-Plassey period But even before Plassey at least one Englishman secretly contemplated a political revolution in Bengal to the advantage of the English He was Caroline Frederick Scott, Engineer General of the English East India Company in the East (1752-54), who also prepared a comprehensive plan for strengthening the fortifications of the English in Calcutta Mr Scott tried his best "to procure a perfect knowledge of that Court (Nawab's Court at Murshidabad) government, country, and people (of Bengal) " He made intimate contact with Omichand, Rajah Tilakchand of Burdwan and Khwaja Wazid, a principal merchant of Bengal, and felt that it would be possible to seize power by effecting a change in the Government of Bengal Mr Scott's secretary, Mr Charles F Noble, tells us as follows in one of his letters to the Select Committee at Madras, dated 22nd September, 1756 —

"By what Colonel Scott observed in Bengal the Jentue (Hindu) rajahs and inhabitants were very much disaffected to the Moor (Muhammadian) Government and secretly wished for a change and opportunity of throwing off their tyrannical yoke And was of opinion that if an European force began successfully, they would be inclined to join them if properly applied to and encouraged but might be cautious how they acted at first until they had a probability of success in bringing about a revolution to their advantage

"I look on old Omichand as the man in Bengal the most capable of serving us if he has a mind to it though considering the ill usage he has often received from the gentlemen of our nation there (who have generally sacrificed the Company's welfare and nation's honour and glory to their private piques and interest) we can scarce hope for his favour without the hopes of retrieving what he

may have lost by this unhappy event and being better used in future may prevail with him. Whether he had any hand in the present affair or not I cannot say ; he was intimate with the late Nabob (Alivardi) and all the Court.

"There is a man named Nimo Gosseyng the High Priest of the *Jentues*, who has a great influence among the *J-ntue rajahs* and with a particular caste of people who go up and down the kingdom well armed in great bodies of the Facquier or religious beggar caste, who might possibly be of service to us if they could be engaged to our interest, which by Nimo Gosseyng's means I have particular reasons to believe might be done.

"The priest gave Colonel Scott very good information and advice relating to the affairs of that country and told him he could bring 1,000 of these men to assist the English in four days warning when needful. The Colonel did him some service while he lived and I dare say he has a respect for his memory to this day."*

The Chakradhvaja Flag and the Seal of Free India

By

*Dr Vasudēva S Agriawala, Superintendent, Central Asian
Museum, New Delhi*

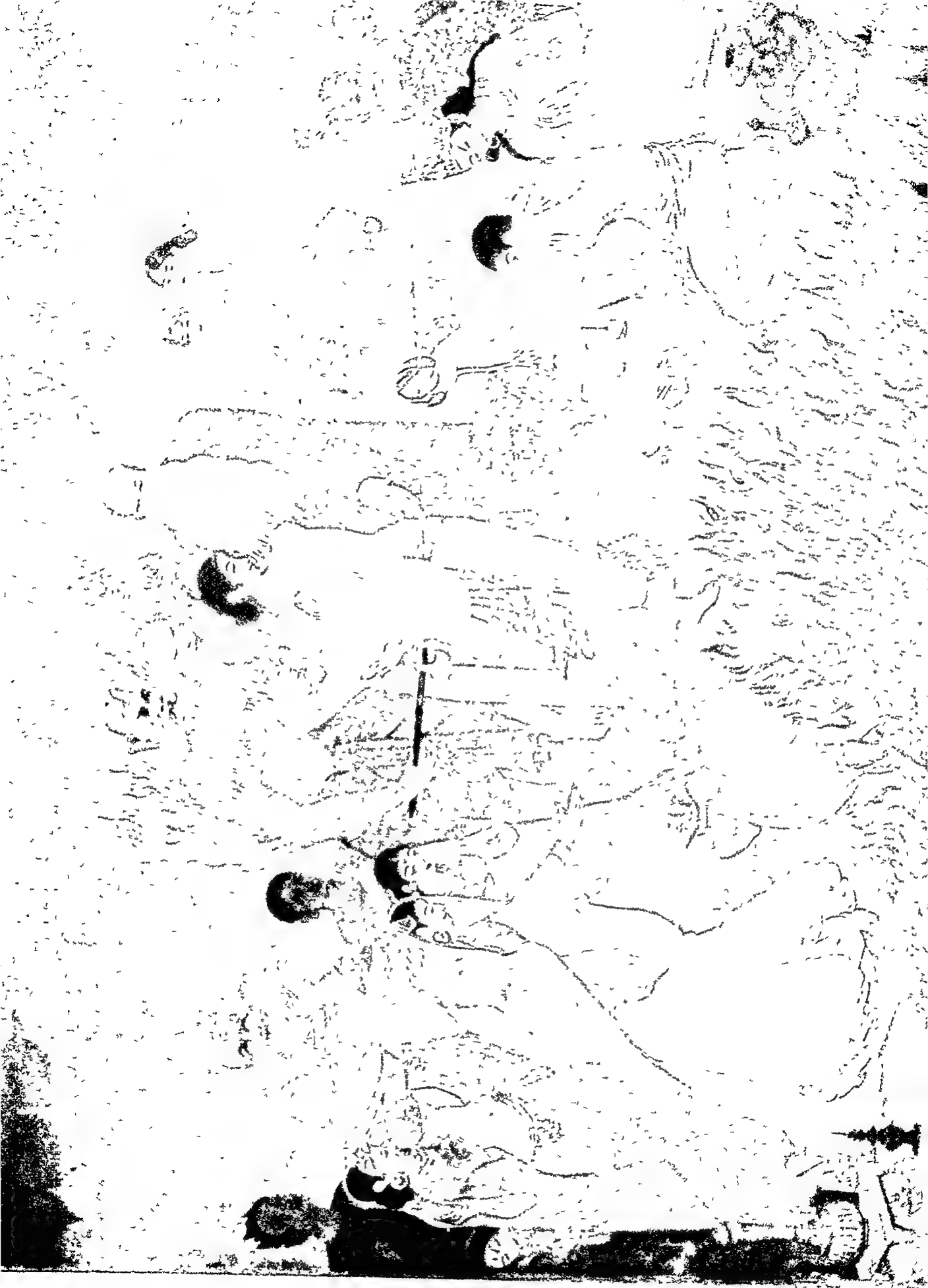
The design adopted as the National Seal of Free India is taken from the Lion-Capital of the Maurya Emperor Asoka, who ruled in the 3rd century B C This, in a way, connects modern India with the traditions of her glorious past, and the design is doubly welcome as the fruit of the creative genius of one of India's greatest sons, who not only unified the whole country under his benevolent policy, but also was the first and the last emperor in history to conceive the unity of Asia on the widest humanitarian basis

The original Lion-Capital is now placed in the Sarnath Museum near Benares It surmounted a stone pillar raised by Asoka at the spot hallowed by the Buddha preaching his First Sermon, a place of universal significance in the religious history of Buddhism The Lion-Capital supported at the top a big Dharmachakra- wheel of Law, which is a symbol of Buddha's religion and also of the Universal Law that the teachings of the master typified Although that symbol no longer exists the Capital in its present form consisting of four powerfully built lions, seated back to back and placed on a round abacus is a wonderful specimen of design and execution On its drum are shown four smaller Dharmachakras, alternating with four animals including a bull, a horse, an elephant and a lion The Dharmachakra on the drum has been adopted as the emblem on India's National Tricolour Flag, which for this reason may suitably be named as the *Chakradhvaja* i.e. "The Wheel Flag" and this name would be in the traditions of the other ancient flags of India, like the *Garudadhvaja* of the Gupta period

The Lion-Capital with its various elements is symbolical of a great idea, viz., the emergence and the firm establishment of the Rule of Law over Force. The seated lions replete with great energy, represent dominant power, which inheres in the nation, but which stands in need of being harnessed and integrated for achieving universal happiness that is the outcome of righteousness. The four animals on the drum are typical Indian animals, representing different qualities of human character and are drawn as showing great movement, to indicate the principle of dynamic action and energising of the people in their newly awakened condition. The smaller Dharmachakras integrated in the designs of the drum are intended to emphasise in as obvious manner the fundamental unity that underlies the diversity characteristic of Indian civilization. The basic note of India's national structure as can be seen through the ages has always been an emphasis on unity and accord transcending the varieties of race, religion, language and culture. The repeated symbol of the four smaller Dharmachakras brings out this basic oneness in the most attractive manner and the artist who conceived of repeating the wheel pattern to alternate with the different animals deserves the highest praise for visualising a great idea and executing it with consummate skill.

Victory to the Great Chakradhvaja Flag of India !

तीन कविताएँ

हलवाहा

[श्री रामसिंहासन सहाय सुख्तार "मधुर"]

हँसने लगी सुनहली किरणें दसो दिशाएँ लाल हुईं,
चलने लगा तुम्हारा हल फिर धरती आज निहाल हुई,
तुम दुनिया के भाग्याविधाना विधाना को किसने देखा,
हल के फल से खींच रहे हो कैसी किस्मत की रेखा।

बैलों की घंटी रुन - भुन, क्या मन ही मन में गाते हो,
'आव - आव' कहकर तुम कब से सुख - सौभाग्य बुलाते हो,
बोते हो जो बीज उसी से राजा के घर मोती है,
इन खेतों की हरियाली में राजलक्ष्मी सोती है।

ऐ राजाओं के राजा, तकदीर तुम्हारी क्यों छोटी,
जीवन में भर - पेट अभी तक कभी न पाई जो रोटी,
दोपहरी में घरवाली वह लाती है रूखी - सूखी,
तुम मरभूखे देख रहे हो, क्या लाती है मरभूखी।

इन खेतों में हल चलता है घर में चक्की चलती है,
हलवाहिन अरमान पीसती और कलेजा मलती है,
गाती है जतसार पीठ पर व्याकुल बच्चे रोते हैं,
पता नहीं करुणा - निधान भगवान कहाँ पर सोते हैं ?

हलचल, हलचल, हलचल, हलचल, प्रतिपल उथल-पुथल हाहा,
एक बार इस हल से धरती आज उलट दे हलवाहा,
फिर दुनिया देखे हलवाहिन घर में भालामाल हुई,
हँसने लगी सुनहली किरणें दसो दिशाएँ लाल हुईं।

दिल्ली कितनी दूर ?

गोली गरज उठी तेरे चालीस कोटि की क्या हस्ती है ?
 बोली परवानों की टोली मर मिटने में भी मस्ती है,
 वह अन्तिम बलिदान हमारा इम्फल का मैदान हिला था,
 उत्तर का हिमवान हिला था, सारा हिन्दुस्तान हिला था,
 रजकण में कितने सोये हैं सैनिक चकनाचूर ?
 सपने में सिसकी लेते हैं, दिल्ली कितनी दूर ?

सूमसनन चलती पुरवाई, सेनापति का नाम न पूछो,
 मोहनूर की क्या कीमत है, आजादी का दाम न पूछो,
 आज कण्ठ से कण्ठ मिलाओ, अमर शहीदों की जय बोलो,
 लाट किला मीनारों वाली, दिल्ली का दरवाजा खोलो,
 भीम मांगता गदा, द्रौपदी माँग रही है चीर,
 बापू, आज लुटा दो भोली दो अर्जुन को तीर ।

सदियों से हम उजड़ गए हैं, फिर से देश बसाना होगा,
 घर - घर राजा, घर - घर रानी ऐसा राज चलाना होगा,
 नील गगन कितना ऊँचा है पुष्पक से फिर हम साधेंगे,
 सागर में जलयान हमारे सप्त सिन्धु को फिर बाँधेंगे,
 आज देश आजाद हो गया, हम किसान मजदूर,
 दिल्ली ही में पूछ रहे हैं, दिल्ली कितनी दूर ।

मेरा घर

पूरव मुसलमान का घर है करता है गाड़ीवानी,
पुरखों की तलवार छोड़कर भूल गया है पैठानी,
कजें में है मियाँ, बीबियों की आदत सुलतानी है,
कानों में पीतल की वाली, अब तक चूरजहानी है।

पश्चिम लाला का घर भी गत गौरव का अभिमानी है,
कहते हैं इनकी कलमों में तलवारों का पानी है,
इनकी गर्दिश भी लैला - मजनू की एक कहानी है,
ये सरकारी नौकर इनकी बीबी नकली रानी है।

उत्तर उस काछी का घर है, रहता है हरियाली में,
उसका खून उतर आया है उन फूलों की लाली में,
दुख ही दुख में सुख माने हैं, सुख में दोनों प्राणी है,
ये मचान पर सोनेवाले इन्द्र और इन्द्राणी हैं।

दक्खिन हलवाई का घर है मिलती यहाँ मिठाई है,
देखो इन चटोर बच्चों की आँखें क्यों ललचाई हैं,
अरे गाँव के सेठ वणिकू तू देता इन्हें उधार रहे,
दोनों हाथ लुटाता जा, अक्षय तेरा भंडार रहे।

इसी बीच की पुण्यभूमि पर नन्हा - सा घर मेरा है,
महलों की परवाह नहीं है, कवि का रैन बसेरा है,
बाहर नन्हीं-सी फुलवारी गमक रही मेरी गलियाँ,
पथिक इसी पथ से आते हैं स्वागत में खिलती कलियाँ।

इस घर में बचपन बीता है अबतक प्यार वरसता है,
मेरे बच्चों में मेरा प्रभु हँसता और विहँसता है,
सुखी रहे 'श्रीधर' 'गिरिधर' यह सुखी रहे 'उर्मिल' चिटिया,
पथिक म्हारा स्वागत हो आवाद रहे मेरी कुटिया।

गीत

[श्री मोहनलाल महतो 'वियोगी']

मुझ से स्वर का दान माँग लो,
स्वर के लिए तीर - से तीसे चुमनेवाले गान माँग लो ।

जग का कर्णधार भी भूले,
काँड कहाँ, पतवार कहाँ है,
कफन फाड़ कर मुझे बोले—
दो, मेरी तलवार कहाँ है !

इन गीतों के लिए अमरता का मुझ से वरदान माँग लो ।

मँजिल दूर, थक गया राही,
गति अवरुद्ध हो गई, हारा,
दूर, दूर—वह बहुत दूर है
उसका लक्ष्य, आह, भ्रुवतारा ।

उखड़ गई जो साँस पथिक, मुझ से आँधी तूफान माँग लो ।

हट कर देगा राह हिमालय
मुझ भर गगन चरण चूमेगा,
यह भूगोल तुम्हारी गति के
साथ - साथ सादर घूमेगा ।

मुझे न, चूर भले ही हो, ऐसा मुझ से अभिमान माँग लो ।
मुझ से स्वर का दान माँग लो ।

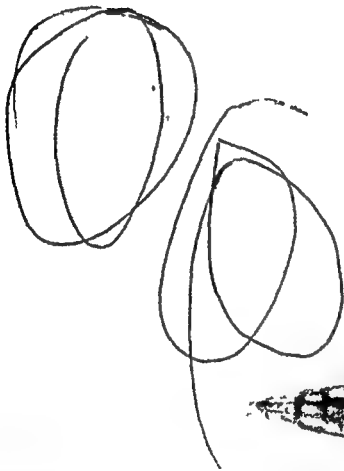
स्वतन्त्रते !

[पंडित केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' पृष्ठ ० ए०]

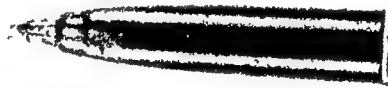
?

जय हो, जय हो ! हे ज्योतिर्मयि !
जय हो सदा तुम्हारी ।

अग - जग के सग में मङ्गलमय !
तुम आलोक बिछाओ ;
कनक - रश्मियों से छू-छू कर
सोये प्राण जगाओ ।

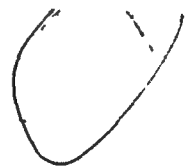

अमृत वहाँ बरसाओ, जलती
जहाँ प्रलय-चिनगारी ;
जय हो, जय हो, हे ज्योतिर्मयि !
जय हो सदा तुम्हारी ।

045 HEYNOLDS FINE L.A.

किसमें शक्ति कि तेज तुम्हारा
हे अमिताभ ! सँभाले ;
तुम त्रिकाल के अंध - तिमिर में
दीप जला ने वाले ।

धरती के धन, गौरव नभ के
बल निर्वल के भारी ;
जय हो, जय हो, हे ज्योतिर्मयि !
जय हो, सदा तुम्हारी ।

आती हो तुम शोणित के पथ से चलकर मदमानी
इसीलिए तो रक्त दिया हमने छिदवाकर छाती
आती हो, कटक-पथ से घूँघट में रूप छिपाये
इसीलिए तो तन अपना हँसकर हमने छिदवाये

आती हो तुम भँक्का के रथ पर चढ़कर वरदानी
इसीलिए भेले हमने सौ-सौ प्रहार तूफानी
आती हो तुम विद्युत की-सी असि की, भुक्तारों में
आती हो तुम कुन्द हास-सी विप की वीछारों में

चिर-कुमारिके ' आती हो तुम वन पौरुष की ज्वाला
आती हो जैसे आती नभ में नन जलधर-माला
आती हो तुम सृजन-सिंधु की चल मदधूर्ण लहर-सी
आती हो तुम किरणोदय के रक्त ललाम प्रहर-सी

आती हो जैसे आती है महातेज की छाया
इसीलिए तो जीवन को हमने जलना सिसलाया
और आज तुम आकर मेरे घर के बीच खड़ी हो
कहें कि तुम हो सत्य या कि कोई कल्पना-लड़ी हो

तुम आई, पर इस मन्दिर में छाया घोर अंधेरा
ऐसा लगता है कि हाथ ! अब भी है दूर सवेरा
तुम आई पर अमृत-पात्र लुट गया, हुआ घर सूना
तुम आई, पर सुख के बदले हुआ हाथ ! दुख दूना

किन्तु विभा का पुत्र सड़ा है अब भी अटल-अचल-सा
अग-अग में सुलग रहे हैं तेजोदीप्त अनल-सा
शीश-दान का पर्ण लहू के शत-शत दीपक जलते
दवि ! निहारो अगारों पर वीरव्रती हैं चलते

स्वतन्त्रते !

मरण अ की ज्वाला बलिदान न रुकनेवाला
सर्वनाश के सम्मुख भी अभिमान न झुकनेवाला
खड़े स्तब्ध चट्टान - धार की गति बढ़ती जाती है
धार काँपती ज्योति प्रखर कोई कढ़ती जाती है

चुप निहारता व्योम नियति अपनी ही चिता सजाती
तम की चादर छेद तुम्हारी रश्मि - राशि मुस्काती
चलें अनल के तीक्ष्ण तीर - जलायन न रुकनेवाला
सर्वनाश के सम्मुख भी अभिमान न झुकनेवाला

उन प्रणवीरों की बलि को जीवित त्योहार बनाना,
देश-प्रेम के ओ दीवानो ! उनको भूल न जाना ।

जग करता आद्वान वारुणी का वे विष अपनाते,
दुनिया सुख की भीख मांगती वे सर्वस्व लुटाते,
रहती उनमें शक्ति धरा का वैभव ठुकराने की,
मिट्टी का लघु गात लिये वे लपटों में लहराते,
आतताइयों को विचलित करती उनकी हुंकारें,
प्राण फूकती चलती मुरदों में उनकी ललकारें,

समय - सिन्धु ने इन बहते शूलों का शासन माना,
देश - प्रेम के मतवालो ओ ! उनको भूल न जाना ।

इन मीनारों की नीवों में उनकी लाशें सोई,
नेतृत्वों की जड़ें गईं उनके लोह से धोई,
आजादी का भजन उठ रहा उनके उत्सवों पर,
जिसकी ईंट-ईंट में उनकी कुचली साधें खोई,
चलो चलें हम उनके घट पर सान्ध्य प्रदी। जलायें,
उनके खूँ से सिंचे पथों पर—गलियों पर मढरायें ।

पूरा हुआ न अभी हमारी प्रतिहिंसा का बाना,
देश प्रेम के ओ मतवालो ! उनको भूल न जाना ।

उन प्रण वीरों की बलि को जीवित त्योहार बनाना,
देश-प्रेम के ओ दीवानो ! उनको भूल न जाना ।

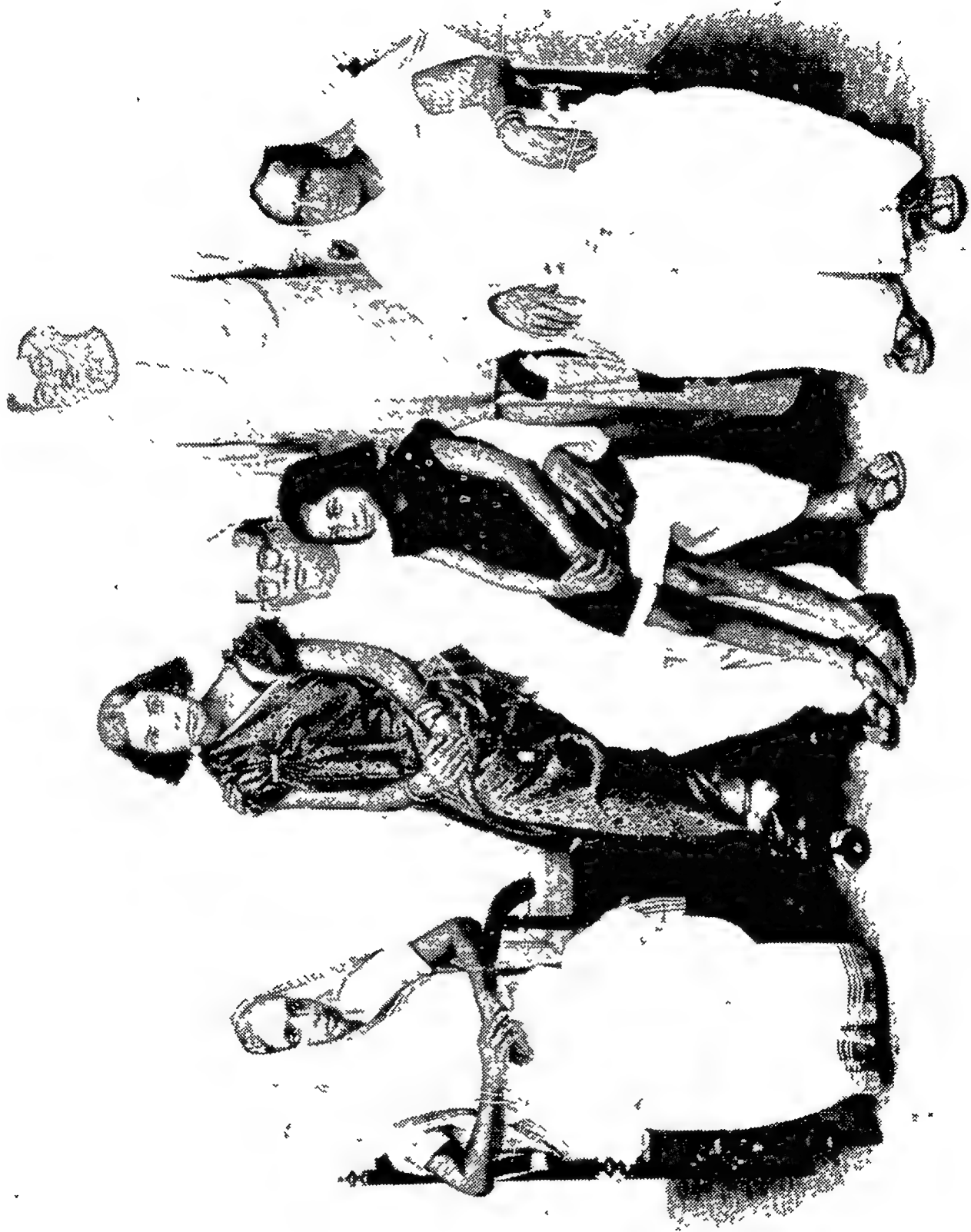
जग करता आह्वान वारुणी का वे विष अपनाते,
दुनिया सुख की भीख मांगती वे सर्वस्व लुटाते,
रहती उनमें शक्ति घरा का वैभव टुकड़ाने की,
मिट्टी का लघु गात लिये वे लपटों में लहराते,
आतताइयों को विचलित करती उनकी हूँकारें,
प्राण फूकती चलती मुरदों में उनकी ललकारें,

समय - सिन्धु ने इन बहते शूला का शासन माना,
देश - प्रेम के मतवालो ओ ! उनको भूल न जाना ।

इन मीनारों की नीवों में उनकी लाशें सोई,
नेतृत्वों की जड़े गई उनके लोह से धोई,
आजादी का भजन उठ रहा उनके उत्सर्गा पर,
जिसकी ईंट-ईंट में उनकी कुचली साधें सोई,
चलो चल हम उनके घट पर सान्ध्य प्रदी ! जलायें,
उनके रूँ से सिंचें पथों पर—गलियों पर मडरायें ।

पुरा हुआ न अभी हमारी प्रतिहिंसा का बाना,
देश प्रेम के ओ मतवालो ! उनको भूल न जाना ।

श्रीकृष्ण अभिनन्दन-ग्रन्थ—

बिहार-बेसरी के ज्येष्ठ पुत्र
जीशिवशंकर सिंह

शुभे ! बचा लो आर्य-वंश को कलि-कल्मष-माया से
शुभे ! छिपा लो परमहंस को महानाश - छाया से

स्वर्ण-पात्र में लिए वारुणी हाव - भाव की रानी
इस नगरी की गली-गली में ठगिनी एक पुरानी
कंचन और कामिनी के काँटे पर तोल रही है—
जो पौरुष के पुंज मनुज का जीवन और जवानी !
कुछ विलास की तृपित सेज को अपना अमृत पिला के
कर्म-न्यास के बहाड़ वन में कुछ निज ज्योति गँवा के
अंत मरण की चिर प्रदीप्त भट्ठी में इंधन बनकर—
मिले शून्य में—पृथ्वी पर मुट्ठी भर राख उड़ा के !
महानाश के गरल-कुंभ पर मधु के ये कुछ छीटे
नोच-खसोट किया करते जिनके हित मानव-चींटे
कैसी यह छलना बलीयसी ! अरे, स्वार्थ से अंधो !
जिन्हें समझते तुम चितामणि वे हैं पत्थर ईंटें !

शुभे ! बचा लो गरलमयी इस छलना, इस माया से
शुभे ! छिपा लो भरत-वंश को महानाश-छाया से !

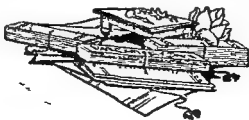
पली जहाँ परमार्थ-अंक में देश यही वह प्यारा
भूल न जाना यही तुम्हारी आँखों का 'ध्रुवतारा'
यही यशोधन एक तपी ने अमरों की नगरी से—
भूल न जाना गंगा की लहरों पर तुम्हें उतारा !
तुम त्रिकाल के महासिधु पर फैली जमी गगन-सी
जिसके अंतराल में सदियाँ उभिल आवर्त्तन-सी

तभी हमी ने कालजयी पौरुष की अमर कथाएँ—
लिखी तुम्हारे वक्षस्थल पर सूर्य-सोम-उडु-गण-सी
जीवन-पथ पर चला हमारा संस्कृति-रथ जब बोंका
साद्यों के विशाल घातर से जिसे धर्म ने होका
भूल न जाना देवि ! उन्ही लीकों को पकड़ चलीं तुम—
और तुम्हारा गौरव जग ने उसी चिह्न पर ओंका

अरी मानिनी ! कौन वस्तु वह कौन रत्न वह प्यारा
जिसे न हमने दिया तुम्हे बस पाकर एक इशारा
और कहें क्या—जीते जी हड़ियाँ हमी ने दे दी—
देवों के कातर स्वर में जब तुमने हमें पुकारा !
और आज भी देवि ! हमारा एक तपी मृत्युञ्जय
हँस - हँस अपना रून दे गया तप-पूत ज्योतिर्मय
इसीलिए कि समस्त विश्व में देवि ! तुम्हारे स्वर में—
एक बार फिर उठे कीर्ति-श्रामी भारत की जय-जय !

और आज भी देवि ! हमारे अगणित कर्म-तपस्वी
अपने को निशेष दे रहे लोक-हिताय मनस्वी !
भूल न जाना देवि ! आज भी इस प्रपञ्च के युग में—
सत्य प्रेम के पथ चलती यह ऋषि-सतान यशस्वी

शुभे ! हिद पर रहे तुम्हारे वरद करों की छाया,
और कभी छू सके न हमको स्वार्थ आसुरी माया !
अचल षवल महिमा मण्डित हिम-गिरि-सी खड़ी रहो तुम,
और सदा निर्मल गंगा-सी रहे हमारी काया !

आदर्शों का दीपक

[श्री बच्चन]

जब स्वर्गलोक में पहुँचे बापू तन तज कर

भगवान बुद्ध, ईसादिक पावन पैगबर—

सब आए उनके पास पूछने को सत्वर

आदर्शों का जो दीप जलाया था हमने

क्या तुमने उसको

उसी तरह

जगता पाया ?

बापू बोले, आदर्शों की वह दीपशिखा

जो आप सबों के तप से जागी थी भू पर

ले चुके परीक्षा हैं उसकी उच्चास पवन,

वह क्षीण-काय

होकर भी है

तम के ऊपर !

लेकिन उसकी संजीवन शक्ति बढ़ाने को

मानव देता है उसको अपना स्नेह नहीं,

वह नहीं समझता स्नेह निकलता अंतर से.

बरसा सकते

उसको अम्बर से

मेघ नहीं !

जीवन भर अपना हृदय गला उसमें भरता

मैं रहा दीप वह अधिकाधिक जाग्रत करता,

जब लगा वहाँ से चलने अपना स्नेह-रक्त

आदर्शों के

उस दीपक में

भरता आया !

सिपाही

[श्री यमुनाप्रसाद चौधरी 'नीरज']

शान्ति शान्ति रे शान्ति कहाँ है इस हलचल कोलाहल में
ढूँढ़ रहा क्यों अमृत-कोष पागल, भीषण हालाहल में
मीन सजीव कमी सूखी मिट्टी पर प्राप्त नहीं होता
शीतलता मत ढूँढ़ जावले इस प्रचण्ड दानानल में

ठिठक रहा क्यों बोल सिपाही !
मेद हृदय का खोल सिपाही !
किर्त्तव्य-विमूढ़ बना क्या ?
त्याग शिथिलता डोल सिपाही !

अरे शान्ति की खोज न करना यहाँ शान्ति का काम नहीं ।
जगजीवन के महासमर में कभी शान्ति का नाम नहीं ।
रात-दिवस तूफान उठा-सा रहता है सुख का, दुख का ।
यहाँ प्रबल सघर्ष निरन्तर, पल भर कभी विराम नहीं ।

तो फिर क्यों चुपचाप सिपाही !
मत कर यों परिताप सिपाही !
विमुख युद्ध से ही जाना है
शूरों का अभिशाप सिपाही !

दे टकार तीर जब छूटे तो फिर लौट नहीं आना
है सम्मान इसी में उसका वेध लक्ष्य को ही जाना
चूक गिरा जो कहीं घरा पर तो इसमें क्या शान रही
एक आन तो यही - चाहिये जुटकर जौहर दिखलाना

शान्ति शान्ति मत सीख सिपाही
पीड़ा या मत चीख सिपाही
मरते दम भी नहीं किमी से
मार्ग दिया की भीख सिपाही

सिपाही

शान्ति ढूँढने सैनिक जाये तो फिर कौन लड़े बोलो
कौन विरोधी दल के सम्मुख सीना तान अड़े बोलो
रण के नियम कठोर बाँकुड़े क्या दोगे लेखा - जोखा
जो अवसर पा भी कायर बन योही रहे पड़े बोलो

उठ जा बढ़ बलवान सिपाही !
दिखला अपनी शान सिपाही !
नीलकण्ठ - सा आज दर्प से
उठा गरल कर पान सिपाही !

नहीं चाहेंना रहे शान्ति की ना अशान्ति का ध्यान रहे
बस अपने कर्त्तव्यमार्ग पर ही चलने की आन रहे
गिरि को गिरा बना दे रोड़े - रोड़े धूल बनाता जा
भाल समुन्नत रहे, दीप्त तेरा उदग्र अभिमान रहे

बस अब चिन्ता छोड़ सिपाही !
ले ले बढ़कर होड़ सिपाही !
सोच - विचार और संभ्रम से
अब अपना मुख मोड़ सिपाही !

ख्याल न करना जीत - हार का, पाने का उपहार नहीं
अपना काम किये जा साथी और अधिक अधिकार नहीं
कफन बाँध माथे पर हँसता सदा अग्रसर होता जा
इसे छोड़कर और दूसरा वीरों का शृङ्गार नहीं

परिचय

[पण्डित बुद्धिनाथ झा 'कैरव', एम० एल० ए०]

ब्रह्म शुक किसका न जाने, देव किसकी चूक हैं मैं
देखता हूँ स्वप्न में जग - जग कि कैसे सो गया हूँ
खोजता हूँ आप अपने को, कहाँ मैं खो गया हूँ
अमित होकर आप अपना ही पता नित पूछता हूँ
मिट रहा हूँ पर अमिटता के कणों की टूक हूँ मैं

युक्त हूँ जिसमें विलग निज को उसी से मानता हूँ
शून्य में विस्तार अपनी कल्पना का तानता हूँ
बुदबुदों - सा एक घेरे में कहीं से आ समाया
मृत्ति में निस्सीमता की एक हलकी फूँक हूँ मैं

आत्मविस्मृति के तिमिर में एक धुँधली याद-सा हूँ
ध्याति की अनुभूति के आनन्द का अपवाद-सा हूँ
प्रेम के परितोष में चुप भोगता हूँ ग्रन्थियन्धन
रूप के मधुमास पर आसक्त पिक की कूक हूँ मैं

आदि का मैं विस्मरण हूँ, अन्त का अज्ञान हूँ मैं
बीच में भूले हुए अस्तित्व की पहचान हूँ मैं
लुप्त प्रातःकाल की स्मृति, ज्ञान सध्या का नहीं त्यों
दोपहर की डाल पर फूला हुआ बन्धूक हूँ मैं

मैं नहीं जानता हूँ क्या है

[बिस्मिल इलाहाबादी]

रंजो गम के सिवा खुशी क्या है
पूछते क्या हो जिन्दगी क्या है

मुझ को रोने से काम है दिन - रात
मैं नहीं जानता हूँ क्या है

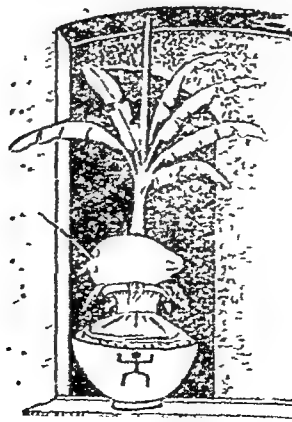
चार दिन जिन्दगी के कुछ भी नहीं
चार ही दिन की जिन्दगी क्या है

यह समझता है तो सवाल न कर
उसकी सरकार में कमी क्या है

एक जलवे की ये हैं दो शकलें
धूप क्या और चाँदनी क्या है

मुझको दम भर कहीं करार नहीं
एक मुसीबत है जिन्दगी क्या है

फलसफा जिसमें कुछ नहीं 'बिस्मिल'
वह मुअम्मा है शायरी क्या है

तिरगा ध्वज

[श्री सोहनलाल द्विवेदी]

फहरे तिरगा अपना !

जिसने सत्य बना दिसलाया, आजादी का सपना !

लहरे तिरगा अपना !

इस जयध्वज को पाकर आगे,

सोये भाग्य हमारे जागे

दूर हुए बन्धन, सदियों का रोना और कलपना !

फहरे तिरगा अपना !

इस जयध्वज के अरुणाचल में,

कोटि - कोटि जन आकर पल में.

किये अनेकों युद्ध, विजय के लिए न पडा उहरना !

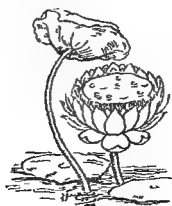
लहरे तिरगा अपना !

जयध्वज ले अभियान करेंगे,

नित नूतन निर्माण करेंगे,

वह समुद्र भारत, जो हो, भूतल के सुख का पलना !

फहरे तिरगा अपना !

गीत

[श्री गणेशधर वाजपेयी]

विजय का गर्व है मन में, विनय की भावना भी है ।

मदान्वित तारिकाओं के कलुष सहवास के कारण
हृदय में चन्द्रमा के आ गया है एक कालापन
वही तो इन्दु की भावुक प्रकृति का है सरल लक्षण
कि जिसने जड़ दिया उज्ज्वल वदन पर एक श्यामल कण

तिमिर को देखनेवाले उजाला देख सकते हैं
निशा के चन्द्र में यदि कालिमा है, ज्योत्स्ना भी है ।

जगत का धर्म यह क्या जो मनुज में दोष ही देखे
सुखद सद्भावना देखे न उसमें रोष ही देखे
दिखाई दे न यदि उल्लास तो आक्रोश ही देखे -
अनय की आँच में जलता हुआ परितोष ही देखे

हृदय को देखनेवाले विषमता देख सकते हैं
कि उसमें स्वार्थ है निज का, परायी चिन्तना भी है ।

हृदय को दे रहा आदेश जो 'सम्मोह हरता चल
नियन्त्रित पंथ कर ले और परहित ध्यान धरता चल
प्रलोभन त्याग कर परमार्थ ही के काम करता चल
कुसुम के रक्त-सा पतझार में भी रङ्ग भरता चल'

उसी को देखनेवाले असत् - सत् देख सकते हैं
कि उसके स्वार्थ - साधन में निहित शुभकामना भी है ।

वही मानव कि पीड़ित की पुकारों को सुना जिसने
मनुज का दुख मिटाने के लिए ही सिर धुना जिसने
इसी कर्तव्य का प्रतिकार भोगा सौ गुना जिसने
उलझने के लिए भवजाल जनमन में बुना जिसने

सुयश को देखनेवाले इसे भी देख सकते हैं
जहाँ श्रद्धा समर्पित है वहाँ आलोचना भी है ।

स्वतन्त्रता के प्रति

[श्री भारसीप्रसाद सिंह]

तू लेती है जन्म देश के
वीरों के पतिदानों में ।
और भूमते अलमस्ती से
भरे तरुण के प्राणों में ।
तू होती उत्पन्न प्रलय-सी
घिरी घोर घनमाला में ।
और घघकने यज्ञकुण्ड की
लोल हुताशन ज्वाला से ।
तेरे चरणों पर कोई ज्यों
न्यौछार करता जीवन,
खम्भ फाड़ कर तू चूँचिह पी
तत्क्षण कर उठती गर्जन ।

ओ स्वतन्त्रते, नाच रही तू
ही रण में तलवारों पर ।
अँगड़ाई ले रही रुद्र-
वीणा के तारद्वय-तारों पर ।
जब अत्याचारी के पापों का
विष-घट भर जाता है ।
लोहा से लोहा वज्रता है,
घन से घन टकराता है ।
वज्र-दण्ड लेकर पड़ती तू
कूद अचानक तड़ित्-शिखा ।
लाल-लाल खूनी अक्षर से
है तेरा इतिहास लिखा ।

तू आती हड़कम्प मचाती,
युग - पलटा कर देती है !
और मृतक की ठण्ढी नस में
भी बिजली भर देती है !
एक प्रकाश बिखर जाता है
हृदय-हृदय में ज्योतिर्मय !
आँधी के उन्मत्त ताल पर
वर्षा की रिमझिम-सी लय !
होता है देने को तत्पर
कोई ज्यों अपना मस्तक,
तू तत्काल प्रकट हो जाती
है काली - सी कल्पान्तक !

अरी भवानी, तू रहती है
जिह्वा पर वाग्मी जन की !
तू विचार धारा है पौरुष से
ज्वलन्त मानव-मन की !
तरुणाई में सावन की खर
गंगा - सी उमड़ी तू है !
देवी स्वतंत्रते, तू निर्मम !
चिर विद्रोह - भरी तू है !
ज्वालामुखी भड़क उठता है
तेरे एक इशारे पर !
मृगशावक भी चढ़ जाता
शार्ङ्गल-सदृश हत्यारे पर !

कभी थिरकती कलम-नोक पर
मसिका पीकर हालाहल !
और सघन आन्दोलन-घन बन
कभी घेरती भूमण्डल !
देखा तेरा रूप भयकर
असहयोग - सत्याग्रह में !

वडवानल-सी खोल रही तू
सदा शान्ति-सागर तह मे ।
मुक्ति मत की द्रष्टे, कब तू
बँधी लाँह दीवारों मे ?
मृत्यु दहाड रही है तेरी
दिग्गसी ललकारों मे ।

विधि निषेध को, परम्परा को
तू रू लेती है भक्षण !
रूढ़ि और नियमों की सीमा का
कर जाती उल्लंघन !
चक्रा मुक्ति की चशी देती,
कर देती युग-परिवर्तन,
और तड़पते प्राणों में भर
देती सुख - नृपुर - गुजन !
क्रान्ति जननि, तू पानी में भी
आग लगानेवाली है !
मुदों में भी रूढ़ फूँक दे,
तू ऐसी मतवाली है !

स्वागत, भारत की धरती पर
तेरे चरणों का, स्वागत !
मिही में आया है तेरी
मस्ती का झोंका, स्वागत !
तू सदियों के बाद हिमालय के
आगन में फिर आई !
सारे पूर्वाञ्चल में तेरी
लाल पताका फहराई !
उत्पीड़ित की राजलक्ष्मि, आ !
अभिनन्दन, तेरी जय हो !
तेरी न्याया में जन जीवन
मासल हो चिर निर्भय हो !

दो गीत

[पोद्दार रामावतार 'अरुण']

१

ये मर्मर गान तुम्हारे हैं !

पीड़ा-पंखड़ियों पर सोए
जग की सारी सुधबुध खोए

जीवन-प्रदीप पर जलते जो
ये झुलसे प्राण तुम्हारे हैं !

साँसों से जो स्वर आता है
चुपके जो कुछ कह जाता है

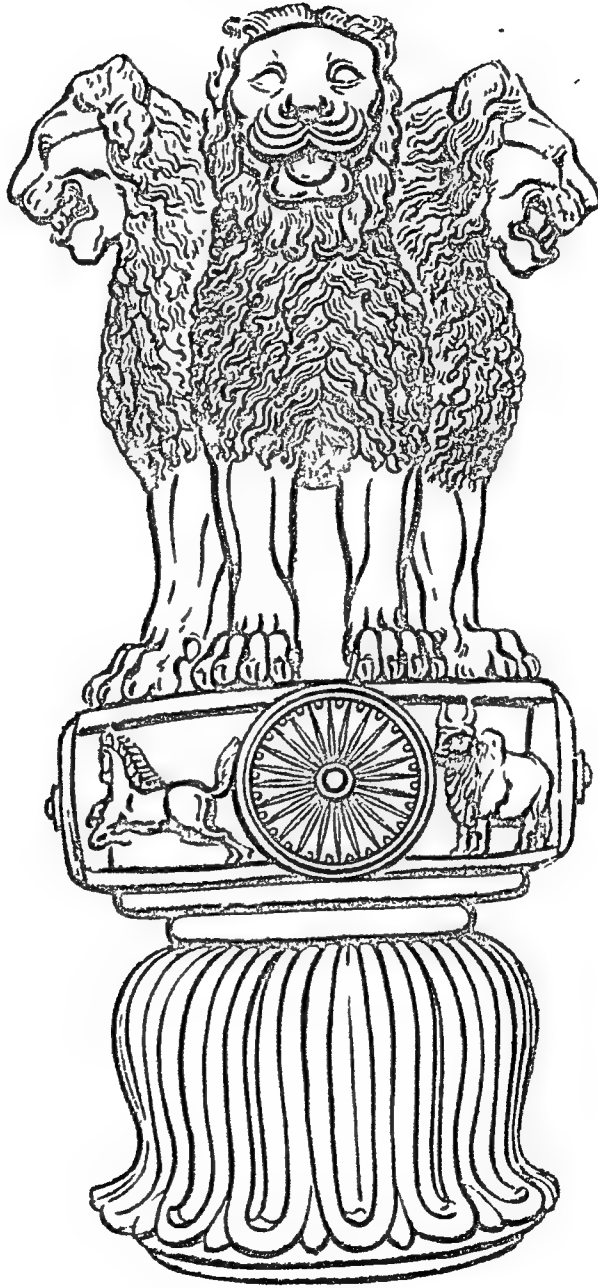
जो गीत उमड़ जाते दृग से
ये करुणाह्वान तुम्हारे हैं !

अङ्गों में नित नव-नव सिहरन
थर-थर कम्पन, दुख के वर्षण

कर देते जो आकुल अधीर
ये मृदु वरदान तुम्हारे हैं !

है रुग्ण आज मन का सितार
बज रहा अकेला एक तार

उर पर जो चोट किया करते
ये भी तूफान तुम्हारे हैं !

अशोक-स्तम्भ

[वर्तमान भारत राष्ट्र का प्रतीक]

बिहारकेसरी श्री श्रीकृष्ण सिंह

वृत्त और व्यक्तित्व की भाँकी

[लेखक—श्रीरामधारी सिंह 'दिनकर']

रेखा

स्थूल शरीर पर महीन और दूध के फेन के समान उजला कुरता, खूब महीन घोती, पाँवों में चप्पल और सिर पर सजी नुकीली गांधी-टोपी; वेश-भूषा से श्रीबाबू एक कला-प्रेमी रईस के समान दीखते हैं। उनकी उँगलियों में आप कभी-कभी अँगूठी भी देखेंगे और मैंने तो एक बार उनकी कनिष्ठा उँगली के नख को रँगा हुआ भी देखा था। रंग उनका गेहुआँ है, आकृति सदैव निर्लोभ रहती है; आँखें चेहरे के अनुपात में कुछ छोटी हैं और कान भी बड़े नहीं हैं; लेकिन, आकृति पर जो एक मुक्त हँसी की किरण खेलती है वह बतलाती है कि हृदय के तल में मस्ती और बेफिक्री की मात्रा भरपूर है। श्रीबाबू बुद्धि नहीं, भावना के अधीन जीते हैं और यह भावात्मकता उनके चेहरे पर किसी भी मनोवैज्ञानिक को विकीर्ण मिलेगी। किन्तु, अध्ययन-कक्ष में या आफिस की मेज पर उनकी आकृति की यह सहज-सरल प्रसन्नता कुछ क्षीण हो जाती है, मानों, व्यस्तता और परीशानी ने उन्हें आक्रान्त कर लिया हो। कई योग्य पुरुषों को मैंने बुद्धि के कार्य-रत होते हुए भी स्वयं उन्हें कांक्ष-व्यस्तता से तटस्थ देखा है। किन्तु, श्रीबाबू के साथ दूसरी बात है। उनकी बुद्धि जब कार्य में प्रवेश करती है तब काम की भीड़ में उनका व्यक्तित्व भी छूब जाता है। घर पर ऐसे मौकों पर अक्सर वे गंजी पहने रहते हैं तथा उस समय उनकी मूर्ति आत्मलग्न और अप्रसन्न-सी दीखती है। सिमटी-सिकुड़ी हुई भवें और ललाट पर की सिकुड़ी रेखाएँ आकृति पर, मानों गंभीरता का धुआँ बिखेर देती हैं और खाण्डु मस्तक पर जब-तब काँपते हुए कुछ विरल केश, मानों, आपको संकेत देते हैं कि “अभी नहीं, अभी नहीं। यह शासक की कठोर मूर्ति है, यह अध्येता की गंभीर मुद्रा है, अभी वापस जाइये; और कभी आइयेगा।”

आत्मलीन वृत्ति

पिछले दस वर्षों के भीतर श्रीबाबू की गंभीरता और आत्मलीनता में, प्रायः अप्रसन्नता-जनक वृद्धि हुई है। संभव है, यह दायित्व-ज्ञान और अध्ययनशीलता का परिणाम हो; संभव है,

यह लोकप्रियता को उपेक्षणीय मानने की चेष्टा का प्रभाव हो अथवा यह भी सम्भव है कि अपनी विशिष्ट अनुभूतियों के कारण श्रीबानू परिचित अपरिचित सभी लोगों से उन्चाव खोज रहे हों। किन्तु, यह सच है कि उनसे मिलनेवालों पर एक प्रकार की विरक्ति, एक विशिष्ट प्रकार की उपेक्षा की छाया पड़ जाती है और मिलनेवाले जब उनसे बिदा होते हैं तब उन्हें यह सन्देह बना रहता है कि, शायद वे अपनी बात ठीक से नहीं कह सके, कि शायद, वे श्रीबानू के हृदय के ठीक ग्रामने-सामने होकर बात नहीं कर सके। सभा सम्मेलननों में श्रीबानू भावावेश से ओतप्रोत ओजस्वी भाषणों के कारण पूजे जाते हैं, किन्तु मेजों के गार-वार की बातचीत में वे प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसे मौकों-पर जीभ की अपेक्षा उनके कान ही अधिक उपयोगी रहते हैं।

गोष्ठी नहीं, समूह

इस समय से लोकप्रियता उनकी चाहे भले ही कम होती हो, मिन शायद, भले ही कम होते हों, किन्तु उनकी ईमानदारी और नाणों की पवित्रता अनुसूच रहती है। किसी प्रश्न पर 'हाँ' या 'नहीं' नहीं कहने में सफल होने के कारण अधिकारालु व्यक्तियों को जो एक सन्तोष होता है, जो एक मानसिक शक्ति मिलती है उस सन्तोष और शक्ति का सुख उन्हें भरपूर मिलता है। ऐसी खानगी गोष्ठियों का पता लगाना कठिन है जिनमें बैठकर श्रीबानू अपना हृदय खोलते होंगे। अधिकांश लोग तो उनके विरुद्ध यही इलजाम लगाते हैं कि वे "पालिटिक्स करना" (इस मुद्दाबिरे के लिए माफी चाहूँगा) नहीं जानते। पालिटिक्स करने के मानी हैं गोष्ठियों में बैठकर पड़्यन करना, शतरज की गोष्ठियों की चाल बैठाना और इस कर्म में श्रीबानू को रस नहीं मिलता। शतरज के प्रेमी उनकी गोष्ठी को नीरस मान कर वहाँ से चल देते हैं अथवा वहाँ टिकते हैं तो महज स्वार्थ की विवशता के कारण। मुझे याद आता है कि अभी कुछ वर्ष पहले श्रीसूर्यनन्दजी ने जवाहरलालजी के विनाश भी इसी "पालिटिक्स"-हीनता का ढोप लगाया था। किन्तु, क्या "पालिटिक्स करना" ही पालिटिक्स है? और अगर जवाहरलालजी "पालिटिक्स" करने लगे तो फिर इससे ऊपर कौन रहेगा? जवाहरलालजी देशभक्त हैं और देशभक्तों का हृदय जनता के बीच खुलता है जिस जनता की भावनाओं के वे प्रतीक होते हैं। और इस बिन्दु पर श्रीबानू कुछ कुछ जवाहरलाल के समान हैं। बिहार केसरी के हृदय के मार्ग को समझना हो तो किसी सभा में छिप कर बैठिये। खुली सभाएँ ही वे रसल हैं जहाँ श्रीबानू अपने बस में नहीं रहते और प्रसन्नतापूर्वक अपने हृदय के हरेक मेद को जनता से कह देते हैं।

अध्ययनशीलता

देश के अध्ययनशील नेताओं में उनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है और सच पृष्ठिपे ता उन्होंने पढ़ा भी खूब है। उनके अध्ययन के विषय भी एक दो नहीं, प्रत्युत अग्रणीत

हैं। इतिहास, राजनीति, अर्थनीति, समाज शास्त्र, वैज्ञानिक इतिहास और सामरिक भूगोल से लेकर शा और इब्सेन के नाटकों और हेगेल के दर्शन-ग्रन्थों की अनगिनत जिल्दें मैंने जेल में उनके पास भेजी जाती देखी हैं और इधर हाल से तो वे पराविद्या, प्रेतवाद और फ्रायडीय दर्शन की किताबों की ओर भी बड़े जोर से झुके हैं। उन्होंने इतना कुछ पढ़ा है जितना किसी भी कार्यशील व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान की अति-वृद्धि भी एक दोष है, किन्तु श्रीबाबू इस दोष को छोड़ नहीं सकते। आज भी अपनी अलमारी या दूकानों के स्टाल को वे बड़ी ही तृष्णा के साथ देखते हैं, मानों उनका मन उन्हें भुला रहा हो कि “गोली मारो इस वजारत को। इससे कहीं बड़ा सुख तो इन किताबों के पन्नों में मौजूद है।” दुःख और सुख के दिनों में पुस्तकों ने उन्हें जो आनन्द दिया है उसे वे कभी-भी नहीं भूलते। सभा-सम्मेलनों में अक्सर वे ऐसी बातें बोलते ही रहते हैं जिनसे यह भाव व्यक्तता है कि किसी यूनिवर्सिटी में वे अगर राजनीति, इतिहास या अर्थ-शास्त्र के अध्यापक बना दिए गए होते तो प्रधान-मंत्री की अपेक्षा उन्हें अधिक सुख और शान्ति मिलती।

राजसी विद्वान

मगर, इतना होते हुए भी श्रीबाबू राजसी विद्वान हैं। पढ़ी हुई किताबों के पढ़ने में उन्हें उत्साह नहीं मिलता। अपने लिए तो उन्हें वे ही प्रतियाँ चाहिए जिनका रस अच्छा हो, जिनके पन्ने किसी ने खोले नहीं हों, जिनकी गन्ध किसी भी पाठक को नहीं लगी हो। और, जहाँ तक मुझे मालूम है, अपनी पढ़ी हुई प्रति वे किसी दूसरे को देते भी नहीं। मगर, इस कंजूसी से उनकी शोभा नहीं घटती और यह मोह भी उनका भूषण है। शायद, पुस्तकों का हर रसज्ञ पाठक यही करना चाहता है। लेकिन, साधन तो सबके लिए सुलभ नहीं हैं।

यह दूसरी बात है कि भगवान श्रीबाबू पर विशेष रूप से कृपालु रहे हैं और जब वे अपने जीवन के घोर दुर्दिनों (जिनकी अवधि भी काफी लम्बी रही) को भोग रहे थे तब भी मधुवनी के चरखा-संघ में सबसे महीन धोतियाँ उन्हीं के लिए बनाई जाती थीं, तब भी हरी, नीली और लाल पेन्सिलें (जिनका उन्हें अजीब शौक है) उनके लिए रोज ही खरीदी जाती थीं; तब भी रंग-बिरंगी गंभीर किताबों के पार्सल हर महीने आते ही रहते थे और तब भी सुस्वादु भोजन की व्यवस्था जब-तब हो ही जाती थी।

बालकों के अन्य कई लक्षणों के साथ श्रीबाबू में यह लक्षण भी विद्यमान है कि भोजन के मामले वे बच्चों से भी अधिक अधीर हैं। खेत में मटर और चने की छीमियों को देखकर उनके मुँह में पानी भर जाता है। सुस्वादु भोजन के वे एक ही प्रेमी हैं। श्रीबाबू डायविटीज के पुराने रोगी हैं। कई वर्षों से खाने के समय वे इन्सुलीन को सुइयाँ लेते रहे हैं। वे जानते हैं कि प्रान्त और देश के लिए उनका जीवन कितना मूल्यवान है और साठ वर्ष की पकी उम्र में वे इसके साथ

खिलवाइ भी नहीं कर सकते, फिर भी जीम के आगे वे पूर्णरूप से पराजित हैं। जरा इस दृश्य की भी कल्पना कीजिए कि श्रीबानू भोजन के लिए बैठ रहे हैं, डाक्टर सूर्य में इन्सुलीन भर कर खड़ा है और वे एक बार तो सतृष्ण दृष्टि से मेज पर रखे हुए रसगुल्ले की ओर देखते हैं और दूसरी बार कातर दृष्टि से डाक्टर की ओर। अब वेचारा डाक्टर इस श्रद्धेय बूढ़े बालक को रोके भी तो कैसे ? आखिर उसे कह देना पड़ता है कि “अच्छा, एक खा लिया जाय।”

एक किस्सा और याद आता है। सन् १९४४ या ४५ की बात होगी। श्रीबानू बयालिस के आन्दोलन के बाद जेल से छूटकर आए थे और पटना जेनरल अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। जेल में उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। पेट से खून और सारे शरीर से पानी चल रहा था। बात अब तब की थी, बल्कि, उन्होंने अपना आखिरी सदेश भी दे दिया था कि मेरी अन्तिम क्रिया नीलम (महेश बानू की आयुष्मती पुत्री और बिहार केसरी की लाइली प्राणमणि) के हाथों करवा देना। ऐसी दुरवस्था से निरुल कर वे अस्पताल में आए थे। उन दिनों स्वर्गीय स्नामघन्य रामदयालु बानू (सीकर, बिहार एसेम्बली) संयोग से मेरे मेहमान थे। वे रोज श्रीबानू को देखने अस्पताल जाया करते थे। एक दिन जो वे अस्पताल से लौटते तो एकदम पिनकते हुए कहने लगे कि “श्रीबानू निरे बच्चे हैं। न जानें इन्हें कबतक गार्जियन की ज़रूरत बनी रहेगी ? यह देखो, कि पेट की वेसी भयंकर बीमारी से वे अभी अभी उठे हैं और उन्हें पेट का ही कोई ख्याल नहीं। अभी परसों पैठा ही था कि आगूह करने लगे कि अब आप जाइए, मुझे भोजन करना है। मैंने कहा कि मैं पैठा हूँ, आप भोजन कीजिए। कहने लगे कि कुछ ऐसी ही बात है कि आज आपके सामने भोजन नहीं रुकेंगा। और आज गया हूँ तो देखता क्या हूँ कि आप महेश बानू के साथ मुना हुआ चिड़ड़ा फाँक रहे हैं। आज ही यह भेद भी खुला कि परसों की थाल में मुना हुआ मांस था। भला, बूढ़े रोगी की अपने ही साथ यह हिमाकत !”

भोजन का परिमाण अब बहुत घट गया है। मगर, वनिध्य अभी भी विद्यमान है।

ज्वलन्त देशभक्ति के बीज

श्रीबानू के चरित्र और व्यक्तित्व की सप्रसे बड़ी विशेषता उनकी ज्वलन्त देशभक्ति है। देश का अर्थ देश की जनता ही समझना चाहिए। और जनता की हित कामना को वे कभी भी नहीं भूल सकते और न अपने देश को कभी छोड़ा ही दे सकते हैं। कड़ा से कड़ा आलोचक भी जब उनके व्यक्तित्व के सभी परदों को चीरता हुआ उनके भीतर घुसने लगेगा तब वह उनकी देशभक्तिवाले स्तर पर आकर दार मान लेगा, क्योंकि यह स्तर दुर्भेद्य है, यह स्तर अजेय है। श्रीबानू की देशभक्ति की मान्यता का नीच अत्यन्त कठोर चहान पर पड़ी है जो हिलना नहीं जानती, जो विचलित नहीं की जा सकती। उन्होंने जिस समय जीवन में अपनी आँखें खोलीं, तब तक

भारतवर्ष जाग चुका था। देश में बंग-विद्रोह की लहर गूँज रही थी और बाबू श्रीकृष्ण सिंह मुंगेर में मैट्रिक के छात्र थे। कहते हैं, इसी समय मुंगेर की ट्रेनिंग अकेडेमी में एक बंगाली शिक्षक आये जिनका अभिप्राय बम-पाटी के लिए रंगरूट भर्ती करना था। बालक श्रीकृष्ण के वेचैन हृदय ने इसी गुरु से देशभक्ति की पहली दीक्षा ली और इन्हीं के सामने एक हाथ में गीता और दूसरे में कृपाण लेकर श्रीबाबू ने गंगा में प्रवेश करके शपथ खायी कि चाहे प्राण ही क्यों न चले जायें, किन्तु, देश-सेवा के मार्ग से मैं विचलित नहीं होऊँगा।

गर्मदलवालों के साथ

संयोग से ये गुरु महाराज शीघ्र ही मुंगेर से चले गये। अन्यथा जिसे हम आज बिहार के शासनासन पर आरुढ़ देखते हैं वह पुरुष, शायद, फाँसी चढ़ गया होता अथवा सशस्त्र क्रांति के अनेक विफल प्रयासों के बाद संन्यास ले लिया होता। किन्तु, कृपाण की दीक्षा ने श्रीबाबू के हृदय पर जो ताप उत्पन्न कर दिया वह कभी बुझा नहीं। वे तभी से उग्न विचारों के प्रेमी और पोषक हो गये। अरविन्द पर उनकी असीम श्रद्धा हो गई और “वन्देमातरम्” के लेखों को वे बड़ी ही श्रद्धा के साथ पढ़ने लगे। इस समय लोकमान्य तिलक और श्री अरविन्द उनके आराध्य थे तथा इनके निबन्धों को वे पीयूष मानकर पीते थे। क्रान्तिकारियों का प्रभाव उनके हृदय पर जम कर पड़ा था और भारतीय राजनीति के तत्कालीन रहस्य को वे ठीक तिलक और अरविन्द की आँखों से देखना चाहते थे। जो लोग तिलक और अरविन्द के साथ थे, वे श्रीबाबू की श्रद्धा के अधि-कारी थे, जो लोग तिलक और अरविन्द को नापसन्द करते थे उनके लिए श्रीबाबू के हृदय में भी अवज्ञा और अवहेलना का भाव था।

दो अनोखे दृष्टान्त

सूरत-कांग्रेस में भगाड़े के बाद जब तिलकजी अपने गर्मदली सहकर्मियों को लेकर कई वर्षों के लिए कांग्रेस को छोड़ कर निकल गये, तब श्रीबाबू के लिए भी कांग्रेस मर गई। यहाँ तक कि इसी अरसे में जब पटना में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ तब श्रीबाबू ने नर्मदली कांग्रेस के प्रति अपनी उपेक्षा प्रदर्शित करने के लिए, उसमें कोई काम नहीं किया, कोई योगदान नहीं दिया और वे, यद्यपि, उस समय पटना में ही कालिज के विद्यार्थी थे तथापि ठीक अधिवेशन के अवसर पर ही पटना छोड़कर वे घर चले गये।

जब श्रीबाबू पटना कालिज के छात्र थे उस समय एक बार बादशाह पंचम जार्ज की भी सवारी पटना आई थी। बादशाह नाव पर चढ़ कर गंगा के किनारे-किनारे दृश्य देखने को बाहर निकले। सारा किनारा लोगों से खचाखच भर गया। मिंटो हिन्दू होस्टल के छात्र भी भीड़ में जा मिले। किन्तु, श्रीबाबू अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। और तुरा तो यह कि कहीं बादशाह

के शरीर पर आँखें न पड़ जायें, इस पाप से बचने के लिए उन्होंने अपनी कोठरी की खिड़कियाँ भी बंद कर लीं।

वक्तृता की प्रेरणा

वे तत्कालीन उगाली और मराठी नेताओं के उत्तम विचारों के बड़े ही समर्थक थे और इन्हीं नेताओं के अनुकरण पर उन्होंने अपने चरित्र का भी निर्माण किया। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के भाषणों का उनके चरित्र पर अद्भुत प्रभाव पड़ा और इस विचित्र वस्तु की कोई भी वक्तृता ऐसी नहीं हुई जिसे श्रीबाबू ने बीसियों बार नहीं पढ़ा हो। मैट्रिक क्लास के छात्र की हैसियत से उन्होंने सर सुरेन्द्र को मुग़ेर में आमंत्रित किया था तथा उनके सम्मान में कितनी ही समाश्रा का आयोजन भी। यह एक बात इसका प्रमाण हो सकती है कि अपने छात्र-जीवन में ही श्रीबाबू कितने प्रभावशाली हो गये थे तथा अतः में जाकर उनकी अपनी वक्तृता इतनी शोचस्मिनी ज्यों हो गई।

राजनीति और वकालत

सन् १९१६ ई० में कालिज की शिक्षा समाप्त करके श्रीबाबू ने मुग़ेर में वकालत शुरू की। थोड़े ही दिनों में चारों ओर से आवाजें आने लगीं कि मुग़ेर के वकालतखाने में एक नई प्रतिमा ने प्रवेश किया है। किंतु राजनीति किसी चीत का आधिपत्य स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इसी समय एनीबेसेट के होमरूल आंदोलन ने जोर पकड़ा और श्रीबाबू अत्यन्त सहज रूप से मुग़ेर में इस आंदोलन के नेता हो गए। धीरे-धीरे राजनीति ने वकालत की नई दुलहिन का तिरस्कार करना शुरू किया और १९१६ के आते-आते तो जालियाँवाला बाग के काण्ड से श्रीबाबू आपाद-मस्तक जल उठे। इस घटना से उनके हृदय पर कठोर आघात पहुँचा और वे गंभीरता से सोचने लगे कि इस उपमान के प्रतियोध का क्या उपाय है। जालियाँवाला बाग श्रीबाबू के दिल पर तभी से आग की तरह जलता रहा है। इस घटना ने उन्हें अंगरेजों का घोर शत्रु बना डाला और इसके घर्षणों के द्वारा उन्होंने लाखों मनुष्यों के हृदयों में अंगरेजों के विरुद्ध घृणा की आग फूँक दी। १९२०-२१ के दिनों में “माउर के वकील साहब” (आरम्भ में श्रीबाबू मुग़ेर जिले के गाँवों में इसी नाम से अमिहित किए जाते थे) समाश्रों में जब भी जालियाँवाले बाग की दर्दनाक घटनाओं का वर्णन करते थे तब वे खुद भी रोते थे और उनके साथ अपार जनता भी आँसु बहाती थी। उन दिनों की दो-चार समाश्रों की मुके अब भी कुछ याद है और श्रीबाबू की वाणी का जो जादू उस समय मैंने देखा वह फिर कभी देखना नसीब नहीं हुआ। जिसे बगावत की आग भड़कानी हो वह मगवान से जन्म श्रीकृष्ण सिंह की-सी जलत वाणी का वरदान मगि।

गांधीजी की ओर

पंजाब हत्याकाण्ड के कुछ पहले ही, अफ्रीका के सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी का नाम भारतवर्ष में फैल चुका था और एक मेधावी एवं जागरूक नवयुवक की हैसियत से श्रीबाबू उनकी

कीर्ति से खूब ही परिचित हो चुके थे। किंतु, उनकी मूल आस्था का रुकान तिलकजी पर था और वे उम्मीद कर रहे थे कि अगला सुनिश्चित नेतृत्व महाराष्ट्र या बंगाल से आएगा। लेकिन, गांधीजी को देखते ही उनकी सारी श्रद्धा उनकी ओर दौड़ पड़ी। श्रीबाबू ने महात्मा गांधी को पहले-पहल बनारस में देखा जब कि वे सेंट्रल हिंदू कालिज की सभा में अपना सुविख्यात ऐतिहासिक व्याख्यान दे रहे थे। भाषण सुनते-सुनते उन्हें ऐसा लगा कि भारत की पूर्व निश्चित मुक्ति की घड़ी आ गई है और गांधीजी ही भारत के मुक्ति-विधाता होंगे। पीछे जब महात्माजी चंपारण आए, तब श्रीबाबू ने उनके काम में हाथ बटाने की पूरी चेष्टा की, किंतु, अपने छोटे भाई की असाध्य बीमारी (जिसके कारण अंत में वे स्वर्गीय होकर रहे) के चलते वे इस कामना में कृतकार्य नहीं हो सके।

आध्यात्मिक स्तर पर वे गांधीजी की ओर बड़े वेग से खिंचते जा रहे थे कि इतने ही में गांधीजी ने भारतीय मंत्र पर चढ़कर बलिदान के लिए पुकार भेजी। यह १९२० का साल था। भारत की मुक्ति की घड़ी तो नहीं, श्रीबाबू की प्रेरणा की नियत घड़ी आ पहुँची। इस समय वे, प्रायः, अच्छे वकीलों में गिने जा रहे थे और कानून में अधिक योग्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एम०-एल० की परीक्षा की फीस भी जमा कर दी थी। किंतु सारी सुविधाओं, समस्त भविष्य और घरवालों की सारी उम्मीदों पर लात मार देने के सिवा और चारा ही क्या था? आरंभ में ही उनका आंतरिक अस्तित्व जिस देवी के चरणों पर न्योछावर हो चुका था उसीने उनके शरीर की भी माँग भेजी थी। क्या हृदय दान करके शरीर चुराया जा सकता है?

आंदोलन की आग में

श्रीबाबू आँख मूँद कर असहयोग-आंदोलन में कूद पड़े। पैदल, टमटम और बैलगाड़ियों पर चलकर उन्होंने मुंगेर जिले के हर एक भूभाग को छान डाला। पूरे जिले में बगावत की आग अद्भुत तेज के साथ जलने लगी और श्रीबाबू के नेतृत्व में उस जिले की कांग्रेस इस ठोस रूप में संगठित हुई कि आज तक भी उसकी ईंटें अपनी जगह पर बहुत ही दुरुस्त हैं। मुंगेर जिले ने हिंदू-मुस्लिम एकता का भी बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित किया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में जब कांग्रेस बहुमत में आई तब लोगों ने श्रीबाबू से आग्रहपूर्ण अनुरोध किया कि आप बोर्ड के चेयरमैन हो जाएँ। किंतु, उन्होंने अपने हितेच्छु परामर्शदाताओं को कड़ाई के साथ डाँट दिया तथा शाहजुबैर साहब को चेयरमैन बनाकर खुद उनके वायस चेयरमैन हो गये। जबतक शाह साहब जीवित रहे, मुंगेर डि० बो० की चेयरमैनी उनके लिए सुरक्षित रही और श्रीबाबू उनके अधीन रहकर आनन्द से काम करते रहे। इसी प्रकार की निःस्वार्थ सेवा और निरभिमानीता के कारण वे जिले के अप्रतिम कर्णधार बन गये और उनकी राय की जरूरत केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं रही, वरन् शादी-विवाह और खेत-खलिहान के सभी छोटे-बड़े मामलों में भी सारी जनता उन्हें एकस्वर से मध्यस्थ मानने लगी।

वोट नहीं माँगूँगा

श्रीवानू का मुँगेर जिले पर जैसा अतुलनीय आधिपत्य रहा, वेंसा आधिपत्य किसी भी नेता को बिरले ही मिला करता है। शायद, यह सुनकर लोगों को घोर आश्चर्य होगा कि डि० गो० अथवा प्रान्तीय या केन्द्रीय ऐसेम्बलियों के लिए उम्मीदवारी के सिलसिले में श्रीवानू कभी भी अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं गये, न तो किसी को चिन्ती लिखी और न कभी जाकर किसी से वोट माँगा। प्रात में जन्म-जन्म चुनाव होता है तब-तब वे अपने चुनाव क्षेत्र से दूर रहकर दूसरों के चुनाव क्षेत्रों में काम किया करते हैं। और उनके विरोधी नहीं रहे हों, ऐसी बात नहीं है। सन् १९३७ ई० में श्री नवद्वीप गोप (धोमजी ग्वाले हैं और श्रीवानू का चुनाव-क्षेत्र गोप-भाइयों का प्रधान गढ़ है) ने उनका विरोध किया था और जात के नाम पर भीषण आन्दोलन शुरू करके उन्होंने एक विकट परिस्थिति पैदा कर दी थी। पिछले चुनाव में भी उनके विरोधी कामरेड श्री कार्यान्वित (कम्युनिस्ट) थे जो मुँगेर जिले के तपे-तपाये कर्मठ कार्यकर्त्ता हैं और जिनकी पीठ पर हिन्दुस्तान भर की कम्युनिस्ट शक्तियाँ केन्द्रित कर दी गई थीं। लोगों ने उहुल चाहा कि श्रीवानू अपने चुनाव क्षेत्र में दो-चार दिन भी घूम जायें। किन्तु उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी और हस्थ-मामूल कहते ही रहे कि “मैं किसी से अपनी सफारिश करने नहीं जाऊँगा। जनता मुझे जानती है और अगर वह आज मुझे छोड़कर किसी और को अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है तो अपनी इच्छा को पूर्ण करने का उसे पूरा अधिकार है।” यह है एक निस्वार्थ देश सेवक की अकड़, यह है त्याग और सेवा का अभिमान जिसका जोड़ा देश में ढूँढने से ही मिलेगा।

कष्ट-सहिष्णुता

प्रात की जनता उनकी सेवा-वृत्ति से ऐसी मुग्ध हुई कि उसने उनके पहले से ही छोटे नाम को और भी डोढ़ा करके उन्हें “श्रीवानू” कहना शुरू किया और बाद को उन्हें “बिहार केसरी” की पदवी से विभूषित कर दिया। सिंह जगल का राजा केवल इसीलिए नहीं कहलाता है कि उसके हुंकार प्रबल होते हैं, बल्कि, इसलिये भी कि उसमें चरित्र की विशेषता होती है। बिहार-केसरी ने भी अपने हुंकार और चरित्र दोनों ही के द्वारा इस पदवी को चरितार्थ किया है। राजनीति में पड़ जाने के बाद उन्होंने स्वयं ही कष्ट नहीं उठाया, किन्तु, अर्जन नहीं करने से जो विपत्ति नेताओं के परिवार पर आती है, वह उनके परिवार पर भी आई और, प्रायः अत्यन्त कठोर रूप में आई। यह एक ऐसी विपत्ति है जिससे महाराणा प्रताप की भी छाती हिल गई थी। फिर निर्धन, बेकार और भावुक श्रीकृष्ण सिंह की इस समय क्या अवस्था हुई होगी, यह सिर्फ अनुमान करने की चीज है। इतना ही पर्याप्त समझिये की अगर बाबु महेश प्रसाद सिंह ने इस हिलती दीवार को आगे बढ़कर नहीं धामा होता तो आज दशा ही कुछ और होती।

सिंह की साहसिकता

बिहार-केसरी में सिंह की-सी ही साहसिकता और निर्भीकता भरी हुई है। भाई की ओर से उन्हें श्रद्धा का जो पुरस्कार मिला उसे उन्होंने हर्ष के साथ स्वीकार किया और आनन्द के साथ मेली। सब मिलाकर कारागार में उन्होंने कोई आठ वर्ष व्यतीत किए और जेल से जब भी वे बाहर रहे, सरकार के लिए भीषण आतंक बनकर रहे। अंगरेजों के ताव को बर्दास्त करना जैसे उनके स्वभाव में ही नहीं रहा हो। देश के अंगरेज अफसर और गवर्नर कांग्रेसी हुक्मत में बिहार के प्रधान मंत्री से जितना घबड़ाते थे उतना शायद अन्य प्रान्तों के मंत्रियों से नहीं।

मुट्ठी टूट जाय, पर खुले नहीं

वीरता का यह हाल है कि १९३० के नमक-सत्याग्रह में गढ़पुरा (वेगूसराय) में उन्होंने एक भीषण दृश्य ही उपस्थित कर दिया। श्रीवावू का स्वास्थ्य उन दिनों कुछ गिरा हुआ था और पूज्य राजेन्द्र बाबू नहीं चाहते थे कि वे सत्याग्रह का नेतृत्व स्वयं करें। किन्तु श्रीवावू ने गांधीजी से प्रेरणा ली। जब देश का सबसे बड़ा नेता आगे जा रहा था, तब भला श्रीवावू को क्या अधिकार था कि रोग से डरकर पीछे रह जाते? वे जत्था लेकर पैदल ही वेगूसराय से गढ़पुरा की ओर चल पड़े। बीस-बाईस मील का सफर पूरा करते-करते उनके पैरों में कलके निकल आये। नियत समय पर कड़ाह चूल्हे पर चढ़ाया गया और नमक बनाने का काम शुरू हुआ। किन्तु, अभी पानी जलकर आधे पर ही आया था कि पुलिस आ गई और कड़ाह को चूल्हे पर से उतारने लगी। उसी दिन अखबार में गांधीजी का हुक्म छपा था कि 'मुट्ठी टूट जाय, पर खुले नहीं।' श्रीवावू जरा देर किकर्तव्यविमूढ़-से दीखे। किन्तु, दूसरे ही क्षण उन्होंने जलते हुए कड़ाह की दोनों मूठें अपने हाथों से पकड़ लीं और सच्चे सत्याग्रही की भाँति खोलते हुए पानी पर अपनी छाती रोप दी। जनता में एक कुहराम मच गया। श्रीवावू के हाथ और छाती में फोड़े निकल आये। लोग रोने और चिल्लाने लगे किन्तु, किसी भी तरफ से एक तिनका भी नहीं बढ़ा। क्योंकि बिहार-केसरी का हुक्म था कि "मेरी लाश भी गिर जाय तब भी तुम शान्त रहो।" उस दिन पुलिसवालों ने श्रीवावू को बड़ी बेरहमी से बसीटकर चूल्हे से अलग ले जाकर गिरफ्तार किया। गढ़पुरा के लोगों के सामने अंगरेजों का जुल्म आशंकर हो गया और उन्होंने शाप दिया कि इस नादिरशाही का नाश अवश्य होगा।

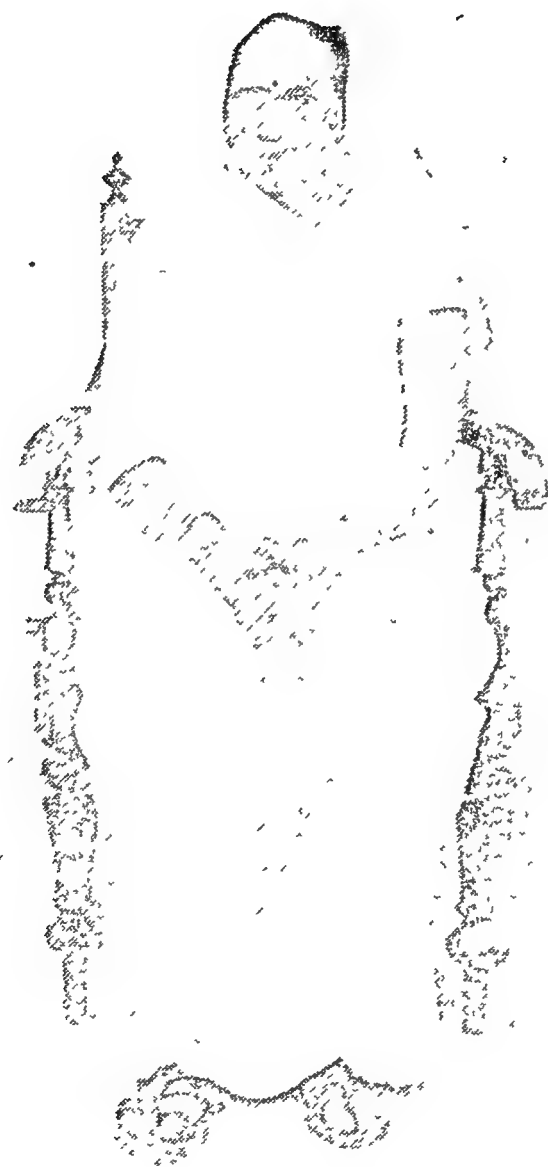
अभी गिरफ्तार करो

एक और भी सुनिये। सन् १९४५ की जनवरी या फरवरी में सरकार ने बिहार के पाँच बड़े कांग्रेसी नेताओं (परामर्शदात्री समिति के सदस्य) पर प्रतिबन्ध लगाना चाहा। उन दिनों श्रीवावू की सहधर्मिणी पटना अस्पताल में बीमार थीं। संयोग की बात कि जिस दिन बेचारी स्वर्गारोहण

की तैयार कर रही थीं उसी दिन सरकार ने श्रीबाबू पर फरमान जारी करना चाहा। सेक्रेटेरियट के एक बड़े अपसर ने फोन पर मुझे यह सूचना दी और कहा कि यह खबर तुम मदेश बाबू को दे आओ। मैं जो अस्पताल पहुँचना हूँ तो देखता हूँ कि चारों ओर काफी सरगमों छापी हुई है। बात यह थी कि मुझमें पहले ही पटने के कमिश्नर वहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने श्रीबाबू से यह कहने की हिम्मत की कि “आपकी पत्नी मर गयी हैं। अतएव सरकार आप पर ज्यादा सख्ती करना नहीं चाहेगी। केवल आप इतना कह दें कि आप पटने में जबतक हैं, राजनीति के कामों में भाग नहीं लेंगे।” सुनते ही बिहारकेसरी आपादमस्तक जल उठे। यह चिनगासी उनके देहाभिमान के उस गढ़ पर गिरी थी जिस में वे हर वक्त शान्द भरे रहते हैं। वे कोष में काँपते हुए गरज उठे, “मिस्टर ! आकाश और जमीन देखकर जाँच करो। तुम्हें शक होना चाहिए था कि तुम मुझमें बातें कर रहे हो। मुझे पत्नी की मृत्यु की परवाह नहीं है। दुःख है कि तुमने दुररस्था में मेरी कमजोरियों का फायदा उठाना चाहा। लेकिन, वह नहीं होगा। मैं जेल चलने को तैयार हूँ। लो, मुझे अभी गिरफ्तार करो।” बेचारा कमिश्नर ऐसा डरा कि उलटे पाँव गर्दामेंट हाउस की ओर भागा और उसका जाने के सिर्फ ४५ मिनट बाद श्रीबाबू की पत्नी उन्हें अंग्रेजों से निश्चिन्त होकर जूझने की छोड़कर स्वयं स्वर्ग सिंघार गई।

बिहारकेसरी की जय

श्रीबाबू ने त्याग-तपस्या, सचाई, निमीकता, कष्टसहिष्णुता और साहसिकता की उड़ी उड़ी परीक्षाएँ दी हैं और बराबर कामयाब उतरे हैं। कोई तीस वर्षों से उनका सिद्धान्त इस प्रांत के कोने-कोने में गूँजता रहा है। स्वाधीनता के संग्राम में बिहार की जनता ने जो मोर्चों की अगली पंक्ति अस्त्रियार की उसमें श्रीबाबू के सामान निमीक नेताओं की प्रेरणा ही सबसे बड़ा कारण रही है। उन्होंने प्रांत को जागाया, उसे युद्ध की ओर उन्मुख किया और स्वयं आदर्श उपस्थित करके जनता को निमीकता की राह दिखलायी। आज प्रांत उनकी हीरक-जयंती मनाने में जो इतना उत्साह दिखा रहा है, वह एक योग्य पुरुष का योग्य सत्कार है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे श्रीबाबू को स्वास्थ्य और गीर्वाण प्रदान करें जिससे स्वतन्त्र भारत के निर्माण में उनकी परिपक्व बुद्धि का पयात उपयोग किया जा सके।

विहारकेसरी श्रीकृष्ण सिंह जी की स्वर्गीया धर्मपत्नी

बिहारकेमरी की धर्मपत्नी की मृत्यु राय्या

बिहारकेसरी डा० श्रीकृष्ण सिंह : एक संस्मरण

[लेखक—श्री लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु']

बिहार केसरी डॉ० श्रीकृष्ण सिंह को पहली बार मैंने कब और कैसे देखा, ठीक-ठीक याद नहीं है। प्रांतीय राजनैतिक क्षेत्र के एक प्रमुख नेता होने के कारण मैंने उनका नाम अपने विद्यार्थी-जीवन में ही सुना था, किंतु राजनीति से स्पष्ट संबंध न रखने के कारण उनका निकट-संपर्क न था। कांग्रेस के अनेक नेताओं के नाम की तरह श्रीवावू के नाम से भी मैं अपने बचपन से ही परिचित था। आज से लगभग बीस वर्ष पहले जब श्रीवावू हिंदू-विश्वविद्यालय, काशी के बिहारी छात्रों द्वारा आयोजित एक सभा की अध्यक्षता के लिए काशी गये तब उन्हें पहली बार मैंने निकट से देखा। उस समय मैं हिंदू-विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी था और वहाँ के बिहारी छात्र-सम्मेलन के साथ कुछ संबंध रखता था। श्रीवावू आए और चले गये। उनसे बातें करने के लिए न तो अवसर मिला और न मैंने वैसे अवसर को प्राप्त करने की चेष्टा की। नेताओं से परिचित रहने की लालसा तो रहती थी, पर परिचय प्राप्त करने की प्रवृत्ति न थी और न अब भी है। ऐसी प्रवृत्ति मेरी प्रकृति का एक अभिन्न अंग रही है। जान-बूझकर, समझ-विचार कर या अपना ऊल्लू सीधा करने के लिए अबतक मैंने किसी से परिचय प्राप्त नहीं किया है। परिस्थिति या संयोग ने परिचय प्राप्त करने के जो अवसर दिए हैं उनसे ही मुझे संतुष्ट रहना पड़ा है और मैं प्रसन्नता-पूर्वक संतुष्ट हूँ।

हिंदू-विश्वविद्यालय छोड़ने के कुछ दिन बाद मैं हिंदी-विद्यापीठ, देवघर चला गया और वहाँ से मैंने अपने पूर्णियाँ जिला के बनमनखी में होनेवाले राजनैतिक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान किया। यह सन् १९३५ ई० की बात है। मुझे सूचना मिल चुकी थी कि बिहार-केसरी बाबू श्रीकृष्ण सिंह उस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। देवघर और बनमनखी के मार्ग में ही ट्रेन में श्रीवावू के दर्शन हुए। उनके साथ बिहार-विभूति श्रीअनुग्रहनारायण सिंह और बाबू मथुरा-प्रसाद (अब स्वर्गीय) भी थे। बनमनखी की स्वागत-समिति ने अतिथि-सत्कार का भार मुझपर ही सौंपा था। मेरे लिए यह एक गौरव की बात थी। अपने जिले के सम्मेलन में आए हुए प्रमुख अतिथियों की सेवा-सुश्रूषा करने का सौभाग्य प्राप्त करना उनके निकट-संपर्क में आने का एक दुर्लभ

अवसर भी था। मुझे यह प्राप्त हुआ और मैंने श्रीगान् को, अवतक जितनी दूर से देखा या उससे बहुत निकट जाकर, देखा। प्रकृति ने श्रीगान् के जीवन में कई विशेषताएँ दी हैं। दया, दानिय, विनयशीलता, मुक्तहास, स्नेहाद्रि-ता आदि गुण तो विशेषतः निकट रहने पर ही शत होते हैं, किन्तु उनकी अदभुत वक्तृत्व-शक्ति दूर बैठे श्रोता को भी रोमांचित कर सकती है। समा-स्थल में जबतक उनकी वस्तु-शक्ति का प्रवाह चलता रहता है, कौन उनके विरोध की कल्पना कर सकता है। उनका जादू श्रोता के सिर पर सवार रहता है। प्राणी का चढ़ाव उतार, लय-सुर श्रोता को मग्न मुग्ध रखता है। यह उनकी क्षमता है, प्रतिभा है।

श्रीगान् के व्यक्तित्व की एक मर्यादा है। देखते ही मालूम पड़ता है कि कोई पुरुष सिंह है। उनका हृदय जहाँ कुसुम सम कोमल है वहाँ वज्रवत् कठोर भी। यह कोई विरोधामात नहीं, प्रत्युत हृदय की स्वाभाविकता है। सहृदयता का यही अर्थ है। क्रोध के अवसर पर क्रोध, हास्य के अवसर पर हास्य और दया के अवसर पर दया दिखाना सहृदयता है। श्रीगान् असीम भावुक हैं और उनकी भावुकता एक ऐसी पूँजी है जिसमें वे सहज ही अपने विरोधियों को भी मित्र बना लेते हैं।

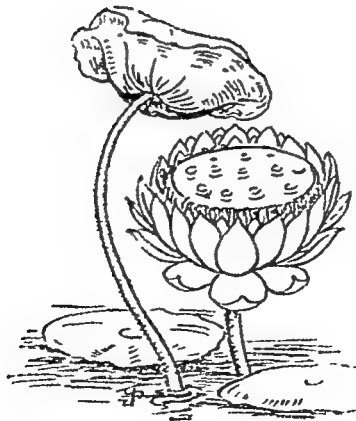
कांग्रेस के कर्गठ कार्यकर्ता श्रीनन्दकुमार सिंह ने, जो अपने को नेता कहे जाने की अपेक्षा कार्यकर्ता माना जाना ही गौरव और प्रतिष्ठा की बात समझते हैं, मुझसे अनुरोध किया कि हवेली खड़गपुर में होनेवाले मु गेर-जिला हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के द्वितीय अधिवेशन की मैं अध्यक्षता करूँ। अधिवेशन की तिथि भी उन्होंने ऐसी सुविधाजनक रखी जिसमें मैं पूजावकाश में देवघर से हवेली खड़गपुर होता हुआ पहुँच जा सकता था। मेरे लिए कोई कारण नहीं था कि मैं उनके अनुरोध की रक्षा न करूँ। मैंने उनके आदेश को शिरोधार्य किया और जिला हिंदी-साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में सम्मिलित हुआ। १९३५ ई० के भारतीय शासन-विधान के अनुसार प्रांतीय मंत्रिमंडल का गठन हो चुका था और कांग्रेस की ओर से बाद में श्रीगान् ने प्रांतीय शासन सूत्र के संचालन का भार अपने हाथों में ले लिया था। यह १९३७ ई० के अक्टूबर की बात है। श्रीगान् ने भी उहाँ पधारने की कृपा की थी। सम्मेलन के अध्यक्ष होने के नाते मैंने उस अवसर पर उनसे भाषण करने का अनुरोध किया। उन्होंने नेत्रों में अनुरोध का सम्मान ही नहीं किया, वरन् अपना स्वाभाविक सौजन्य दिखलाते हुए यह कहकर—जिस राजा के राज्य में अभी मैं हूँ, उसका आदेश है कि मैं भी कुछ बोलूँ—अपनी अदभुत वस्तु-शक्ति का परिचय दिया। श्रीगान् स्वयं प्रांतीय शासन के सर्वोच्च प्रतिनिधि अधिकारी थे, किन्तु शासक होने के गर्व ने उन्हें एक क्षुद्र समा-मंडल तक सीमित राज्याधिकारी के अनुरोध को, आदेश की भाँति पालन करने से न रोका। यह केवल सामान्य शिष्टाचार की बात नहीं है। उनकी विनम्रता बड़ी निमोहक है।

पिछले दस बारह वर्षों के भीतर उनसे कई बार मिलने के अवसर मिले हैं। कई बार यात्रा या भ्रमण में कई दिनों तक साथ साथ रहने के अवसर मिले हैं। उनकी प्रकृति के ध्यान-

पूर्वक अध्ययन के बल पर मैं कह सकता हूँ—बड़ा आदमी होने के कारण उनमें विशेषताएँ नहीं दिखलाई पड़तीं, प्रत्युत अपनी विशेषताओं के कारण ही वे बड़ा आदमी बन सके हैं। उनका बड़प्पन अर्जित बड़प्पन है।

श्रीवाबू बड़े अध्ययनशील हैं, बल्कि मैं इतना निस्संकोच कह सकता हूँ कि वे भीषण स्वाध्यायशील हैं। पुस्तकें ही उनकी संपत्ति हैं। सरकारी फाइलों को देखने के लिए वे ज्यादा समय न भी निकाल सकें, पर स्वाध्याय के लिए समय बनाना अनिवार्य है। इसी प्रवृत्ति ने उन्हें, आज वृद्धावस्था में भी, अध्यापक रखकर संस्कृत पढ़ने को बाध्य किया है। श्रीवाबू का स्वाध्याय स्वांतःसुखाय ही है। मेरी जानकारी में दो-चार फुटकर लेखों के अतिरिक्त उन्होंने अपनी विद्वत्ता को लिपिवद्ध करने की चेष्टा नहीं की है। इस सम्बन्ध में मैंने कई बार उन्हें उपालंभ भी दिए हैं, किन्तु स्वाध्याय के आनंद को छोड़ वे रचना का आनन्द पसंद ही नहीं करते।

आज राष्ट्रभाषा या राजभाषा के पद पर हिंदी को आसीन करने का आग्रह चारों ओर से हो रहा है। बिहार सरकार ने भी हिंदी को यह मान्यता दे दी है। नागरी के साथ हिंदी सरकारी कार्यालयों में धीरे-धीरे प्रवेश पा रही है। श्रीवाबू हिंदी के प्रबल समर्थक हैं और बिहार में हिंदी को राजभाषा के रूप में जो यह स्थान मिलता जा रहा है उसका सारा श्रेय श्रीवाबू को ही है। ईश्वर उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु करें।

संस्मरण

[लेखक—श्री शिवपूजन सहाय, राजेन्द्रकालेज, छपरा]

मैंने राजनीति क्षेत्र में कभी काम किया नहीं, इसलिए किसी नेता में कभी किसी प्रकार का सम्पर्क भी न हुआ। अगर कभी हुआ भी, तो केवल साहित्यिक कारण से ही। श्रीवास्तव से भी पहले-पहल इसी कारण मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह भी राजनीतिक क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और साहित्यिक क्षेत्र के यशस्वी कलाकार श्रीवैनीपुरीजी के साथ।

संभवतः १९४५ या ४६ के शीतकाल का आरम्भ था। रात के आठ बजे होने। पटना में, बोरिङ्ग रोड पर अमार्ग-राज्य की कोठी में, आपके दर्शन हुए। श्रीवैनीपुरीजी ने मेरा परिचय दिया। मैंने श्रीराजेन्द्र-अमिनन्दन ग्रन्थ के लिए आपसे एक लेख की प्रार्थना की। आपने फिर एक नार याद दिलाने पर भेज देने का वादा किया। ग्रन्थ के बारे में आप और और बातें भी पूछने लगे। मैंने सब विवरण बतलाया।

उस, आपसे मिलने के उतने ही क्षण अतः तक नहीं हुए हैं। किन्तु उतने ही क्षणों में आपके मधुर व्यक्तित्व ने बहुत प्रभावित किया। आपके उदार व्यवहार से बड़ा सन्तोष भी हुआ।

आपके प्रथम दर्शन का सुअवसर असहयोग-युग में प्राप्त हुआ था—पटना में ही। उस समय आपकी सेवा में उपस्थित होकर आपसे बातें करने का सुयोग तो न मिला, पर आपके ओजस्वी भाषण की छाप दिल पर गहरी पड़ी।

सन् १९२० में आरा (शाहानाद) के एक हाईस्कूल से मैं असहयोगी बनकर निकला और वहाँ के उपस्थापित राष्ट्रीय न्यायालय में हिन्दी का अध्यापक हुआ। प्रति रविवार को छात्रों के दल के साथ गाँवों में जाकर प्रचारकार्य करता। विद्यालय में भी निवार्षिकों को राष्ट्रीयता का ही संदेश सुनाना पड़ता। सार्वजनिक समारोहों की सूचना पाते ही उनमें पहुँच कर जोशीले भाषण सुनने की चाट लगी रहती। यहाँ तक कि गरमागरम भाषण सुनने के लोभ से कभी कभी पटना तक की दौड़ लगाता।

उन्हीं तूफानी दिनों में पटना में आप का भाषण सर्वप्रथम सुना। नये तून में उबाल-मा आ गया। देखा कि आप बोलते समय स्वदेशामिमान से उन्मत्त हो उठे हैं। बोलते-बोलते आपके

मुख से फेन निकलने लग जाता। यहाँ तक कि आप हाँपने लग जाते। गले की नसें खूब तन जातीं। भुजाएँ फड़कती-उछलती रहतीं। बँधी मुट्ठी से दृढ़ संकल्प का संकेत मिलता। पैरों की घमक पृथ्वी को सचेत करती। कभी-कभी पानी पीकर आप कुछ दम लेते फिर पानी पी-पीकर निर्भीक स्वर में विदेशी सरकार को कोसते। तेजस्वी वाणी के उत्तेजक स्वर से सभास्थल गूँजता रहता। आपके चेहरे की तमतमाहट लोगों में जीवट भर देती। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गये। आँखों में रह-रह आँसू उमड़ पड़ते। रंगों में बिजली-सी दौड़ गई। दिल में नई उमंगें लहराने लग गईं। जान पड़ा, मानों, एक नई चेतना और नई प्रेरणा पा गया होऊँ। भाषण के कई मार्मिक वाक्यों को मन-ही-मन दुहराता-गुनगुनाता आरा लौट गया।

शायद उन दिनों आपकी जवानी पूरे ओज पर थी। 'लाउडस्पीकर' का वह युग नहीं था। बड़ी-से-बड़ी सभा में भी नेता या वक्ता को अपनी वाणी की शक्ति की ही आजमाइश करनी पड़ती थी। आपकी वाणी निस्सन्देह बड़ी शक्तिशालिनी थी। अब भी है वह वैसी ही, मगर उम्र का असर तो तन-मन-वचन पर पड़ता ही है। राष्ट्रीय जोश का उबारभाटा जितना उन दिनों हहास बाँधकर आता रहा उतना अब संभव भी नहीं। फिर भी यह कहना ही पड़ेगा कि आपकी समर्थ वाणी ही आपके लिए 'बिहार-केसरी' की उपाधि लाने में समर्थ हुई। जिन्होंने गान्धीजी के अहिंसात्मक आन्दोलन के आरम्भिक युग में आपके सनसनीदार भाषण सुने हैं, वे कभी यह कहने में न हिचकेंगे कि सचमुच आप बोलते नहीं, दहाड़ते हैं।

आपका शरीर पहले से अब अधिक भव्य हो गया है। वाणी में भी पहले से अधिक निखार आ गया है। पुरानी स्मृति उसमें सिंह-गर्जन की कलक आज भी देख लेती है। उसने सोये को जगाया है, गिरे को उठाया है; डरे को निडर किया है, हताश को उत्साह दिया है। उसने इनुमानी हाँक की तरह भय का भूत भगाने में सफलता पाई है। उसने मुँहों में नई जान फूँकी है। उसके जादू का असर वे ही फरख सकते हैं जो इस बीसवीं सदी की आरम्भिक दो दशाब्दियों में देश-दशा देख चुके हैं। उस समय लोगों के दिल पर एक प्रकार का आसनातंक छा रहा था। आपके भाषणों ने आतंकनिग्रह गोलियों-सा असर किया। ईश्वर ने आपको जो वाणी की विमल विभूति दी है उसका जैसा सदुपयोग हुआ वैसा ही सुपरिणाम भी। बिहार का कोना-कोना गूँज गया। जन-जन के मन में जागृति की जोत जगी।

एक बार बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में आपका साहित्यिक भाषण सुना। आरा में चम्पारण के भाई मूनिसजी के सभापतित्व में अधिवेशन हुआ था। आप पहली बार बिहार के प्रधान मंत्री हुए थे। उस भाषण से यह स्पष्ट लक्षित हुआ कि आपके साहित्यिक विचार आपके अत्यन्त गंभीर अध्ययन के फल हैं। उसी दिन एक संगीत-सम्मेलन में भी आप संगीत-साहित्य पर जो कुछ बोलते उससे भी आपके सतत स्वाध्याय की महत्ता प्रकट हुई।

आपकी अध्ययनशीलता गिहार में बेजोड़ मानी जाती है। उत्तमोत्तम ग्रंथ ही आपके चिरगमी हैं। आपके अहर्निश स्वाध्याय-यत्न का प्रसाद यदि साहित्य को मिल पाता तो और भी लोकोपकार हो सकता। आपके पार्श्ववर्तियों को आपके रत्नकोष से कुछ ग्रहण-वितरण करना चाहिए। यदि आपकी ज्ञानगरिमा साहित्य को एक मणिमञ्जूषा दे जाती तो निश्चय ही वह राष्ट्र की एक अमूल्य सम्पत्ति होती। इसी कामना के साथ मैं ईश्वर से आपकी चिरायुकामना करता हूँ। तथास्तु।

माननीय डाक्टर श्रीकृष्ण सिंह

[लेखक:—श्री श्यामनन्दन सहाय]

माननीय डाक्टर श्री कृष्णसिंह बिहार के प्रथम जनप्रिय प्रधान मंत्री हुए जब कि स्वाधीनता नहीं आयी थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी वे बिहार के प्रधान मंत्री हैं। वह सच्चे अर्थों में जनप्रिय प्रधान मंत्री हैं। उन की जनप्रियता उन के दल और सम्प्रदाय की सीमा को पार कर दूर चली गयी है। प्रान्तों में ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं जो सभी वर्गों के लोगों के इतने बड़े विश्वास-पात्र हों। किसी ही आधुनिक राजनीतिक हथकंडों के द्वारा नहीं, बल्कि अपने स्वभाव की मृदुता के द्वारा, अपने विचारों की गंभीरता के द्वारा, अपने हृदय की दयाप्रवणता के द्वारा, अपने विरोधियों के प्रति उदारता के कारण और सबसे बढ़ कर अपने व्यक्तित्व की मिठास के कारण उन्होंने यह विश्वास प्राप्त किया है। श्रीबाबू ने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अविचलित रह कर बड़े-बड़े पेंचीदे प्रश्नों का हल ढूढ़ निकाला है। यह चीज उस समय देखी जाती है जब कि धारा सभाओं में सरकार कुछ प्रस्ताव लाती है और उसके बड़े विवादग्रस्त प्रश्नों पर वहस चलती रहती है।

उनके जिस गुण ने मुझे उनकी ओर सबसे अधिक आकृष्ट किया है, वह है अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण समझने की उनकी इच्छा और तत्परता। सरकार और विरोधी दल के बीच उन्होंने सदा पुल का काम किया है। साम्प्रदायिक दंगों के गर्हित दिनों में भी मुसलमानों ने जिनमें से कुछ के साथ मेरा नि कट परिचय है, मुझसे निस्संकोच कहा था कि बाबू श्रीकृष्ण सिंह में उनका पूरा विश्वास है। और प्रान्त में वहीं उनकी आशा है।

मुझे पिछली पुलिस-हड़ताल के दिनों की एक प्रमुख घटना याद आ रही है। पुलिस के सिपाहियों ने बड़ी तादाद में हड़ताल कर दी थी। हड़तालियों और दर्शकों का एक झुण्ड घारा सभा-भवन की बरसाती और उसके बाहर नारे लगाता हुआ आ धमका था। निस्संदेह उनके नारों में सरकार के लिए प्रशस्ति नहीं, निन्दा थी और वे उपद्रव मचाने पर उतारू थे। प्रधान मंत्री दोतल्ले पर अपने कमरे में बैठे थे। दोपहर के व्यालू के लिए मैं घर जा रहा था। जब कि मुझे भीड़ दिखाई पड़ी, मैंने अपनी गाड़ी वापस भेज दी और पहले अध्यक्ष महोदय के पास गया और फिर प्रधान-मंत्री के पास। परिस्थिति बेहद नाजुक और खतरनाक थी। अगर हड़ताल को ठीक से नहीं सम्भाला गया होता तो शासन को लकड़ा मार जाता। मुझे यह देख कर बड़ा सन्तोष और सुख हुआ कि श्री-

बानू बिल्कुल शांत और विचारमग्न थे। मैंने उन्हें परिस्थिति को संभालने के सम्बन्ध में अपने विचार दिये। उन्होंने बड़ी तत्परता और निर्णयात्मक तरीके से काम किया और किसी सिद्धान्त पर बिना झुके और शासन की मर्यादा को अक्षुण्ण रखते हुए उन्होंने स्थिति को संभाल लिया। उस समय उनके पास न पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरल थे और न सरकार के चीफ सेक्रेटरी। यह एक व्यक्ति का कार्य था और एक व्यक्ति की सफलता। और यही हैं बानू श्रीकृष्ण सिंह। इस एक प्रटना ने पुलिस-इड़ताल का रुख ही बदल दिया।

श्रीबानू में स्वामिमान कूट कूट कर मरा है। जिस जनता के नेतृत्व उनके कंधों पर आया है उसके चुने हुए प्रतिनिधियों की मर्यादा और अधिकार की रक्षा में श्रीबानू कभी भी आगापीछा नहीं करते। बिहार का जब इतिहास लिखा जायगा तो उसमें स्वाधीनता प्राप्ति के पहले और बाद श्रीबानू ने गवर्नरों के साथ मन्त्रिमण्डल के वैधानिक अधिकारों के लिए जो संपर्क किया है, वह बड़े गर्व के साथ अंकित होगा। आज भी जब केन्द्र में और प्रान्तों में कामूँसी सरकारें हैं, श्रीबानू ने प्रान्तीय शासन की स्वाधीनता को बाहरी हस्तक्षेप से अक्षुण्ण रखने में मृत्यु कार्य किया है। श्रीबानू एक प्राचीन और प्रतिष्ठित परिवार के वंशधर हैं जिसकी अपनी ही अभिजात परम्पराएँ हैं। इसलिए मौजूदा दुनिया में जब सभी तरह के लोगों की सभी तरह की जरूरतें और माँगें बढ़ती जा रही हैं तो श्रीबानू को उनका साथ देने में कठिनाई पैदा हो जाती है। यहाँ तक कि वह अस्थिर ही नहीं, विचलित तक हो उठते हैं। लेकिन फिर भी मानना होगा कि उन्होंने परिस्थिति के साथ अपना सामंजस्य बढ़िया ढंग से स्थापित कर लिया है।

श्रीबानू में मस्तिष्क और हृदय का मणिकचन-योग हुआ है। और यही कारण है कि उन्होंने प्रान्त के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में ऐसा स्थान बना लिया है जिसे पाकर कोई भी अभिमान कर सकता है।

विभिन्न तरह के काम और राजकीय दायित्व से लदे रहने पर भी श्रीबानू पढ़ने के लिए समय निकाल ही लेते हैं। अध्ययन उनका एक व्यसन है और उनके खर्च का एक बड़ा हिस्सा पुस्तकों के खरीदने में जाता है। श्रीबानू सुरुचि और सुस्वाद के व्यक्ति हैं। यद्यपि वह रुझान में भी जी सकते हैं किन्तु, कौन नहीं जानता कि अच्छा भोजन और अच्छा जीवन उनको बहुत प्रिय है।

ऐसा ही व्यक्ति आज बिहार का प्रधान मंत्री है। उनके जीवन के स्वार्थ को उपहास करनेवाले प्रयत्नों में हम देख रहे हैं कि प्रेरक वृत्तियाँ ही बलवान हैं।

मेरे श्रीवाबू

[लेखक—माननीय डा० श्री अनुग्रह नारायण सिंह]

मैंने १९०८ में पटना कालेज में नाम लिखाया और उसके बाद श्रीवाबू से मेरी जान-पहचान हुई। श्रीवाबू से मेरी जान-पहचान करानेवाले थे स्वर्गीय शम्भुनाथ वर्मा जो हम दोनों के समान रूप से मित्र थे और जिनका बच्चों-सा सरल तथा प्रसन्न स्वभाव भुलाये भी नहीं भूलता। उस समय के नौजवानों पर बंगभंग-आन्दोलन का स्थायी प्रभाव पड़ा था। तिलक और पाल उस समय के नौजवानों के प्रिय नेता थे। श्रीवाबू की श्रद्धा बालगंगाधर तिलक के प्रति थी और वे उनकी तथा उनके लेखों की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। श्रीवाबू तिलक के पक्के भक्त थे। वह संघर्ष का जमाना था। उग्रवादी समझे जानेवाले छात्रों के उत्साह को दबाने के लिए कालेज के अधिकारी विशेष रूप से सचेष्ट रहते थे; क्योंकि ऐसे छात्र स्वदेशी-आन्दोलन का समर्थन करते और उसमें भाग लेते थे। उन दिनों छात्रावास-जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। कालेज-अधिकारियों से बराबर संघर्ष चलता रहता था। एक बार तो ग्राम हड़ताल भी हो गई जो पटने की शिक्षा-संस्थाओं के इतिहास में पहली ग्राम हड़ताल थी। स्वर्गीय मजरूल हक तथा स्वर्गीय हसन इमाम-जैसे तत्कालीन नेताओं के इस्तफ़ेफ़ करने पर हड़ताल समाप्त हुई; मगर तत्कालीन साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उठती हुई विद्रोह की भावना किसी प्रकार भी दबाई नहीं जा सकी। हालांकि उस समय खुलकर कानून की अवज्ञा नहीं की जा रही थी, मगर श्रीवाबू और उनके साथी उग्रवादी साहित्य के अध्ययन में डूबे रहते थे। वे आगे चलकर विदेशी सरकार के खिलाफ चलनेवाली लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। छात्रजीवन समाप्त होने के बाद श्रीवाबू वकालत करने लगे और कुछ समय के लिए हम दोनों के बीच का संपर्क टूट गया। थोड़े ही समय में श्रीवाबू की वकालत चमक उठी और प्रमुख वकीलों में उनकी गणना होने लगी।

चम्पारन में महात्मा गांधी के आगमन और बिहार-छात्र-सम्मेलनों से राष्ट्रवादी आन्दोलन और भी जोरदार हो उठा। नौजवानों के दिलों में धीरे-धीरे देशभक्ति की भावना भर रही थी और वे उस महान स्वतन्त्रता-संग्राम की तैयारी कर रहे थे जो महात्मा गांधी के कांग्रेस में आने के परिणाम-स्वरूप सामने पहुँच गया था। उस समय की एक घटना मुझे याद आती है। १९१६ में गंगा नदी में बड़ी भीषण बाढ़ आयी थी। मैं उस समय भागलपुर टी० एन० जे० कालेज में प्रोफेसर था। मैंने

सहायता कार्य अपने हाथों में लिया। छात्रों के एक दल के साथ जगह जगह जाकर चन्दा इकट्ठा करता और बाढ़-पीड़ितों को सहायता प्रदान करता। इसी सिलसिले में मैं मुंगेर पहुँचा। मुंगेर में अपने पुगने दोस्त से मिल सकूँगा, इस बात से मैं बहुत खुश था। जग में उनसे मिला, उन्होंने मेरा हाडिक स्वागत किया और हँसते हुए कहा कि मैं पेडेगांग (धुमकड़) हूँ। उत्तर में मैंने कहा कि आप भी तो डेमेगांग (च्यार्यानों के जरिये लोगों को मुंगराह करनेवाले) ही हैं। अनेक वर्षों के बाद दो साथियों का यह उद्वाही मुलमय मिलन था।

जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग-आन्दोलन शुरू किया तो श्रीमान् उसमें कूद पड़े। उन्होंने अपनी वकालत स्थगित कर दी और नये मतप्राद का डटकर प्रचार करने लगे। उन्होंने मुंगेर जिले के सुगूर गाँवों तक का दौरा किया और उस जिले का शायद ही कोई गाँव ऐसा हो जहाँ वे नहीं गये। उस समय राज के समान नेत्र चलनेवाली कोई सवारी नहीं मिलती थी। पैदल, तैलगाड़ी या ऐसी दूसरी सवारी पर उह दौरा करना पड़ता था जो उस समय मिल जाती थी। मगर इतनी असुविधाओं के बावजूद भी श्रीमान् ने तब तक चैन नहीं लिया जबतक अपने मुंगेर जिले के एक-एक गाँव का उन्होंने दौरा नहीं कर डाला।

१९२१ में नागपुर-कांग्रेस अधिवेशन के प्रस्तावानुसार सभी प्रान्तों में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ का सघटन किया गया। उसी वर्ष बिहार-प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी का जन्म हुआ। श्रीमान् बराबर प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की बैठकों में भाग लेते थे। जिसके परिणामस्वरूप हमलोगों का सपर्क और गाढ़ा होता गया। प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के सदस्यों के बीच पूर्ण सहयोग की भावना थी और मुझे हर कार्यक्रम में श्रीमान् की सहायता का विश्वास रहता था। देश के लिए अपने महान बलिदान, अटूट साहस और गद्ययत्ना के प्रति अद्भुत भक्ति के कारण श्रीमान् जनता के सबसे प्यारे नेता हो गये। बिहार के राजनीतिक जीवन में श्रीमान् का सबसे आगे आना निश्चित था। बिहार के प्रमुख राजनीतिज्ञों में उनका निराला स्थान है। १९२१ के बाद बिहार का इतिहास श्रीमान् के जीवन का इतिहास है। १९२१ के बाद बिहार में एक भी ऐसे काम का नाम बताना कठिन है जिसमें प्रमुख रूप से उनका हाथ नहीं रहा हो। सबसे वे बराबर प्रखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सदस्य रहे हैं और श्रीमान् उन प्रखिल लोगों में हैं जिन्होंने बिहार को उन्नति की इस सीढ़ी पर पहुँचाया है।

कांग्रेस ने जब पहलेपहल चुनाव लड़ने का फैसला किया तो श्रीमान् लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य चुने गये और कांग्रेस पार्टी का नेता भी उन्हें ही निर्वाचित किया गया। जिला बोर्ड के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत काम किया। अगर वे चाहते तो आसानी से मुंगेर जिला बोर्ड के चेयरमैन हो सकते थे, मगर उनकी आत्म-नियन्त्रण और आत्म-बलिदान की भावना प्रबल हो उठी और उन्होंने अपने परम मित्र स्वर्गाय शाह मुहम्मद जुनैर साहब को चेयरमैन बनने दिया और स्वयं उनके मातहत वाइस चेयरमैन बनना पसन्द किया।

१९३४ में बिहार में प्रलयकारी भूकम्प आया जिसने मुंगेर और बिहार के दूसरे अनेक शहरों को विनष्ट कर दिया। श्रीवावू अभी जेल से रिहा ही हुए थे, मगर वे पुनर्निर्माण के कार्य में सारी शक्ति के साथ जुट गये और उन्होंने तबतक आराम की साँस न ली जब तक उजड़ा बिहार फिर से बस नहीं गया। मुंगेर जिले के योरोपियन अफसरों के साथ उनका बराबर संघर्ष होता रहा। मगर उन्होंने उनकी परवाह किये बिना अपना काम जारी रखा। उन्होंने इन योरोपियन अफसरों के क्रोध के परिणामों की कभी भी चिन्ता नहीं की। उनसे श्रीवावू ने बराबर लोहा लिया और जहाँ उनके सामने अन्य व्यक्ति दब जाते थे वहाँ श्रीवावू ने हमेशा अपना सिर उँचा रखा। जब-जब कांग्रेस ने देश के सामने लड़ाई का कार्यक्रम रखा, चाहे वह असहयोग-आन्दोलन हो या १९३० का नमक-सत्याग्रह, चाहे वह १९४० का व्यक्तिगत सत्याग्रह हो या १९४१ का भारत छोड़ो आन्दोलन, श्रीवावू हमेशा मोरचे पर सबसे आगे रहते और नौकरशाही तुरन्त उन्हें चुन लेती और जेल भेज देती।

बार-बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। भूकम्प के बाद कांग्रेस ने धारासभा में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का फैसला किया। श्रीवावू मुंगेर-गया-निर्वाचन-क्षेत्र से बहुत बड़े बहुमत से चुने गये और जब उन्हें प्रान्तीय असेम्बली में आने को आह्वान किया गया तो वे कांग्रेस-दल के नेता निर्वाचित किए गये और बिहार के प्रधान मंत्री हुए। उनके ढाई वर्षों के शासनकाल में बिहार के गौरव और स्थान में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और १९३८ में राजनीतिक बन्धियों की रिहाई के प्रश्न पर जब गवर्नर से उनका मतभेद हुआ तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इस्तीफा दे दिया। १९४६ में वे फिर प्रान्तीय असेम्बली के सदस्य चुने गये और फिर बिहार के प्रधान मंत्री के उसी प्रमुख पद को सुशोभित कर रहे हैं।

प्रान्त की जनता इस महीने में उनकी हीरक-जयन्ती मना रही है। मेरी कामना है कि ऐसे पवित्र अवसर पर उनके एक तुच्छ सहकर्मि और मित्र-द्वारा आँका गया उनका यह रेखाचित्र अनुपयुक्त न हो।

श्रीबाबू का जेल-जीवन

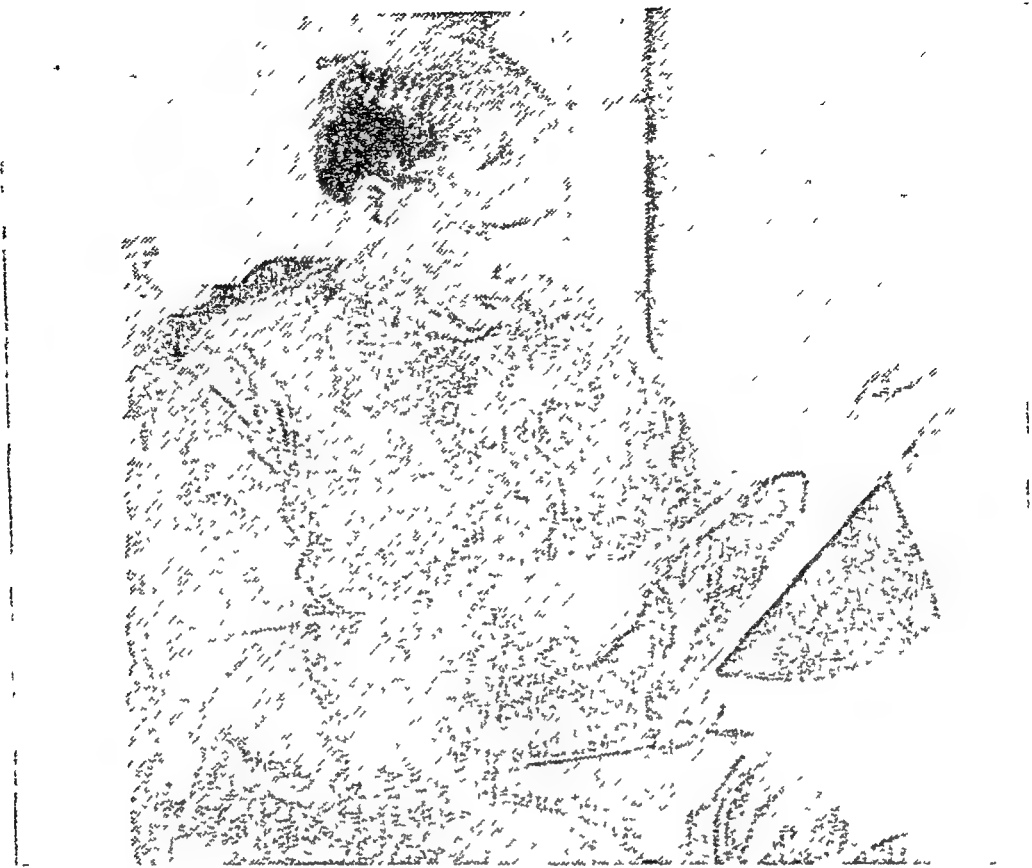
[लेखक—श्रीकामेश्वर शर्मा 'कमल']

असहयोग-आन्दोलन और पहली जेल-यात्रा

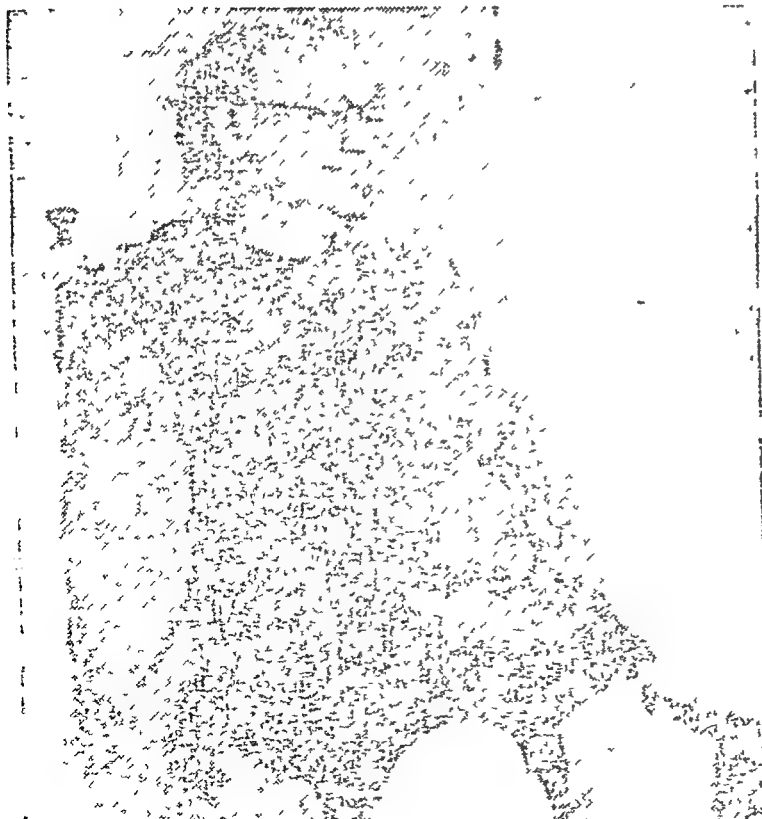
श्रीबाबू की पहली जेल यात्रा सन् १९२२ ई० में हुई। सरकार ने असहयोग-आन्दोलन के दमन के सिलसिले में कांग्रेस के स्वयंसेवक दल को गर कानूनी घोषित कर दिया था। इस परिस्थिति पर विचार करने के लिए छपरे में प्रान्त भर के कांग्रेसी जनो और प्रमुख कार्यकर्त्ताओं की एक सभा बुलाया गई, जिसमें सभी लोगों ने एकमत होकर सरकार की इस खुली चुनौती को स्वीकार करने का फैसला किया। श्रीबाबू जन इस सभा से लौटे, तब उन्होंने मुंनेर पहुँचने के पहले जिले के कई प्रमुख स्थानों का दौरा किया और सभी जगह लोगों से यह कहते गये कि सरकार के इस फरमान का अन्तशा अवश्य की जानी चाहिए। मुंनेर पहुँचकर उन्होंने यह फैसला किया कि सरकार की आशा के विरोध में हर रोज स्वयंसेवकों के जत्थे निकाले जाने चाहिए। पदला जत्था शहर में निकल चुका था और श्रीबाबू तेजेश्वर बाबू के साथ बैठ कर विचार कर रहे थे कि दूसरा जत्था कब निकाला जाय। इसने में ही स्वर्गीय धर्मनारायण सिंह कचहरी से वापस आए और हँसते हुए उन्होंने कहा कि 'श्रीबाबू! यह देखिए! ये कौन लोग आ रहे हैं?' और सचमुच ही सयारन पुलिस की एक टुकड़ी अफसरों के साथ उधर को ही चली आ रही थी जिसपर श्रीबाबू अपने मित्रों के साथ बैठे हुए नातें कर रहे थे।

पुलिस लेकर श्रीबाबू को गिरफ्तार करने के लिए जो दो अफसर आए थे, उनमें से एक थे श्री रामप्रसाद नारायण शाही, जो अन्न पटना बिबीजन के कमिश्नर हैं और दूसरे थे मोलवी हमीद, जो अन्न विहार पुलिस के प्रधान यानी आइ० जी० हैं।

श्रीबाबू अपने मित्र श्री तेजेश्वर प्रसाद, स्वर्गीय शाह मुहम्मद जुवेर और स्वर्गीय धर्मनारायण सिंह के साथ गिरफ्तार करके मुंनेर पहुँचा दिए गये। जेल जाने का यह पइला ही मौका था और वे सभी राजनैतिक बन्दी जेल की सभी सुविधों उठाने को तैयार थे। रात के भोजन के समय चारों मित्र फर्श पर ही पलथी लगाकर बैठ गये। सब के सामने लोहे की बाटी में काली-काली पानी-सी दाल परोसी गई और हर एक के हाथ में तीन तीन अजबली रोटियाँ और उन्हीं पर कोरी के पत्ते का कुछ साग रख दिया गया। कहते हैं, उस दिन श्रीबाबू के किसी भी मित्र से वह

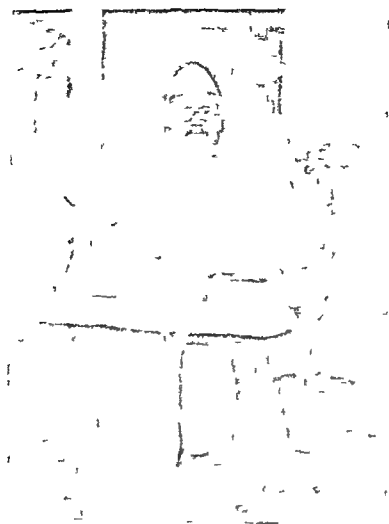
डॉ० श्री श्रीकृष्ण सिंह जी, १९३८ ई० में जेल से लौटने के बाद

१९३६ ई० में श्री श्रीकृष्ण सिंह

जेल से लौटने के बाद १९४१ ई० में

श्री श्रीकृष्ण सिंह जी, १९२१ ई० में चरखा चला रहे हैं

श्री श्रीकृष्ण सिंह जी १९३६ ई० में

१९२५ ई० में श्री श्रीकृष्ण सिंह जी

भोजन नहीं खाया गया। सिर्फ श्रीवावू ही आपने हिस्से का खाना चट कर गये; क्योंकि जैसा उन्होंने वाडकास्ट वाले भाषण में कहा था कि “तब तक मुझे यह मालूम नहीं था कि भूख एक ऐसी चीज है जो कभी-कभी नहीं भी लगती है।”

भोजन के बाद सोने का समय आया। कमरे में हर आदमी के लिए एक-एक लोहे का पलंग था जिस पर बिछाने और ओढ़ने के लिए कुछ रखड़े कंबल पड़े थे। साधारण अवस्था में ये कैदी इन कंबलों को छूने से भी डरते; किन्तु, जो सर्वस्व होम करने को निकल चुका हो, उसे छोटे-छोटे सुखों को भी तिलांजलि तो देनी ही पड़ती है। निदान, अपने नये अनुभव की सनसनाहट का मजा लेते हुए सभी लोग आनन्द से सो गये।

जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हुआ, श्रीवावू मुंगेर जेल में रखे गये। इस जेल के कई अनुभव उन्हें आज भी याद हैं। सब से बढ़कर वह निम्नलिखित पंक्तियों की याद करते हैं जो उन दिनों जेल के भीतर और बाहर भी काफी प्रचलित थीं।

आज शान्त काले सागर में उमड़ेगा तूफान महान,
फट जायेगा शासन बादल, चमक उठेगा हिन्दुस्तान।

आखिर, मुकदमे का फैसला हुआ और चारों मित्रों में से हर एक को एक-एक साल की सादी कैद की सजा दी गई और वे भागलपुर सेन्ट्रल जेल भेज दिये गये। इस जेल में कुमार कालिका-सिंह (हीराजी) और पण्डित घनराज शर्मा पहले से ही मौजूद थे। अतएव, ये ६ कैदी एक साथ दो कमरों में रहने लगे। धीरे-धीरे, जेल में राजनैतिक कैदियों की संख्या काफी हो गई और इसका एक शुभ परिणाम यह हुआ कि जेलजीवन की एकरसता में काफी कमी हो गई।

श्रीवावू में पढ़ने का शौक आरंभ से ही वर्तमान रहा है। इसलिए, जब अधिकांश कैदी गप्पों में अपना समय काटते थे तब श्रीवावू पुस्तकों में लीन रहकर अपना समय बिताने लगे। यहीं उन्हें पहलेपहल यह सूझा कि अंग्रेजी इतिहास पर एक स्वतंत्र ग्रन्थ लिखा जाय। यह ग्रन्थ बहुत दूर तक लिखा भी गया, किन्तु, इसकी पाण्डुलिपि आज भी सन्दूक में ही सड़ रही है।

भागलपुर जेल में रविवार का दिन बड़ी ही उत्सुकता का दिन होता था, क्योंकि उस दिन कैदियों को अपने मित्रों और परिजनों से मुलाकात करायी जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि स्वर्गीय मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली की पूजनीया माता जी, जिन्हें सारा देश आदर और प्यार से बी-अम्माँ (बड़ी माँ) कहने लगा था, एक रविवार को ही भागलपुर पधारीं और उन्होंने राजनैतिक कैदियों से मिलना चाहा। लेकिन, जेल के अंगरेज सुपरिटेण्डेंट ने यह कह कर उनकी माँग को ठुकरा दिया कि “जिस महिला ने शौकत अली और मोहम्मद अली जैसे बागियों को जन्म दिया है उसे राजनैतिक कैदियों से मिलने नहीं दिया जा सकता।”

वी भ्रम्माँ तो लोट गई, लेकिन, जब यह स्पर जेल में पहुँची तब कैदियों में बड़ा ही सीम फैल गया और सुपरिटेण्डेंट के इस काम के विरोध में लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। जब भूख हड़ताल जारी थी तभी भागलपुर की प्रदर्शनी में राष्ट्रीय झंडे को लेकर होनेवाले टूटे को निबटाने के लिए तत्कालीन एग्जिक्युटिव काउन्सिलर श्रीसच्चिदानन्द सिन्हा भागलपुर पधारे और तब उन्हें भूख हड़ताल की बात मालूम हुई तब उन्होंने जेल जाकर इस झगड़े को भी निपटा दिया।

कुछ महीनों तक भागलपुर जेल में रखे जाने के बाद श्रीमन् हजारीबाग सेन्ट्रल जेल भेज दिये गये। ये दिन असहयोग और खिलाफत के ये तथा राजनैतिक कैदियों में मुसलमानों की भी संख्या बहुत काफी थी। यहाँ मौलाना शफीदाउदी ही नहीं ये जो बाद को मुस्लिम लीग के प्रचण्ड समर्थक हो गये, नलिक मौलाना वहाब साहब जैसे अल्लामा भी मौजूद थे जिनसे लोग कुरआन शरीफ पढ़ा करते थे।

हजारीबाग जेल में खाने-पीने की उड़ी दिरङ्गत थी। जेल के भण्डार में गमी के दिनों में एक प्रकार की पत्ती सुपा कर रख ली जाती थी और उसी पत्ती को उनाल कर तरकारी की जगह पर परोसा जाता था। इस सुखीते से एक प्रकार की बदरू भी आया करती थी जिससे भोजन की दूसरी सामग्री भी बेस्वाद हो जाती थी। कैदियों ने सुपरिटेण्डेंट से इसकी शिकायत की, लेकिन, उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। लोग झगड़ना तो चाहते नहीं थे, अतएव, वे सुखीते को छोड़ कर और चीजें खाकर ही रहने लगे।

लेकिन, झगड़ा रुका नहीं। जेल के हिन्दू और मुसलमान राजनैतिक कैदी हर शाम को बन्द होने के पहले ईशबन्दना किया करते थे किन्तु, सुपरिटेण्डेंट और जेलर इसे जेल के अनुशासन के खिलाफ मानता था और चाहता था कि यह ईशबन्दना बन्द कर दी जाय। किन्तु, उसके हुक्म को मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। निदान, उसने अपने आइ० जी० बनातवाला को खबर दी। बनातवाला ने आकर सभी कैदियों के सेलों का मुलाहिजा किया। जब वह श्रीबाबू के पास पहुँचा तब उसने कहा कि “अच्छा, आपने तो पूरा पुस्तकालय ही जुटा रखा है। क्या ये सारी किताबें रूस के सम्बन्ध की हैं।” लेकिन, इसके उत्तर के लिए उसने इन्तजारी नहीं की और अपने रोब में आगे बढ़ गया।

बनातवाला ने भी कैदियों को हुक्म दिया कि ईशबन्दना नहीं होनी चाहिए। लेकिन, जब किसी ने भी इस आश को स्वीकार नहीं किया तब आइ० जी० ने गुस्से में आकर हुक्म दे दिया कि सभी को सेलों में बन्द कर दो।

सेलों में कैदी बन्द तो हो गये, मगर, प्रार्थना का क्रम जारी रहा। नियत समय पर सभी सेलों से प्रार्थना की आवाज आने लगती और जेल में एक अजब क्रिस्म का सर्माँ पँध जाता

ठीक एक वर्ष के बाद, पूरी सजा भुगत कर श्रीवाबू मुंगेर वापस आये।

लेकिन, इस बीच देश के वातावरण में काफी परिवर्तन हो गया था। चौरी-चौरा काण्ड के बाद गांधीजी ने सत्याग्रह को बन्द कर दिया था और वे खुद भी जेल चले गये थे। श्रीवाबू की रिहाई के कुछ दिन पहले ही गया-कांग्रेस समाप्त हो चुकी थी और देश में पार्लियामेंटरी कार्यक्रम की निश्चित रूप से नींव पड़ चुकी थी। जेल छोड़ कर लोग काउन्सिलों की ओर देखने लग गये थे और इस प्रकार दूसरी चढ़ाई के लिए देश शक्ति-संचय कर रहा था।

नमक-सत्याग्रह और दूसरी जेलयात्रा

दण्डी पहुँच कर जब गांधीजी ने सरकार के नमक-कानून का भंग किया, तब देश में अद्भुत उत्साह की लहर दौड़ने लगी और सारा देश उनका अनुसरण करने के लिए बेचैन हो उठा। श्रीवाबू ने यह तय किया कि वेगूसराय सबडिवीजन के गढ़पुरा गाँव में नमक-कानून का भंग किया जाय। उन दिनों उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और राजेन्द्र बाबू नहीं चाहते थे कि कमजोर स्वास्थ्य लेकर श्रीवाबू जेल जायें। लेकिन, बिहारकेसरी के लिए विश्राम करना असंभव था। अतएव, जल्ये के साथ बीस-बाइस मील तक पैदल चल कर वे गढ़पुरा पहुँचे और वहाँ नमक बनाने लगे। इन दिनों चाल यह थी कि सरकार की पुलिस लोगों की मुट्ठी मरोड़ कर नमक छीन लेती थी अथवा नमक बनानेवाला कड़ाह ही उलट देती थी। गांधीजी ने भी अपने सैनिकों को हुक्म दिया था, “मुट्ठी टूट जाय, पर, खुले नहीं”। और गढ़पुरा में श्रीवाबू इस आज्ञा का पालन करके जनता के सामने एक अद्भुत दृष्टान्त उपस्थित कर दिया। ज्यों ही पुलिस कड़ाह की ओर बढ़ी कि श्रीवाबू ने चुल्हे पर चढ़ी हुई कड़ाही की दोनों डंटियाँ अपनी मुट्ठी से पकड़ लीं और खोलते हुए पानी पर अपना सीना रोप दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया और ऐसा लगा कि लोग अब सिपाहियों पर टूट पड़ेंगे, मगर, हॉफते हुए बिहारकेसरी के अंगुलि-निर्देश ने लोगों को शान्त कर दिया। पुलिस ने बढ़ी ही बेरहमी के साथ श्रीवाबू को घसीट कर चुल्हे से अलग किया और उन्हें गिरफ्तार किया। वे वेगूसराय लाए गये और एस० डी० ओ० मिस्टर ऐयर के इजलास में, जो अब जूडिसियल सेक्रेटरी हैं, उनके मुकदमे की सुनवाई हुई और उन्हें ६ महीने की कैद की सजा दी गई।

सजा पाकर वे भागलपुर भेज दिये गये और वहाँ से फिर हजारीबाग सेन्ट्रल जेल। भागलपुर से हजारीबाग जाने के समय वे तीन-चार मित्रों के साथ हथकड़ियों से बाँधे भी गये। श्रीवाबू एक किनारे थे इसलिए उनका एक हाथ खुला हुआ था मगर दूसरा हाथ मुंगेर के तपे-तपाये प्रतापी नेता श्री नन्दकुमार सिंह के साथ बैधा था। नाथनगर स्टेशन पर उन्हें देखने के लिए जनता की अपार भीड़ जमा हो गई और अपने प्यारे नेता को डाकुओं की तरह

हथकड़ियों में बंधा देखकर लोग रोने लगे। लेकिन बिहारकेसरी ने अपने मित्र और साथी नन्दकुमार बानू के हाथ के साथ अपने हाथ को उठा कर जनता को दिखलाया और हतना ही कहा कि “इसकी कुंजी आपके हाथ है।”

ये हथकड़ियाँ गया पहुँचने तक उदस्तूर चढ़ी रहीं और उहाँ तक सभी लोग एक अगरेज सर्जेंट की मातहतो में पहुँचाये गये। गया में उस सर्जेंट ने इन लोगों का विण्ड छोड़ा और तब हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने सभी की हथकड़ियाँ उतार दीं।

हजारी बाग जेल में छ महीनों की सजा बात की बात में जीत गई और श्रीबानू रिहा हो फिर मु गेर आये।

नमक-सत्याग्रह और तीसरी जेलयात्रा

नमक सत्याग्रह के दिनों में श्रीबानू पर युद्ध का उन्माद छाया हुआ था। वे एक पल को भी आराम लेने के पक्ष में नहीं थे। अतएव, जेल से वापस आते ही उन्होंने फिर से अपनी सरगमी शुरू कर दी और इसके फलस्वरूप तुरत ही अठारह महीनों की सजा लेकर वे हजारीबाग जेल में अपने दोस्तों और साथियों से जा मिले।

इस बार हजारीबाग जेल में प्रान्त के सभी प्रमुख कांग्रेसजन एकत्र थे और रामायण तथा गीता के पाठ और प्रवचन के साथ साथ मसीही दीप बानू जैसे सुसंस्कृत व्यक्तियों का मित्र भी चुब चल रहा था और दूसरे बानू श्रीकृष्णसिंह भी अपनी पुस्तकों में मग्न थे।

जेल का सुपरिण्टेंडेंट जर्क काफी कड़ा और प्रायः अभद्र मनुष्य था तथा उसके प्रति अपनी नृणा व्यजित करने के लिए कैदियों ने जर्क बत्तीषा लिखा था जो समाजों में अक्सर ही पढ़ा जाता था।

इस बार जेल में काफी चहल-पहल थी और लोग खुशी-खुशी अपना समय काटने लगे। धीरे-धीरे राउण्ड टेबुल कांफ्रेन्स के सम्मेलन के लिए वायसराय इरविन के दिये गये प्रयत्नों का समाचार जेल में पहुँचने लगा। आखिर को यह खबर भी आई कि सम्मेलन संपन्न हो गया। लोग किरतों में छोड़े जाने लगे और इस असमजस ने कि देखें हमारी बारी कम आती है, अच्छों-बुराई की कमर तोड़ डाली। अस्तु, कुछ दिनों में सभी कैदी छोड़ दिये गये और श्रीबानू भी जेल से रिहा होकर बाहर आये।

नमक सत्याग्रह और चौथी जेलयात्रा

सम्मेलन की शर्तों के अनुसार कैदी छोड़ दिये गये और गांधीजी गोलमेज कांफ्रेन्स में भाग लेने को लन्दन चले गये। लन्दन में गोलमेज की चर्चा चलती रही, किन्तु, कांग्रेस के दृष्टिकोण

से भारतवर्ष का मामला तय नहीं हो सका। परिणाम यह हुआ कि गांधीजी के लन्दन से लौट कर भारतवर्ष की भूमि पर पैर रखने के पूर्व ही अचानक जोरों से गिरफ्तारी शुरू हो गई। चुन-चुन कर देश भर के सभी प्रमुख नेता पकड़े जाने लगे और श्रीवावू भी अपने कुछ साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिये गये।

इस बार श्रीवावू को दो वर्ष की कड़ी कैद और एक हजार ५० जुर्माने की सजा दी गई और मैजिस्ट्रेट ने उन्हें “सी” क्लास में रख दिया। यद्यपि सरकार ने पीछे चल कर श्रीवावू को “ए” श्रेणी में कर दिया किन्तु, इस बार हजारीबाग जेल में उन्होंने “सी” श्रेणी के कैदी की हैसियत से ही प्रवेश किया। इस बार फिर उन्हें रुखड़े कंबल के कुरते और पाजामे पहनने को दिये गये जिन्हें उन्होंने शौक से धारण किया। श्रीवावू महीन से महीन खादी का व्यवहार करने के लिए शुरू से ही बदनारम रहे हैं। फिर ये रुखड़े कंबल उन्होंने किस प्रकार अंगीकार किये होंगे इसका उत्तर, शायद, बलिदानियों की उस भावना में मिलेगा जो उन्हें आदर्श की राह पर काँटों को भी फूल बना कर दिखलाती है।

इस बार हजारीबाग जेल में उन्हें अपने वस्त्र और कपड़े-लंगरी भी आप ही साफ करने पड़ते थे। इस बार का गाड़ीवाल नामक सुपरिंटेंडेंट भी काफी बदमिजाज आदमी था। उसने श्रीवावू की प्रायः सारी किताबें बाहर ही रोक दीं। एक्स्चेंज के संबंध की कुछ किताबें तो उनके साथ जा सकीं, किन्तु Political Economy की कोई भी किताब वे साथ नहीं ले जा सके। यहाँ तक कि KEYNES THEORY OF MONEY जैसे निर्दोष पुस्तक भी उन्हें नहीं मिल सकी। निदान, वे तुलसीकृत रामायण की एक प्रति के साथ जेल में सोते और जगते रहे।

जुर्माने के रुपये तो सरकार ने पहले ही वसूल कर लिये थे। अपनी पूरी सजा भोग कर श्रीवावू सन् १९३३ ई० के अक्टूबर महीने में जेल से बाहर आये और अगली जनवरी (१९३४) में बिहार में प्रत्यकारी भूकंप हुआ।

पहला प्रधानमंत्रित्व

देश में कांग्रेस का पहला मंत्रिमंडल सन् १९३७ में बना जिस के प्रधान मंत्री, अत्यन्त सहजता के साथ बाबू श्रीकृष्ण सिंह बनाये गये। इस मंत्रिमंडल के सामने आण्डमन के कैदियों को लेकर एक संकट १९३८ में उपस्थित हुआ जब कि श्रीवावू का गवर्नर के साथ इस बात पर मतभेद हो गया कि जो राजनैतिक बन्दी कालापानी भेज दिये गये थे वे वापस मँगाये जायँ या नहीं। गवर्नर कहता था कि ये कैदी वापस नहीं मँगाये जा सकते हैं और प्रधान मंत्री बाबू श्रीकृष्ण सिंह कहते थे कि “अगर अपने इन बहादुर साथियों को हम कालापानी में ही सड़ने को छोड़ देते हैं तो फिर यह वजारत ही किस काम की है और इस पर हम टिकें ही क्यों ?” आखिर को उन्होंने

प्रधान मंत्री की गद्दी पर लात मार दी और मन्त्रिमण्डल तोड़ करके सरकार से बाहर आ गये। उनके इस काण्ड से देश भर में हलचल मच गई और अंगरेजों ने दो चार दिनों में ही प्रधान मंत्री की बातों को मान लिया तथा श्रीबानू फिर से सरकार के प्रधान होकर प्रान्त का राजकाज चलाने लगे।

मगर, दूसरे ही वर्ष विश्वयुद्ध छिड़ गया और कांग्रेस ने हुस्म निकाला कि चूंकि चायसराय ने देश की राय लिये बिना ही देश को युद्ध में सम्मिलित कर दिया है इसलिए कोई भी कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल सरकार का साथ नहीं दे। अतएव, बिहार के प्रधान मंत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और मन्त्रिमण्डल को तोड़ कर सन् १९३६ ई० के नवम्बर महीने में सरकार से बाहर आ गये।

वैयक्तिक सत्याग्रह और पाँचवीं जेलयात्रा

सन् १९४० ई० में गांधीजी ने वैयक्तिक सत्याग्रह का जो सिलसिला निकाला उसमें उन्होंने बिहार में सबसे पहले श्रीबानू को ही सत्याग्रह करने की इजाजत दी। तदनुसार श्रीबानू ने बाँकीपुर-लान (अब गांधी-मैदान) में युद्ध के विरुद्ध नारे लगाये और गिरफ्तार कर लिये गये। इस बार जेल में भी उनके शांति के लिए शाही इन्तजाम था और बाँकीपुर जेल से जब वे हजारीबाग पहुँचाये गये तब यह यात्रा भी मोटर पर करायी गई।

इस बार जेल में महेश बाबू भी मौजूद थे और सुपरिंटेंडेंट के पद पर भी कर्नल नाथ के समान भद्रपुरुष काम कर रहे थे। इसलिए शारीरिक कष्ट की कोई बात ही नहीं हो सकती थी। श्रीबानू ने इस बार फिर डट कर अध्ययन किया और मन्त्रित्व के दिनों में पुस्तकों से उनका जो जरा जरा विछोह हो गया था उस क्षति की पूर्ति उन्होंने व्याज के साथ की।

लगभग नौ महीनों के कारावास के बाद वे रिहा होकर बाहर आये और देश की गतिविधि का अध्ययन करने लगे कि अब आगे क्या होगा।

गयालिस की महाक्रान्ति और छठीं जेलयात्रा

महाक्रान्ति के आते ही देश के सभी बड़े-बड़े नेता दो-तीन दिनों के अन्दर ही गिरफ्तार कर लिये गये और श्रीबानू भी छठीं बार पकड़ कर बाँकीपुर जेल पहुँचा दिये गये जहाँ राजेन्द्र बाबू पहले से ही मौजूद थे और अनुग्रह बाबू दो एक दिनों के बाद आ पहुँचे। इस बार बाँकीपुर जेल के भीतर का नजारा भी कुछ अजब किस्म का था। ईंटों की एक दीवार थी जो नेताओं को उस अपार जनता से अलग किये हुए थी जिस जनता ने नेताओं की अनुपस्थिति में कौम की किस्मत का लेखा तिलनेनाली कलम को अपने हाथ में ले लिया था। रह-रह कर जेल के बाहर नारा और जयकारों के रखनार सुनायी पड़ते थे जो नेताओं को यह सूचित करते थे कि सारा देश आपाद मस्तक हिल

रहा है और जनता भूखी बाघिन की तरह अन्यायियों पर दूट पड़ने को तैयार है। अखबार नहीं, रेडियो नहीं। लेकिन, बाहर की कोई भी बात जेल के भीतर पहुँचे बिना नहीं रहती थी। चारों ओर पहरा; चारों ओर कोलाहल। जेल की दीवारों से घिरा हुआ ऊपर एक छोटा आसमान जिसमें भी वायुयान नाद करते हुए इधर से उधर को निकल जाते थे। इस समाँ के बीच श्रीबाबू से फूलन-बाबू कहते थे—“श्रीबाबू! देख ल्यूशन इज आन” यानी महाक्रान्ति आ गई है और वह अपने पथ पर अग्रसर हो रही है।

सेक्रेटेरियट के गोलीकाण्ड की खबर से नेतागण काफी बेजार थे। ऐसे में एक दिन पटने के कलक्टर, आर्चर से श्रीबाबू की मुलाकात हो गई। श्रीबाबू उसके कृत्यों से अत्यन्त क्षुब्ध थे और उन्होंने मिलते ही उससे पूछा कि “आर्चर! तुमने सेक्रेटेरियट पर मरनेवाले नौजवानों के पैरों का निशाना क्यों नहीं लिया? अगर भीड़ को तितर-बितर करना ही ध्येय था तो उनके मर्म पर गोलियाँ चलाने का तुम्हें कौन अधिकार था? जानते हो कि इन बेगुनाह, बहादुर नौजवानों का खून करके तुमने सभ्यता के प्रति कितना बड़ा अपराध किया है?” आर्चर चुप रहा। उसे बघ लग गया था। उसके मुँह से केवल इतना ही निकला कि “मैं क्या करता? उनका इरादा इतना मजबूत था कि गोलियों की वर्षा के बीच भी वे आगे को ही बढ़े जा रहे थे।” सुनते ही बिहारकेसरी का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने काँपते हुए कहा—“मिस्टर आर्चर! क्या आप लन्दन में रहनेवाले भारत-सचिव को यह खबर दे देंगे कि इस आन्दोलन के पीछे भारतीय जनता किस कठोर इरादे को लेकर खड़ी है?”

इस समय पटरियों के उखड़ जाने के कारण ट्रेनें बन्द थीं। अतएव, सरकार ने चाहा कि मोटरों में बिठाकर नेताओं को हजारीबाग पहुँचा दिया जाय। लेकिन नेता मोटरों में चलने को तैयार नहीं हुए। लिहाजा, सभी लोग कुछ दिनों तक के लिए बाँकीपुर में ही रोक लिये गये। पीछे जब ट्रेन चलने लगी तब श्रीबाबू और अनुग्रह बाबू तथा कुछ और लोग बाँकीपुर-जेल से हजारीबाग भेज दिये गये।

हजारीबाग-जेल में इस बार फिर बड़ा जमाव था। जयप्रकाशजी अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पहले से ही नजरबन्द थे। अब प्रान्त के प्रायः सभी प्रधान नेता भी वहाँ पहुँचा दिये गये। जेल में अध्ययन, अध्यापन, खेल-कूद, संगठन आदि का जो सिलसिला होता है वह सभी चलने लगा। धीरे-धीरे दीवाली आई और उसी रात को जयप्रकाशजी भारत की असली राज-लक्ष्मी की खोज में अपने चन्द साथियों के साथ जेल की दीवार को लाँघ कर बाहर भाग गये। इस दुर्घटना के बाद जेल के सुपरिंटेंडेंट का तबादला हो गया और मेजर नाथ की जगह पर कर्नल नलवा सुपरिंटेंडेंट होकर हजारीबाग आये। वे मिजाज के कड़े, दिल के छोटे और जवान के फूहड़ थे तथा उनके प्रति सभी राजबन्दियों को घोर घृणा थी। स्वतंत्रता-दिवस के समीप आने

पर उन्हें यह चिन्ता सताने लगी कि कहीं जेल में राष्ट्रीय झंडा न फहरा दिया जाय। अपने उद्देश्य को सफल करने के लिए उन्होंने कोई बात उठा नहा रखी। किन्तु, उन्हें सफलता मिली नहीं। क्योंकि २६ जनवरी के आने पर कई बन्दियाँ ने राष्ट्रीय झंडे फहरा दिये।

एक वर्ष कुछ महीने बीत जाने के बाद श्रीबानू अचानक भयंकर रूप से बीमार हो गये और कुछ ही घंटों में उनकी अस्थि सफ़टपूर्ण हो गई। डॉक्टर जुलाया गया। उसने माफिया की सड़ें लगाईं। श्रीबानू को नींद आ गई। लेकिन नींद से जगने पर फिर वही हालत हो गई। उनके पेट में ग्लून और सारे शरीर से पानी चल रहा था और ऐसा लगता था, मानो, वे चम्म घंटों के ही मेहमान हैं। निदान वे अस्पताल ले जाये गये जहाँ शाहाबाद के प्रसिद्ध नेता श्रीसरदार हरिहर सिंह ने उनकी बहुत ही सेवा की। जब श्रीबानू जेल से बाहर के अस्पताल में रूने गये तब भी सरदार उनके साथ रहे। सरकार ने बीमारी को असाध्य जान कर श्रीबानू को रिहा कर दिया। यह भी एक दर्दनाक नजारा था कि अस्पताल में रिहा हो कर श्रीबानू पटने जा रहे थे और उनकी सेवाशुश्रूषा में दिन-रात एक कर देनेवाले सरदार हरिहर सिंह अस्पताल से लौट कर फिर जेल को वापस जा रहे थे। श्रीबानू इस दृश्य को संभाल नहीं सके और पुफा फाड़ कर रोने लगे। किन्तु उपाय क्या था ? सरदार को रोते-रोते जेल को वापस जाना पड़ा।

क्या आतृत्ति मभव है ?

इस प्रकार बिहार कैसरी की ६ जेलयात्राओं की कहानी खत्म होती है।

जेल और मन्त्रित्व की गद्दी ! मन्त्रित्व की गद्दी और फिर जेल ! क्या वर्तमान मन्त्रित्व के बाद भी जेल की यात सोची जा सकती है ?

किन्तु, उस दिन श्रीबानू ने ही तो रेडियो पर यह शका अभिव्यक्त की थी कि 'इंसान ही जानें कि यह मेरे राजनैतिक जीवन की आखिरी जेलयात्रा थी या इसकी अवृत्ति भी होगी ?'

कौन जाने ?

मेरी नजरों में बिहारकेसरी

[लेखक—श्री कृष्णमोहन प्यारे सिंह, वायस चेयरमैन, डि० बोर्ड, मुंगेर]

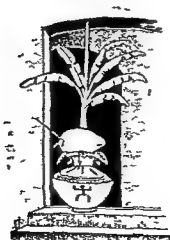
बिहारकेसरी माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह जी प्रधान मंत्री के ६१ वें वर्षगांठ के अवसर पर उनकी जन्मभूमि तथा राजनैतिक कार्यक्षेत्र मुंगेर जिला की ओर से उनकी सेवा में श्रीकृष्ण-अभिनन्दन-ग्रन्थ उपस्थित करने का आयोजन हुआ है और मुझसे कहा गया है कि मैं भी अपने भावों को कुछ शब्दों में बाँध कर इस महापुरुष के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूँ। यह कार्य जितना सरल है उतना ही कठिन भी है। सरल इसलिए कि मन जिस देवता की पूजा करता आया है उसी की स्तुति पाठ करने को उसे कहा गया है और कठिन इसलिए कि पुजारी इतना भावुक है कि समय पर उसे एक भी स्तोत्र स्मरण नहीं। और तब भी पुजारी कलम लेकर बैठ गया है, अजीब दुःसाहस है यह! और देखें तो इसके शीर्षक को—‘मेरी नजरों में बिहारकेसरी!’ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि अलग-अलग नज़रों में बिहारकेसरी की अलग-अलग मूर्ति हो। पर ऐसा होता भी तो है। गोस्वामी तुलसीदासजी की यह चौपाई कि ‘जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी’ क्या कोई अर्थ नहीं रखता। लोगो की नजरों में बिहारकेसरी शेर-बिहार हैं, उनकी दहाड़ प्रान्त-विख्यात है, वह राजनीति-विशारद हैं। हजार कामों में व्यस्त रहने पर भी पुस्तकों के अध्ययन का समय तो आप निकाल ही लेते हैं। आपके निजी पुस्तकालय का शानी प्रान्त का कोई दूसरा निजी पुस्तकालय नहीं कर सकता। आपने एक नहीं, दो बार प्रान्त का शासनसूत्र अपने हाथों में लिया है। भला, इतना बड़ा अधिकार जिनके हाथों में हो, उनके ईर्द गिर्द यदि हजारों नये नये लोग घेरे फिरे तो आश्चर्य क्या है। पर क्या इन्हीं कारणों से मैं अपने को बिहारकेसरी का पुजारी मानता हूँ? नहीं, हजारों बार नहीं। तब फिर मेरी नज़रों में बिहारकेसरी क्या हैं, सुनिए।

इस क्षुद्र को भी जिसमें हजारों खामियाँ हैं, अपने दो गुणों पर गौरव है। एक है इसकी भावुकता और दूसरा है इसकी क्षमाशीलता। लोगों के साधारण दुखों से भी इसकी आँखें छलछला जाती हैं और अपने वैरियों से भी बदला नहीं लेने की यह चेष्टा करता है। और इन्हीं दो गुणों को इतनी प्रचुर मात्रा में यह बिहारकेसरी में पाता है कि इसके जी में सदा यही होता है कि बिहारकेसरी के इन गुणों का ग्राहक बन कर उनके चरणों में लोटता रहे और अपने को क्षु-

कृत्य मानता रहे। पाठकगण इन पक्तियों के लेखक को पागल कहेंगे जब उन्हें यह मालूम होगा कि लेखक के आराध्य देव जब अधिकारारूढ़ होते हैं तो वह उनके पास कम जाने और उनका समय कम से कम लेने की चेष्टा करता रहा है। भन्ना जहाँ अधिकाररूपी मधु हो वहाँ मधु मक्खियों की क्या कमी। पर, यह पुजारी ही पागल है और यह अपने देवता के चरणों में तमी लोटना चाहता है जब कि उसका देवता दूसरे के दुख से दुःखी होकर रो रहा हो अथवा जब वह अपने वैरियों से बदला लेने के बदले आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता कर रहा हो। यों तो १९१५ से ही यह लेखक बिहारकेसरी के प्रति श्रद्धा रखने लगा और १९२०-२१ से १९२६ तक मु गेर से दूर पटना में रहकर दोनों का कार्यक्रम एक होने पर भी दूर से ही उनकी प्रशंसा करता रहा। पर, १९३० से जब से लेखक ने बिहारकेसरी का जन्मस्थान माडर जिस घाने में है, घाना जम्बीघा को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाया तब से तो वह उनका अन्वयमयत बन गया है। इन १८ वर्षों के बीच श्रनेकों जार आंधी के झोंकें आये जिन्होंने यह चेष्टा की कि भस्त्र की जड़ को उखाड़ कर फेंक दें, पर सौभाग्य से वह श्रटल रहा।

बिहारकेसरी, तुम्हारा यह भस्त्र चाहता है कि तुम में उपयुक्त दोनों गुणों का विस्तार होता रहे। तुम भावुकता में बहकर रोते और भस्त्र को रुलाते रहो, और माँगता है तुमसे वह एक नरदान, कि समय पड़ने पर यदि तुम उसे डुकराओ तब भी उसकी भक्ति तुम में श्रटल रहे।

यही है लेखक की श्रद्धाजलि और इन्हीं शब्दों से वह कहता है बिहारकेसरी का अभिनन्दन।

हमारे नेता

[लेखक—श्री बलदेवप्रसाद सिंह]

आज बिहार में कौन ऐसा है जो बिहारकेसरी को उनकी कर्मठता तथा निपुणता के लिए नहीं जानता है। लोगों ने इन्हें प्यार से श्रीबाबू कहना प्रारम्भ किया था किन्तु, आज तो यही नाम हम सबों की जुबान पर है। ये कुछ ऐसे व्यक्तियों में नहीं हैं जिन्हें अधिकार मिलने पर ख्याति मिली हो। बाल्यवस्था से ही ये जहाँ रहे, जिस संस्था में रहे हैं, वहाँ ये श्री ही बन कर रहते आये हैं।

जीवन के प्रारम्भ में ही इन्होंने बिहारी छात्र-सम्मेलन में हृदय से भाग लिया था फिर तो १९२० की स्पेशल कांग्रेस के बाद पूज्य बापू ने जब स्वतंत्रता की लड़ाई छोड़ दी तो यह देशा-नुरागी भी मैदान में उतर आया—उनका आना बड़ा ही महत्त्वपूर्ण रहा। राजनीति में प्रवेश करते ही ये हम सबों के रहनुमा नेता बन गये और हमलोगों ने अनुसरण करना शुरू किया। उसी समय ‘कानून-विरोधक’ प्रस्ताव देश के सामने आया और इस सिलसिले में श्रीबाबू को जेल जाना पड़ा। तत्कालीन जिलाधीश ने जेल में इनसे कहा—“आप जुलूस बन्द करवा दें, मैं आप लोगों को छोड़ दूँगा।” कलकटर का इतना कहना था कि वे ठठा कर हँस पड़े, संभवतः उसकी नादानी पर ही। काश ! कलकटर महोदय उन्हें ठीक-ठीक समझ पाते ! कुछ ही दिनों के बाद गिरफ्तारी बन्द हुई और हम सबों के साथ बिहारकेसरी भी कारागार से मुक्त हुए।

कारागार से मुक्त होने के पश्चात् गाँवों में दौरे और बैठक का क्रम प्रारम्भ हुआ। गाँव-गाँव के लोग इन्हें देखने के लिए उत्कण्ठित होने लगे—महिलायें भी घर से झाँक-झाँक कर दर्शन लाभ करतीं और अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित किया करती थीं। मीटिंग और दौरे के क्रम में अनेक बाधायें सामने आती थीं किन्तु, ये विकास के पथ पर बाधाओं को कुचल कर आगे बढ़ ही जाते थे। कभी-कभी तो भूखे-प्यासे बड़ी लम्बी-लम्बी यात्रा भी करनी पड़ती थी किन्तु, ऊबना तो ये जानते नहीं थे। अपने तूफानी दौरों में इन्हें स्व० शाहमुहम्मद जुवैर साहब का सहयोग सदा ही मिलता रहा। शाह-साहब इन्हे बहुत ज्यादा मानते थे और ये भी उन्हें सदा अपना ज्येष्ठ भाई समझते रहे। शाह-साहब उन दिनों मुंगेर के राजनीतिक गगन के चमकते हुए नक्षत्र थे फिर भी बिहारकेसरी से प्रेरणा

लेनी पड़ती थी। मुझे याद है कि शाह साहब मृत्युशय्या पर पड़े जिन्दगी के अंतिम क्षणों में भी श्री-श्री करते ही मरे, किन्तु, हाथ रे दैर। बिहारकेसरी उस समय वहाँ नहीं थे। उनकी मृत्यु की खबर सुन कर श्रीवानु का एक एक रोम रो पड़ा था।

श्रीवानु ने जनसेवा को ही अपना धर्म तथा कर्म मान लिया था। इस सेवाकार्य के कारण न जाने कितनी बार जेल जाना पड़ा, पारिवारिक यातनायें सहनी पड़ीं, पर, ये सब दिन चढ़ान की तरह अचल और दृढ़ ही रहे। जमालपुर स्टेशन का एक दृश्य भूला नहीं जा सकता जब कैसरी को जेली में पहुँचा देर दर्शनायी जनता का समूह बिहल हो उठा था किन्तु, उनके चेहरे पर वही चमक थी, अघरा पर वही मुस्कान थी जो साठ पार कर चुकने पर भी मौजूद है। इन्हें देखकर चक्रवर्त की वह पंक्ति याद है। आती है कि “बेडियाँ पैर में हों और दिल आजाद रहे।” सचमुच शरीर से जेल में रहने पर भी इनका हृदय प्रान्त के कोने कोने में रमा हुआ रहा है। इनके अजेय हृदय पर कभी भी किसी ने विजय नहीं पाई, यह निर्विवाद सत्य है। इस सेवापरी ने जेलों में बन्द होकर ही जनता की सेवा नहीं की, वरन्, साधारण लोगों की तरह मुग़ेर डि० बोर्ड के चेयरमैन के रूप में रहकर भी जनता की अपार सेवा की है। स्वराज्य-फंड की बसूली तथा पचायत आदि के कामों में भूले प्यासे गाँव के गाँव पहुँच जाना इनके लिए उन दिनों साधारण-सी बात थी। कोई यदि सवारी की बात करता तो वे फट यह कह बैठते कि—“चलो नो, मैं तुमसे कमनोर थोड़े ही हूँ।” छोटे से छोटे कार्य को करने में भी हिचकिचाहट नहीं होना श्रीवानु का एक खास गुण रहता आया है। प्रारम्भ में भी स्वामी सत्यदेव के मुग़ेर आने पर मने घोपी टोले की गदगी को अपने हाथों साफ करते हुए देखा है।

श्रीवानु मुग़ेर के ही नहीं, अविदु सारे प्रान्त के नेता रहते आये हैं। आज बिहार के लोकनायकों में डा० राजेन्द्रप्रसादजी के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में आप ही हैं। महात्माजी के चरणों में अडिग तथा दृढ़ भक्ति ने राष्ट्रयुव के प्रत्येक हवन में इन्हें तपाकर खरे स्वर्ण की तरह चमका दिया है। बापू द्वारा प्रचारित ‘२१ का असहयोग, ‘३० का नमक सत्याग्रह तथा ‘४२ का भारत छोड़ो प्रस्ताव इनके मन के सच्चा अनुकूल हुआ। नमक सत्याग्रह के अवसर पर इन्हें पुलिस द्वारा धसीटे जाते देखकर लोगों की आँखों में आँसू छलक आये थे किन्तु, ये हिमालय की तरह अटल और दृढ़ थे। विद्रोह की ज्वाला भड़कानेवाले बिहारकेसरी इन्हीं कारणों से अपने आपको कभी-कभी हनुमान भी कहा करते थे।

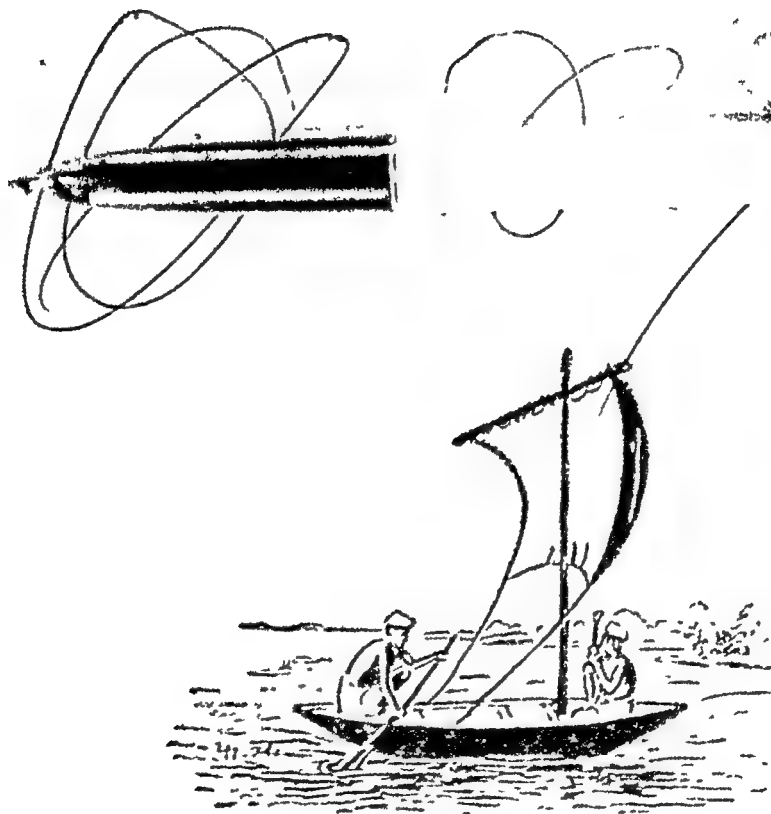
श्रीवानु की मातृकता और सहृदयता तो कोई तब देर सकता है जब वे चिर निछुटे हुए सङ्क्रमितों से सजल नयन भेटते हैं। उनका हृदय कवि का हृदय है, इन्हें एकान्त में कोई खोपा हुआ सा प्य सकता है। इनकी कल्पना किसी मय्य ससार की सृष्टि करती रहती है। इन सारे गुणों को

देखकर यह समझ में नहीं आता कि मैं इन्हें चतुर राजनीतिज्ञ कहूँ या साहित्यिक भावुक कवि कहूँ या वीर कर्मठ योद्धा ? जो भी हो, वे एक विशिष्ट मानव हैं—वह मानव जिसे मानवता के प्रति पूर्ण ममत्व है।

बिहार के जनकण्ठहार श्रीवास्तु दीर्घायु हों, दीर्घ काल तक अपने प्रान्त की मर्यादा तथा प्रतिष्ठा में चार चाँद लगाने में समर्थ हो सकें, यही मेरी कामना है।

अस्तु,

बिहारकेसरी—जिन्दावाद

पत्रं पुष्पम्

[लेखक—श्रीकृष्ण मिश्र, एम० ए०, बी० एल०, मुँगेर]

“विहारकैसरी”—मेरी समझ में यह उपाधि देकर उस महान् व्यक्तित्व के साथ पूर्ण न्याय नहीं किया गया जिसके सम्बन्ध में कुछ लिखने का मुझे अवसर दिया गया है। इसका कारण उस व्यक्तित्व की एक विशेषता से सम्बन्ध रखता है। मेरी धारणा है कि जिस महापुरुष के हाथ में हमारे प्रांत के शासन का बागडोर है, प्रचार के द्वारा प्रकाश में आने की, अपने कृत्यों और अपनी प्रशंसा की डीढ़ी पिठबाने की आंतरिक कामना उनको कभी नहीं रही। यह युग वैज्ञानिक प्रचार का है, व्यवसाय के क्षेत्र में ही नहीं, राजनीति के सत्तार में भी। मैंने कुछ बड़े बड़े प्रसिद्ध पुरुषों को देखा है, उनके साथ नियमित रूप से प्रचार का प्रयत्न रहता है, अपनी गतिविधि की सूचनाओं के लिए, अपने निचारों को फैलाने के लिए, चाहे वे सामयिक गौण विषयों पर ही क्यों न हों। अगर यथार्थ का सम्यक् प्रचार होता तो “भारतकैसरी” श्रीकृष्ण सिंह का नाम भारत के कोने कोने में सुनायी पड़ता।

मुझे जबई की चौगटी पर श्री चित्तरजन दास की वक्तृता सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। भाषण क्या था, अन्तरात्मा में लगी हुई आग की लपट अजस्र धाराओं में चारों ओर प्रवाहित हो रही थी। वह आग थी गुलामी की परवशता को जलाकर भस्म कर डालने की तीमाकांक्षा, समस्त विघ्न बाधाओं को एक ठोकर से हटाकर आगे बढ़ने की उत्कट प्रेरणा, आजादी के सगम में सर्वस्व बलिदान कर देने की अटल प्रतिज्ञा। वही आग, वही आकांक्षा, वही प्रेरणा मैंने देती श्रीकृष्णसिंह में,—जब जब मैंने उन्हें देखा और बहुत बार देखा, सारा जीवन देखता आया। ठाका हृदय सर्वदा उद्भात देशप्रेम के भावों से सराबोर रहा और रहा गुलामी की जजीरों को झटका देकर तोड़ डालने का प्रबल आवेग। उनके जीवन में यही भाव सर्वापरि रहा। और बातों की उन्हें कभी परवा न रही। इन्हीं महान् व्यक्तियों ने भारतवर्ष में राष्ट्रीयता के भावों में वह जोश भरा, उनमें ऐसा प्राण भर दिया कि अत में दासता का अडिग इमारत बालू की मील साबित हुई और आज हम स्वतंत्र भारत में मुल्ल की साँस ले रहे हैं। जो लोग इस ख्याल के हैं कि पदलोलुपता अथवा स्वोत्कर्ष की कामना ने प्रधान मंत्री को कभी भी प्रेरित किया है वे सर्वथा गलतफहमी में हैं।

बिहारकेसरी में ढोंग या दिखाव की भावना का बिल्कुल अभाव है। उनकी जीवन-चर्या में एक सादगी है। स्वाभाविकता और सरलता तो उनकी निजी हैं जिनका साथ बुरे दिनों में, अच्छे दिनों में उन्होंने नहीं छोड़ा। उनकी सद्भावना सब के साथ है चाहे वह आदमी अमीर व बड़ा कहलानेवाला हो अथवा साधारण व्यक्ति हो। सब के सुख-दुख को सुनने के लिए वह बराबर तैयार रहते हैं। उनके कोमल हृदय में सबके लिए स्थान है। यों तो—

जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी।

हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य के सच्चे हिमायती हैं हमारे सुयोग्य प्रधान मंत्री। राजनीतिक परिस्थिति के वशीभूत होकर नहीं, सच्चे हृदय से। यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस समय के विषम वातावरण में जब मुस्लिम राजनीतिक चालें भारतीयों के धैर्य पर चरम चोटे पहुँचा रही हैं, शासन का बागडोर ऐसे समर्थ हाथों में है जिसने राजनीति का गूढ़ अध्ययन किया है।

भारतवर्ष में उन महापुरुषों की पंक्ति में जिन्होंने अपने गहरे अध्ययनों के द्वारा बहुज्ञता और राजनीति-पटुता हासिल की है, बिहारकेसरी श्रीकृष्ण सिंह का स्थान बहुत आगे है।

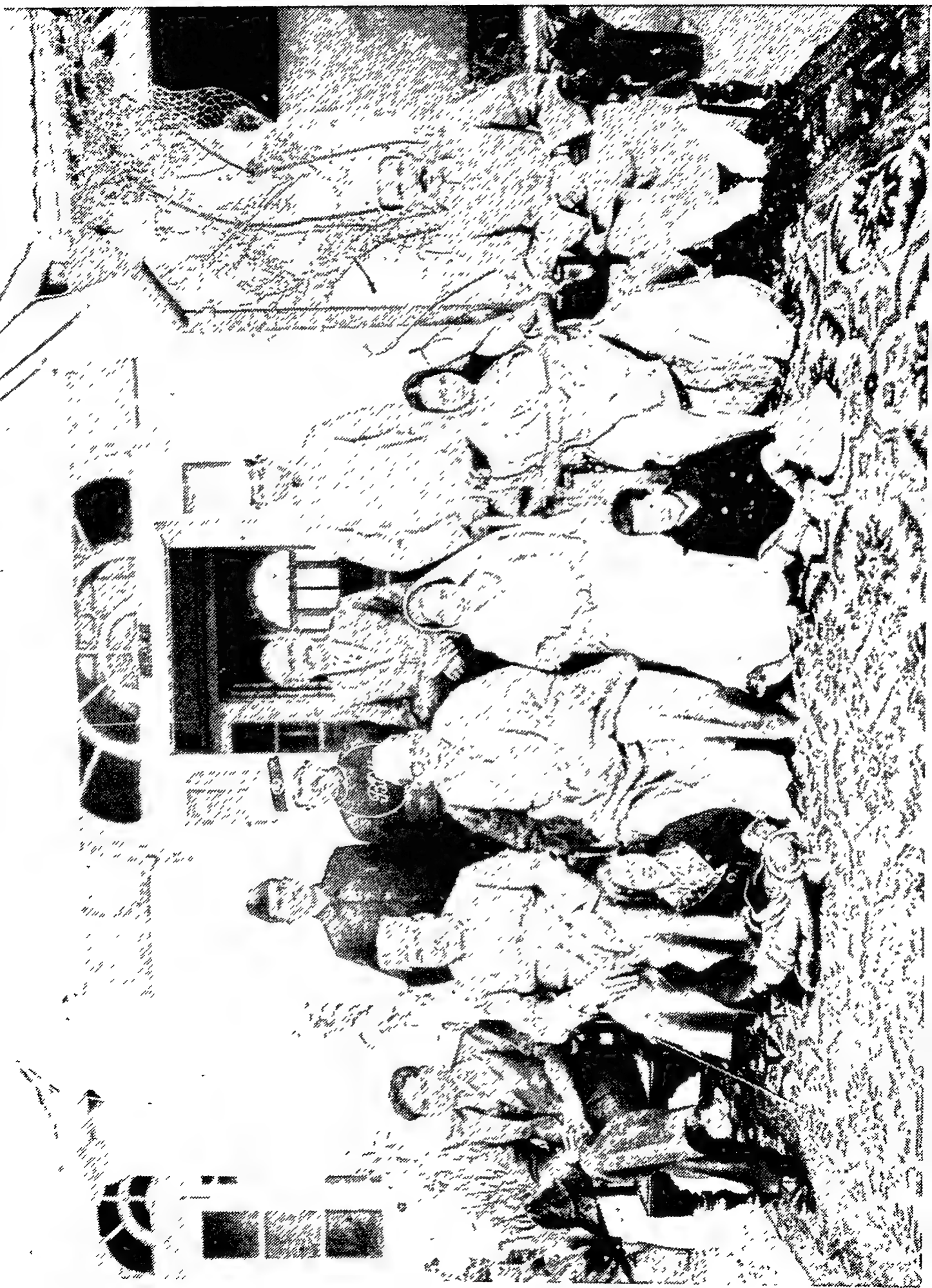
विद्वत्ता, सौजन्य, सरलता और विनय की मूर्ति, असाधारण राजनीतिज्ञ बिहारकेसरी श्रीकृष्ण सिंह चिरकाल तक अपने पिछड़े हुए प्रांत को आगे बढ़ाते रहें, परमात्मा से यही हार्दिक प्रार्थना है।

हमारा सरदार

[लेखक—श्री रामगुलाम शर्मा]

१९२१ का जमाना । विश्वव्यापी तपश्चर्या से भारत की खोयी हुई आत्मा चेतना प्राप्त कर चुकी थी । उनके सफल नेतृत्व में लाख लाख लोग प्राणा को हथेली पर रखकर स्वातंत्र्य-प्राप्ति में आ बटे । सरकार पशुवल द्वारा राष्ट्र की विद्रोही भावनाओं को कुचल डालने पर तुल गई । लाठियों और गोलिएं की वर्षा से भारत की जमीन शोषित से पट गई । सर्वत्र जालियाँवाला बाग के दृश्य का नजारा था । आजादी के मतवाले पशुवल जेलों में ठूँसे जाने लगे । भारत में और महात्मा के जयनाद से आकाश कम्पायमान हो उठा । ब्रिटिश मल्लतनत ढगमगाने लगी । हमारे सरदार का दिल तो कब का उजालामुखी बन चुका था, केवल अवसर की प्रतीक्षा थी । उसकी धमनियों में मर्यादापुरुषोत्तम राम का आदर्श, योगिराज श्रीकृष्ण की राजनीतिज्ञता, वीर-पुङ्गव शिवा का अपार बल और पौरुष एवं स्वतन्त्रता के महान पुजारी महाराणा प्रताप का अपूर्व बलिदान निरन्तर तूफान मचाते रहते थे । सती सावित्री, वीराङ्गना कलावती तथा जौहर-प्रत धारिणी देवी पद्मिनी का पातिप्रत्य तथा आत्मोत्सर्ग पढ़कर उसका कलेजा बाँसो उछलने लगता था । विश्व-शिरोमणि भारत वसुन्धरा के बल स्थल पर विदेशियों का खूनी पञ्जा उसके कलेजे में शूल सा बिँघता रहता था । मुल्क की बेकसी, लाचारी और साधनहीनता देखकर वह तिलमिला उठता था । यह भगवान तिलक के सिद्धान्त का पुजारी था । 'शठ प्रति शठ' के सिद्धान्त का कायल था । स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस महामन्त्र को वह क्षण भर भी नहीं भूल पाता था । उसके हृदय में अन्तर्द्वन्द्व मचा हुआ था । उसकी बुद्धि लोकमान्य के साथ थी तथा हृदय गांधीजी के साथ । लेकिन गांधी द्वारा चलाया हुआ भद्र अवस्था-आन्दोलन प्रारम्भ होने पर वह भी अहिंसा-प्रत का प्रती बन कर राष्ट्र के मान की रक्षा के हेतु मैदानेजग में कूट पड़ा । उसकी मेधा-शक्ति, कार्य करने की अद्भुत प्रणाली, संगठन करने की अपूर्व क्षमता तथा वक्तृत्वकला को देख कर जनता दग रह गई । भविष्य में खूबे तथा देश का बागडोर उसके हाथ में जानेवाला है, कौन जानता था ? सुनहले व मोहरक सवार उसके सामने थे, और ये दिल में छिपे हुए बड़े-बड़े अरमान । लेकिन देशोद्धार की प्रतिज्ञा लेकर वह क्रान्ति का पुजारी जनता के बीच जाकर आग उगलने लगा । गाँव-गाँव पैदल, बैलगाड़ी पर सवार हो, कमी मूखा, कमी चना चबाकर धूनी रमाने

लगा। उसकी हुंकार से मुदों में प्राण, बूढ़ों में तरुणाई, पस्तहिम्मतों व नपुंसकों में मर्दानगी तथा राजभक्तों में विद्रोहाग्नि भड़क उठी। सारा मुङ्गेर जिला तवा की भाँति जलने लगा। नौकर-शाही का दम घुटने लगा। फलस्वरूप एक वर्ष के कठिन कारावास का दण्ड ले, वह सिंह-सीकचों में डाल दिया गया।

[२]

देश के दुर्भाग्य से चौराचौरी काण्ड ने बापू को आन्दोलन बन्द करने के लिए बाध्य किया। वे जेल भेज दिये गये। उचित पथ प्रदर्शन के अभाव में आन्दोलन ठण्डा पड़ गया। सर्वत्र शान्ति छा गई। एक बार मुल्क फिर प्रमाद की गाढ़ी निद्रा में खराटे भरने लगा। कृष्णागार से मुक्त होने पर हमारे सरदार ने देश में मायूसी का वातावरण देखा, पर वह निराश होनेवाला नहीं था और न उस की हिम्मत ही पस्त होनेवाली थी। वह तो हिमालय-सा अडिग और सागर-सा गम्भीर था। असहयोग-आन्दोलन में जहाँ उसने किसानों और मजदूरों में बलिदान का भाव देखा था, वहाँ उसमें उसने निर्भयता की अत्यन्त कमी भी पाई थी। प्रत्यक्ष अनुभव ने उसे यह सबक सिखलाया था कि सरकार से भी बढ़कर अन्नदाता किसानों का घराऊ मामलों में महाजन और जमीन्दार शोषण करनेवाले हैं। राह चलते उन पर जुल्म होते रहते हैं, उनके साथ अमानुषीय व्यवहार किये जाते हैं। जब तक उन्हें आत्माभिमान तथा स्वावलम्बन का पाठ नहीं पढ़ाया जायगा, भविष्य में आजादी के जंग में वे सफलतापूर्वक दृढ़ता के साथ भाग लेने में असमर्थ सिद्ध होंगे। अतएव उसने किसानों के बीच काम करना प्रारम्भ कर दिया। तत्काल अपनी ईमानदारी, लगन और तत्परता से वह सूवे का प्राण बन गया और बन गया देशरत्न राजेन्द्रप्रसादजी का दाहिना हाथ। वैधानिक कार्यक्रम के अपनाने पर कांग्रेस की ओर से बिहार-कौंसिल के स्वराज्यदलपति निर्वाचित होने पर उसने अपने भाषणों में जिस प्रतिभा का परिचय दिया, उससे उसकी गहरी राजनीतिज्ञता, विशाल अध्ययन एवं पूर्ण विद्वत्ता का परिचय मिलता है। और यही कारण था कि विधान-परिषद विठ्ठल भाई पटेल ने उसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की थी। उसकी दहाड़ सूवे में गूँज उठी। हजारों हजार जनता उसके ओजस्वी, वीरतापूर्ण, सारगर्भित भाषण सुनने के लिए व्याकुल हो उठी।

जनताजनार्दन ने उसे बिहारकेसरी की उपाधि से विभूषित किया। नमक-सत्याग्रह आया। बापू ने दंडी की यात्रा की। देश ने करवट बदली। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक देश हिल उठा। हमारे सरदार ने गढ़पुरा को अपना धर्मक्षेत्र बनाया। जलती हुई कड़ाही, पुलिस की छीनाकपटी, लेकिन वाह रे हमारे बहादुर सेनानी! नाजुक हाथों से पकड़ी हुई कड़ाही की मुट्टियों को कौन खोल सकता था। वह तो वज्र बन गई थी। आग की लपट से वदन व हाथों में फफोले हो गए। लेकिन टस से मस नहीं। उसके शरीर धरती पर घसीटे जा रहे थे। जनसमुद्र

की क्रोधाग्नि भड़क उठी। वे अपने आराध्य देव, प्यारे नेता, सरदार को छुड़ाने 'आगे बढ़ चले।' इतने में मधुर आवाज सुनायी पड़ी—धर्म की जय! हमारा मत ग्राह्य है। महान गुप्त गांधी है। पुलिस हमारे भाई है। भगवान् इन्हें सुखद्वि दें। यही हमारी मन कामना है। महात्मा गांधी तथा बिहारकेसरी की जय से आकाश गूँज उठा। इसी तरह ३२-३४-४२ में वह हमारा सरदार सदा सग्राम में आगे रहा। उसने जजीरों की झुंकार का पसन्द किया। वह जन्मजात बागी है, विद्रोही है। गंगावन उसका मजहब है। क्रान्ति उसका मित्र है। जनता का दुख दर्द उसका साथी है। वह गरीबों का वन्द्य, अनाथों का सहारा है। उसके प्रशस्त ललाट, चिनगारी निकलती हुई चमकीली आँखें दुश्मनों की छाती में हड़कम्प पैदा कर डालती हैं। उसका हृदय वज्र-सा कठिन एवं मखन-सा मुलायम है। वह सागर सा गम्भार, समय आने पर युद्ध देवता सा ताण्डवन नृत्य करने वाला है। उसकी गायी में जादू है, आकर्षण है और है जनता के हृत्प को जीतने का नैतिक बल। उसका चरित्र, निलोम, निर्मल एवं महान है। वह एक साथ सेनापति तथा दुर्धर्ष योद्धा दोनों है। वह हमारा प्रधान मंत्री है। कुशाग्रबुद्धि और अपने कर्मठ नेतृत्व द्वारा वह प्रांत और देश को अधिकाधिक गौरवान्वित करते हुए मजदूर किसानों के युग का निर्माण कर सकेगा, ऐसा अटल विश्वास है। आज मैं अपने सरदार बिहारकेसरी के प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए उनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ।

बिहार की एक याद

[लेखक—श्री सी० वी० एच० राव, भूतपूर्व सम्पादक, इंडियन नेशन]

श्रीकृष्ण-अभिनन्दन-ग्रन्थ के प्रणेताओं ने मुझे अपने संस्मरण लिखने का जो सुअवसर प्रदान किया है उससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। लेकिन ऐसा करने के पहले, औरों की नाई, मैं श्री श्रीकृष्ण सिंह का, उनकी ६१ वीं वर्षगांठ के अवसर पर अभिनन्दन करता हूँ। जब मैं 'इण्डियन नेशन' का सम्पादक था, उसी समय श्री श्रीकृष्ण सिंह से मेरा परिचय हुआ और उनके प्रथम प्रधानमंत्रित्वकाल (१९३७-३९) में तो मैं एक तरह से उनके निकट-सम्पर्क में आ गया। उद्देश्य की सच्चाई, ईमानदारी और स्पष्टवादिता एवं कठिन परिश्रम करने की क्षमता उनके चरित्र की बुनियादी विशेषतायें हैं। जो कुछ उन्हें कहना रहता था, उसे वे साफ-सफ़ा कहते थे। मगर उनके कथन में लेशमात्र भी व्यक्तिगत विद्वेष कभी नहीं रहता था और न उससे किसी को आघात ही पहुँचता था। उस समय 'इण्डियन नेशन' की नीति कांग्रेस-परस्त नहीं थी; और न, मेरे जानते, अभी भी वह कांग्रेस-परस्त है। 'इण्डियन नेशन' की नीति की यह विशेषता थी कि वह कांग्रेस-मंत्रिमंडल के कार्यों पर यथासंभव स्वतंत्र रूप से विचार करता था। कांग्रेस-मंत्रिमंडल के जो कार्य प्रशंसनीय होते थे, उनकी वह प्रशंसा करता; मगर आलोच्य कार्यों की आलोचना करने से भी वह कभी नहीं चूकता था। चूंकि वह जमीन्दारों का समर्थक है, इसलिए मंत्रिमंडल के जिन कार्यों और नीतियों से जमीन्दारों और उनके हितों पर आघात पहुँचता था उनकी उसे कटु आलोचना करनी पड़ती थी। इस प्रकार यद्यपि हम लोगों के दृष्टिकोण अलग-अलग थे, तथापि मेरे हृदय में श्री श्रीकृष्ण सिंह के प्रति जो सम्मान के भाव थे, उनमें कभी तनिक भी कमी नहीं हुई। इसके अतिरिक्त उनमें साहस और विश्वास की भरपूर मात्रा थी। 'ब्रेट स्कूलर' के सम्बन्ध में श्री श्रीकृष्ण सिंह ने जो कड़ा रुख अख्तियार किया था, उसकी स्मृति अभी भी मेरे मस्तिष्क में बिल्कुल ताजा है। अगर मेरी स्मरणशक्ति मुझे धोखा नहीं देती, तो उनके कड़े रुख के कारण ही बिहार सरकार के तत्कालीन चीफ़ सेक्रेटरी श्री डब्ल्यू० वी० ब्रेट को अवकाश ग्रहण करना पड़ा था। १९४६ में जब कांग्रेस ने फिर शासन की बागडोर संभाली तो वे बिहार-असेम्बली में कांग्रेस के नेता चुने गये। जनता के प्रतिनिधियों ने उन्हें पुनः अपना नेता निर्वाचित कर, न केवल बिहार के नेताओं में उनके उच्च स्थान को मान्यता प्रदान की है, बल्कि अपने प्रान्त की जनता की सुदीर्घ काल तक जिन्होंने लगातार सेवा की है उनके प्रति भी उन्होंने सम्मान प्रदर्शित किया है।

श्रीवाबू : एक भाँकी

[लेखक—डॉक्टर जनार्दन मिश्र, एम० ए०, डी० फिल०, वी० एन० कॉलेज, पटना]

आज से तीस वर्ष पूर्व की बात है। मैंने मु गेर जिला स्कूल की चौथी श्रेणी में नाम-लिखाया था। मैं मु गेर नगर एवं उसकी जनता से परिचित नहीं था। पर मुझे यह मालूम होने में देर नहीं लगी कि मु गेर नगर, एक तरुण और उदीयमान वकील की प्रशसा से गूँज रहा है। इस तरुण ने जिला एवं दौरा जज के इजलास में इस खूबी से बहस की थी कि उक्त जज को बरखस्तखुली अदालत में उसकी प्रशसा करनी पड़ी जो उस जमाने के लिए साधारण बात नहीं थी। यह वकील थे श्री श्रीकृष्ण सिंह।

श्रीवाबू ने एम० ए०, बी० एल० पासकर कुछ ही वर्ष पहले, वकालत शुरू की थी। इतने थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी असाधारण योग्यता के कारण यश अर्जन कर लिया था।

श्रीवाबू के बड़े भाई श्री देवकीनन्दन सिंह की मुरतारी खूब चली हुई थी। देवकी बाबू की धर्म में आस्था थी, उनका व्यक्तित्व दीप्तिमय था और वे ऊँची संस्कृति के व्यक्ति थे। उनके देखने मात्र से मालूम पड़ता था कि मानो स्वर्गलोक से उतर कर कोई देवता साक्षात् पृथ्वीतल पर विचरण कर रहा हो। उनके उच्च चरित्र के कारण सभा उन्हें सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखते थे। श्रीवाबू के दूसरे भाई राधिका बाबू भी बी० एल० पास कर चुके थे और तीसरे कालेज में अध्ययन कर रहे थे।

श्रीवाबू के स्कूल के सभी साथी स्कूल से निकल चुके थे। उनके समय में जो लड़के निम्न श्रेणियों में पढ़ते थे, वे अब उच्च कक्षाओं के छात्र थे। वकील की हैसियत से श्रीवाबू ने जो यश अर्जन किया था और जाता के बीच उनके जो ओजस्वी भाषण हुआ करते थे, उनका इन विद्या-पियों के दिलों पर गहरा प्रभाव था। जब कभी वे इकट्ठे होते तो श्रीवाबू की ही प्रशंसा करते। वे कदा करते कि श्रीवाबू अद्भुत पुरुष हैं। उनके भीतर आश्चर्यजनक आग है जो उन्हें छात्रों का नेतृत्व करने के लिए वाध्य करती रहती है। वे छात्रों के अन्गजात नेता हैं।

छात्रावस्था में वे जलपान की छुट्टी के समय खेल के मैदान में छात्रों की सभा करते। किले की खाई की दलुवा जमीन गैलरी का काम देती और खाई का ऊँचा किनारा मंच का और

श्रीवावू इसी मंच से छात्रों के सम्मुख व्याख्यान देते । गत वर्ष जब मैं मुंगेर-जिला-स्कूल के एक उत्सव में शामिल होने के लिए वहाँ गया तो लोगों ने बड़े ही गौरव के साथ इस कहानी को दुहराते हुए कहा कि खेल के मैदान में भाषण करनेवाला छात्र आज हमलोगों का सम्माननीय प्रधान मंत्री है ।

कुछ समय के बाद श्रीवावू के भतीजे गौरी से मेरी गहरी दोस्ती हो गई । अब मेरी पहुँच उनके विशाल पारिवारिक पुस्तकालय तक हो गई तथा श्रीवावू एवं उनके परिवार के अन्य लोगों के साथ मेरा परिचय भी हुआ । साधारणतः वे विभिन्न देशों के इतिहास, विधान और राजनीति पर बातें करते और हमलोगों को उच्च लोकतंत्र, और अमेरिकन स्वतंत्रता के इतिहास, वर्क के भाषण, और इसी प्रकार की दूसरी पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया करते ।

हमलोग यथासंभव अधिक से अधिक ज्ञानार्जन करें, इसके लिए वे बड़े ही चिन्तित रहते थे । वे कभी-कभी मिंटो होस्टल की चर्चा करते, जहाँ उन्होंने अपना कालेज-जीवन व्यतीत किया था । उस समय पटना कालेज और उसके छात्रावासों में, अनुशासन और सुप्रबन्ध के नाम पर, छात्रों का जो दमन किया जाता था, उसने उन्हें पूरा विद्रोही बना दिया था । वे प्रायः कहा करते कि अगर मेरे हाथों में कभी ताकत आई तो सबसे पहले मैं गुलामी के इस पिजड़े को ही तोड़ डालूँगा ।

बिहारकेसरी

१९२१ में असहयोग-आन्दोलन देश में तूफान की गति से आया । श्रीवावू उस आन्दोलन में उस पक्षी के समान कूद पड़े जिसे आँधी में ही उड़ने में स्वाभाविक आनन्द आता हो । जनता और देश की सेवा करने की संचित व्यग्रता, महत्वाकाँक्षा और भावनाओं को अब उन्मुक्त क्षेत्र प्राप्त हुआ और वह अपनी पूरी गति के साथ बाहर फूट पड़ीं । जिन लोगों ने असहयोग के दिनों में श्रीवावू को काम करते देखा है, उन्हें यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगेगी कि श्रीवावू को बिहारकेसरी क्यों कहा जाता है । प्रान्त के विभिन्न भागों में, विशेष कर मुंगेर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिले में असहयोग-आन्दोलन को उनके वंशगत गौरव, उनकी विद्वत्ता, उनके चरित्र, उनकी सच्चाई और देशभक्ति एवं जनता पर उनके महान प्रभाव से बड़ा ही बल मिला ।

कुछ दिनों के बाद असहयोग-आन्दोलन शिथिल पड़ गया । श्रीवावू जेल से बाहर आये । मैं उन दिनों बी० एन० कालेज में लेक्चरर के पद पर काम कर रहा था । मुझे पता चला कि श्रीवावू पटने आये हैं और अपने मिल शम्भु बाबू के साथ ठहरे हैं । मैं उनसे मिलने गया । उन्होंने मुझे तुरन्त बुला भेजा । जाकर देखा—श्रीवावू वही श्रीवावू हैं । मुंगेर में गौरी ने मुझसे कई बार कहा था कि अत्यधिक अध्ययन के कारण उन्हें अनिद्रा का रोग हो गया है । अतः उनको सुलाने के लिए उनके

पैरों को पयटों गर्म पानी में डुबो कर रखना पड़ता है। मैंने देखा कि यहाँ भी श्रीमान् निधान की तीन मोटी मोटी पुस्तकों के साथ बैठे हैं और उनके हाथों में है लाल और नीली पेन्सिल। बातचीत का क्रम प्रारम्भ होने पर श्रीमान् ने कहा कि मुझे एक ही बात का पेट है, और वह यह है कि वकालत करने के समय म पुस्तकों के क्रम में जितना व्यय कर सकता था, उतना अब नहीं कर पाता। मैंने मुक्तान के रूप में पूछा—“तो क्यों नहीं वकालत फिर से प्रारम्भ करते ? अब तो वकालत करने पर कावेस की ओर से कोई मनाही नहीं रही और बहुत-से वकीलों ने वकालत शुरू भी कर दी है।” श्रीमान् गंभीर हो गये। उन्होंने कहा—“म ऐसा नहीं कर सकता। यह तो दूसरों की कमजोरियों से अनुचित लाभ उठाकर रोटी अर्जन करना है। मैं इसे प्रदर्शित नहीं कर सकता।” फिर उन्होंने कहा—“एक ही दिन मुझे वकालत पुनः शुरू करने की इच्छा उत्पन्न हो गई थी। मुर्गेर जिला बोर्ड के प्रचार कार्य के लिए मैंने अमरु घनी व्यक्ति से मैजिक लैटर्न खरीद देने का अनुरोध किया। इसे खरीदने में शायद पाँच सौ रुपये लगते। उन्होंने मुझे उचर दिया कि, चूँकि उन्हें मोटर-गाड़ी खरीदनी है, इसलिए वे इस कार्य के लिए रुपये नहीं दे सकते। इससे मुझे उड़ी चोट पहुँची और मुझे पुनः वकालत शुरू करने की इच्छा होने लगी। लेकिन यह क्षणिक कमजोरी दूर गई और अब मैंने उस विचार को सदा के लिए छोड़ दिया है।” फिर मैंने कहा—“मैं राजनीति में शामिल होना चाहता हूँ।” श्रीमान् ने उत्तर दिया—“अगर आप राजनीति में आ जायेंगे तो इससे मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग राजनीति में आयें। लेकिन इसके लिए उड़े ही सर्प की जरूरत है। एक अनुभवहीन दार्शनिक की नाई मैंने कहा—“जीवन ही सर्प है।” श्रीमान् कुछ देर तक चुप रहे और फिर बोले—“क्या स्वतंत्र हिन्द को अच्छे अध्यापकों की आवश्यकता नहीं होगी ?” मैंने कहा,—“हाँ, जरूर होगी।” उन्होंने कहा—“तब आप अच्छे अध्यापक होने का प्रयत्न क्यों नहीं करते ?” श्रीमान् के इस छोटे से वाक्य ने मेरे दिमाग की सारी अस्थिरता और चंचलता को दूर कर दिया। मैं देश की सेवा करने के लिए अच्छा अध्यापक बनने का निश्चय कर लिया और श्रीमान् के उस छोटे-से वाक्य का मुझपर शुद्धमंत्र के समान प्रभाव पड़ा। गत वर्ष मैं उनसे कई बार मिला। मुझे यह देखकर सचमुच उड़ी प्रसन्नता हुई कि श्रीमान् छात्रों के अभी भी उतने ही उड़े हितचिन्तक हैं। इतने वर्ष बीत जाने पर भी उनकी उस चिन्ता में जरा भी कमी नहीं हुई है। हमलोग उनकी होरकज्यन्ती के अवसर पर उनको अभिनन्दन-ग्रन्थ प्रदान कर रहे हैं, यह बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। यह विद्वान और तपा-न्तपाया जनसेवक अपने शान, अनुभव और सेवाभावना से वर्षों तक हमलोगों का नेतृत्व करने के लिए दीर्घायु हो।

हमारे प्रधान

[श्री केदारनाथ गोयनका, दीवान वहादुर]

मैं श्रीवाञ्चू को अपने बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। आज वे हमारे प्रान्त के प्रधान हैं किन्तु, उनका व्यक्तित्व प्रारम्भ में भी कुछ इतना प्रभावशाली था कि हम उन्हें देखकर सहज श्रद्धा के भाव से झुक जाते थे। उन दिनों जब कि हम केवल स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना मात्र किया करते थे, श्रीवाञ्चू स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिकों के हृदय में विश्वासपूर्वक उत्साह और प्रेरणा भरने में व्यस्त थे।

मुंगेर-निवासी होने के नाते मैंने श्रीवाञ्चू को प्रायः निकट से ही देखा है। बिहार के भाग्य-विधाता को उन दिनों जेठ की दुपहरी में पैदल और टमटम पर चलते-फिरते देख कर अंग्रेजों के प्रति उनके हार्दिक विरोध का पता चल जाता था, क्योंकि वे उन दिनों शासक नहीं, शासन के विरोधी क्रान्तिकारी थे।

अब तो उन्हें देखकर गर्व होता है, क्योंकि, वे हमारे ही घर के हैं। यद्यपि उनके सामने अनेकानेक समस्याएँ सदा ही रहीं तथापि देश को बन्धन-विमुक्त करने की ही चिन्ता सर्वोपरि थी।

श्रीवाञ्चू में आकर्षण की एक खास बात यह है कि वे अपने परिचितों को सदा स्नेहभाव से देखते रहे हैं और संभवतः इसीलिए ऊँचाई पर चले जाने पर भी स्नेहियों को स्नेह दान देने में उन्हें किंचित् शिचक नहीं होती।

भगवान् उन्हें लम्बी जिन्दगी दें, यही मेरी कल्याणकामना है।

मालिक

[लेखक—श्री विपिनविहारी वर्मा]

म बिहारकेसरी श्री श्रीकृष्ण सिंह को आज पच्चीस बरसों से भी अधिक से जानता हूँ जब से हम लोग महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की स्वतन्त्रता के लिए काम करने लगे थे। शुरू से ही मेरी उनके प्रति भ्रद्धा रही है और उसी प्रेम भाव के नाते मैं बराबर “मालिक” कहकर संबोधन करता आया हूँ और उनका भी मेरे प्रति बराबर प्रेम बना रहा है। श्रीबानू बिहार के इनेगिने व्यक्तियों में एक हैं जिनके त्याग, ज्ञान-भंडार, लगन और राजनैतिक कुशलता ने हमारे प्रांत को आगे उठाया है। कांग्रेस के कामों में जैसे वे आगे रहे वैसे ही शासन चलाने में भी आगे रहे हैं। उनकी शासन कुशलता का परिचय तभी से लोगों को मिलने लगा था जब उन्होंने मु गेर जिलाबोर्ड की चेयरमैन का भार अपने ऊपर लिया। श्रीबानू ने बड़ी खूबी से इस प्रांत के प्रधान मंत्री के पद को निवाहा है। सब तबके के लोग इनको प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। हमारे प्रांत के उच्च श्रेणी के वक्ता की हैमियत से श्रीबानू ने प्रांत को आगे बढ़ाया है। हमारे प्रांत के सार्वजनिक जीवन में उनकी जनप्रियता बहुत बढ़ी हुई है। आपने महात्माजी को नेता मान कर उनके बताये हुए मार्ग पर चलने को बराबर चेष्टा की है और बहुत सफलता के साथ अपनी जयानदेही को निभाया है।

श्रीबानू को मैंने काम करते देखा है और इतने अधिक तथा अधिक परिश्रम के बाद भी शांत और प्रवृत्त पाया है। श्रीबानू को मुझे बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला है जिससे मैं कह सकता हूँ कि वे एक योग्य नेता, सफल राजनीतिज्ञ, प्रवीण वक्ता, गंभीर पंडित के अतिरिक्त एक सदा मिल और कुपालु सखा हैं। हर व्यक्ति में कोई न कोई कमजोरी भी रहती है और वह उनमें भी है। वह यह है कि वे मरठनी हैं जिसका नाजायज नफा उनके प्रेमी तथा हम जैसे नजदीकी उठाकर उन्हें कभी-कभी असमजस में रख छोड़ते हैं।

भगवान करें, श्रीबानू चिरायु हों और इस प्रकार कार्य करने में सफल हों जिससे बिहार प्रांत का सिर भारतवर्ष में सब प्रांतों से उँचा बना रहे।

पूज्यवर श्रीबाबू

[लेखक—श्री कपिलदेव नारायण सिंह 'सुहृद']

सन् १९२१ ई० में गांधीजी ने असहयोग की जो आँधी चलायी, उसमें अन्य असंख्य विद्यार्थियों के साथ मेरा भी पढ़ना समाप्त हो गया और मैं स्कूल छोड़कर छपरे में ही काम करते-करते गिरफ्तार हो गया। जेल से छूटने के बाद मैं अपने भाई के यहाँ वेगूसराय में जा डटा। उन दिनों मैं दमे की बीमारी से परीशान था और वेगूसराय में ही उसका इलाज करवा रहा था। याद आता है कि ठीक उसी समय मुंगेर के वकील साहब (उस समय लोग श्रीबाबू को इसी नाम से पुकारते थे) वेगूसराय आये और एक विशाल सभा में उनका भाषण हुआ। मुझे अब भी याद है कि उनका भाषण अत्यन्त ओजस्विता से पूर्ण था और जनता का हृदय सहज ही भावाकुल होकर उनकी ओर दौड़ता-जा रहा था। पंजाब-हत्याकांड का वर्णन वे ऐसी मार्मिकता से कर रहे थे कि लोगों की आँखों से आँसुओं का प्रवाह जारी हो रहा था तथा सभी के हृदय में अंग्रेजों के प्रति क्रोध भरता जा रहा था। मेरा भावुक हृदय तो पहले से ही मेरे हाथों से निकल चुका था और मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अगर हुकूमत को पलटने का बीड़ा हमारे नेताओं ने उठा लिया है तो मैं भी इस हुकूमत की जड़ खोदने में उनका सहायक अन्त तक बनूँगा।

श्रीबाबू मुंगेर जिले के एकच्छत्र नेता हो गये। केवल चुनावों और आजादी की लड़ाइयों में ही नहीं, बल्कि हर सामाजिक प्रश्न, विवाह-शादी, यहाँ तक कि आपसी झगड़ों में भी लोग श्रीबाबू का पथ-प्रदर्शन चाहने लगे। जनता का यह अलभ्य प्रेम श्रीबाबू को आज भी प्राप्त है और आज भी अपने जिले के सार्वजनिक जीवन की कुंजी उन्हीं की जेब में रहती है। मुंगेर जिले का राजनैतिक जीवन और जिलों की अपेक्षा कुछ अधिक ठोस रहा है। वहाँ बैर-फूट और तनाव और जगहों की अपेक्षा बहुत ही कम हैं और इस अवस्था का प्रधान कारण मैं उनके मधुर व्यक्तित्व को मानता हूँ जिसमें सभी कार्यकर्त्ताओं का प्रेम एक स्थान पर बसता है।

जनता उन्हें बहुत ही प्यार करती है। नमक-सत्याग्रह के समय जब वे बीमारी की हालत में ही नमक-कानून तोड़ने के लिए गढ़पुरा जाने लगे तब लोग हुजूम बाँध कर उनके पीछे हो

लिये। श्रीबाबू के गले में फूलों की मालाएँ ढेर की ढेर डाली जा रही थीं। इस प्रेम को देख कर श्रीबाबू अकुला उठे और उन्होंने कहा कि “आज जिस रास्ते से मैं फूलों की माला पहिन कर जा रहा हूँ, उसी रास्ते से कल मुझे आप जमीनों में जकड़ा हुआ लौटते देखेंगे।” जमीर तो नहीं डाली गई, मगर, गढ़पुरा में श्रीबाबू के साथ काफी सख्ती की गई। जन्म पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने को आई तब वे चूल्हे पर चढ़े हुए कढ़ाह पर सो गये और सिपाहियों ने उन्हें पशु की भाँति बुरी तरह घसीटा। जनता रोती रही, किन्तु, श्रीबाबू की आँखों से आँसुओं की एक नूँद भी नहीं निकली। हाँ, उनके शरीर में छाले अवश्य पड़ गये।

मैंने यह सारा दृश्य अपनी आँखों से देखा था। इस घटना से मेरा हृदय दहल गया और श्रीबाबू की इस अमूर्त वीरता को अनुकरणीय मानकर मैं बराबर पुलकित होता रहा। पीछे जब सरयामह की मारना को फैलाने के उद्देश्य से मैंने ‘वेगूसराय-गोलीकाण्ड’ नामक एक प्रचार-पुस्तिका लिखी (जो दुरत जन्तु कर ली गई) तब श्रीबाबू के प्रति मैंने अपने भाव इस प्रकार लिखे थे —

जंगी बिहार का शेर वहाँ श्रीकृष्ण पहुँच कर आया है।
जनता का बढ़ता जोश देखेप्यर मन में घबड़ाया है।
श्रीकृष्ण नहीं यह प्रज का है, यह कुरचेय की ज्वाला है।
अबक, तूफान, बवदर है, यह हालाहल का प्याला है।
छाती में उसकी आग और बातों में उसकी शोके हैं।
बसतुता बहिर्न की धारा है, शब्दों में गोली गोले हैं।
वह सेनापति है, योद्धा है, उसका बल, तेज निराला है।
वह देशभक्ति की मदिरा पीकर बना हुआ मत्तबाबा है।
सारा बिहार है एक विपिन, श्रीकृष्ण सिंह उलशाखी है।
इस वीर केसरी के उर में माता की भक्ति निराखी है।
इस जादूगर के जादू से, कुछ ऐसा भाव उमड़ता है।
सुनते उसका आदेश मौत पर बच्चा भी चल पड़ता है।
‘रानेन्द्र’ शान्ति के दूत, क्रान्ति ‘श्रीकृष्ण’ रूप धर आई है।
‘राजेन्द्र-कृष्ण’ ये नहीं, भ्रान्त में राम लखन दो आई हैं।

श्रीबाबू की देशभक्ति बराबर ऊँचे धरातल पर रही है। वे उन लोगों में से हैं जो देश-सेवा के लिए अपनी सुविधाएँ तो क्या, हँसते हँसते अपनी जान भी दे दे सकते हैं। भारतवर्ष धन्य है कि उसकी गोद में ऐसे नररत्न मरे हैं।

संस्मरण

वे अपने सिपाहियों पर विशेष कृपा रखा करते हैं। देश के लिए थोड़ा भी बलिदान करनेवाला आदमी सहज ही उनकी सहानुभूति का अधिकारी हो जाता है। अपनी तीनों जेल से लौटने पर मैंने देखा कि वे मुक्त-जैसे नाचीज स्वयंसेवकों के सुख-दुख में भी काफी दि. च. हैं। भगवान उन्हें शतायु करें, क्योंकि इस देश की जनता की आशाओं और के वे प्रतीक हैं।

पूज्य श्रीबाबू

[लेखक—श्री बनारसी सिंह, चेयरमैन, जिला बोर्ड, मु गेर]

मैं उन गिना जिला स्कूल का एक छात्र था, जब श्रीबाबू राष्ट्रीय के पुरोहित बन चुके थे। सर्वप्रथम मैंने उन्हें जिला स्कूल में ही देखा और उसी समय अज्ञात का जो बीज हृदय में अंकुरित हुआ, वह आज सुदृढ़ वृक्ष बनकर तैयार है। उन दिनों ये छात्रों के एकमात्र मित्र, दार्शनिक तथा रहस्यमय थे। अतएव हम सबों की उनमें बड़ी आस्था थी। मेरे एक दो साथी तो ऐसे थे जिन्हें उनका पूर्ण स्नेह तथा आशीर्वाद प्राप्त था। वह युग राष्ट्रीय उदयलपुष्प का था। एक ओर पूज्य गांधीजी असहयोग का शस्त्र फूँक रहे थे, दूसरी ओर कुछ प्रांतिकारी उस शस्त्रधरि में क्रान्ति की लहर पैदा करने की चेष्टा में थे। एक ओर अहिंसा की सुघोषम बाखी थी, दूसरी ओर हिंसा की प्रतिशोष भरी ललकार। उस लहर ने हमनोगों को भी ग्राह्य किया—छुदीराम बोस की तस्वीर प्रेरणा देने लगी, किंतु, श्रीबाबू ने उस लहर से खेलने से हमनोगों को रोका। आज यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया कि उन्होंने हमें डगर जाने से क्यों रोका था।

हम सबों ने उनके आदेश का पालन किया, फिर तो मुझे उनसे मिलने जुलने का शुभ अवसर पड़ा ही मिलता रहा—ने हम सबों के नेता थे और हम सब पद-चिह्नों पर चलनेवाले सेवक। जिले की राजनीति उनके इशारों पर चलने लगी। इधर बाबू उन्हीं दिनों चंपारन के किसानों का पक्ष लेकर नीचे साहनों से मोर्चा लेने निहार पधार चुके थे—निहार के किसानों में इसके कारण एक नवजागरण आया। कई कारणों से श्रीबाबू चंपारन नहीं जा सके थे, पर, उनके सद्भावमान्त के एक एक किसान के लिए फूट रहे थे।

१९२० में कुछ ही दिनों के बाद कलकत्ते में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। असहयोग को समस्या को लेकर बड़े-बड़े नेता दुविधा में थे। श्रीबाबू भी उस समय किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सके थे। जब देश के नेता इसी उन्मत्त में फँसे हुए थे, गोपाळमी के पुनीत अवसर पर मैंने खड़गपुर किसानों की एक विराट सभा का आयोजन किया था। श्रीबाबू ने उस विराट जनसमूह के निकट सारी दुविधायें छोड़ कर सिंहनाद किया और असहयोग का पूरा समर्थन किया। उस दिन प्रथम प्रथम भी नटकुमारसिंहजी की श्रीबाबू से साक्षात्कार हुआ था और उन्होंने अपनी दिलेरी तथा

ओजस्वी वक्तृता से श्रीबाबू को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था। नंदकुमार बाबू उन दिनों यद्यपि छात्र ही थे तथापि उनके इस भविष्य की सूचना राष्ट्रयज्ञ की प्रथम आहुति से ही चमक उठी थी।

असहयोग के समय से ही खड़गपुर तथा तारापुर के इलाकों के लिए श्रीबाबू के हृदय में एक स्थान-सा हो गया था—दूर तक फैले हुए खेतों की हरीतिमा, वर्षा की रिमरिम, पकी हुई मकई की बाली तथा फागुन के चने आदि आज भी उन्हें उसी तरह याद हैं। इन इलाकों की पैदल-यात्रा में समय-समय पर जो आनन्द उन्हें प्राप्त हुआ था, वह सचमुच स्मरणीय है। हमलोगों की पैदल-यात्राओं के एक बड़े ही जिन्दादिल साथी थे पं० दशरथजी ! दशरथजी जब गाय और वोड़ी का अंग्रेजी अनुवाद क्रमशः oxwife और horsewife करते थे तो उनके विलक्षण अंग्रेजी ज्ञान के कारण बड़ा मनोरंजन होता था। इन्हीं यात्राओं के क्रम में एक दिन तारापुर बाजार में हमलोगों की ठहरने की भी व्यवस्था नहीं हो सकी थी, सारे बाजार से आतिथ्य-भाव का जैसे लोप हो गया था। फलस्वरूप हम सबों को जाड़े की रात में एक किसान के आग्रह पर ईख का रस पीना पड़ा था—ते हि नो दिवसा गताः।

मुंगेर के राजनीतिक जीवन की एक खास विशेषता रही है, वह है—नेतागिरी के चढ़ाव-उतार का अभाव। वस्तुतः यह श्रीबाबू के समन्वयवादी व्यक्तित्व का ही प्रभाव है। मुंगेर के कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता थे जिनके प्रति आज भी श्रीबाबू के हृदय में असीम श्रद्धा के भाव हैं—वे हैं शाहजुबैर साहब तथा नेमधारी श्रीबाबू। अपने से बड़ों के प्रति आदर का तथा छोटों के प्रति सहानुभूति और स्नेह का भाव इनके हृदय में सदा ही रहा है। इनकी इसी निर्भिमानीता के कारण आज भी यहाँ के राजनीतिक जीवन में कटुता का विष नहीं फैल सका है। जिस अपनत्व तथा समत्व से वे अपने सहयोगियों तथा साथियों को देखते रहे हैं वह वास्तव में प्रशंसा की चीज है। अपने साथियों का साथ वे छोड़ना कभी भी पसन्द नहीं करते थे। अभी भी अपने पुराने साथियों के साथ उनका वही व्यवहार है। मुझे याद है—जब श्रीबाबू हम सबों के साथ थर्ड क्लास में बैठकर मद्रास कांग्रेस के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे तब इन्हें थर्ड क्लास में अपने साथियों के साथ देख कर उसी ट्रेन में जानेवाले बंगाली कार्यकर्ताओं को बड़ा क्षोभ हुआ था; क्योंकि उनके नेता उसी ट्रेन में उनसे अलग फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे।

राजनीतिक जीवन में श्रीबाबू की एक और उल्लेख योग्य विशेषता रही है कि अबतक उन्होंने कभी भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर वोट के लिए कनभासिंग नहीं किया है। और तो और, उन्होंने चुनाव-काल में आवश्यक कार्य के लिए भी अपने निर्वाचन-क्षेत्र की यात्रा स्थगित कर दी है। फिर भी विजय सदा ही इनके साथ रही है। १९२० में बोर्ड के चुनाव के अवसर पर

श्रीवाङ् ने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ही काग्रेस पक्ष के क्षेत्र में विजयी हुई थी जब कि प्रान्त ने अन्य जिलों में काग्रेस को कहीं-कहीं हार भी खानी पड़ी थी ।

आज देश आजाद है—श्रीवाङ् हमारे प्रान्त के प्रधान हैं—हमारे नेता हैं । मैं हृदय से अपने जननायक की लम्बी जिन्दगी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ।

तुम सलामत रहो, हजार बरस

हर बरस के दिन हों पचास हजार ।

बिहारकेसरी

[लेखक—श्री मौलवी मोहम्मद युसुफ]

बहुत छोटा रहा होऊँगा, तभी बिहारकेसरी बाबू श्रीकृष्ण सिंह का दर्शन पहलेपहल नसीब हुआ था। वे किसी सभा में भाषण दे रहे थे और सभी लोग एकटक उनकी ओर देख रहे थे। मुझे अब भी अच्छी तरह याद है कि बीच-बीच में लोगों की आँखों से आँसू छलछला पड़ते थे और सभी सुननेवालों में खूब ही उत्साह था। श्रीबाबू जादूगर की तरह एक-एक शब्द बोलते जाते थे और लोगों का दिल आप से आप खिंच कर उनकी ओर चला जाता था। जब उन्होंने बोलना खत्म किया, लोगों को ऐसा मालूम हुआ, मानों, कोई ऐसी आवाज अचानक रुक गई हो, जिस आवाज के सहारे वे किसी दूसरी दुनिया में घूम रहे थे। क्योंकि श्रीबाबू उन कुछ थोड़े से लोगों में से हैं जो अपनी जीभ के जोर से जनता को कुछ से कुछ बना देते हैं। इस सूत्र में तो उनके-जैसा बोलनेवाला कोई दूसरा है ही नहीं; सारे देश में भी उनके समान सफल वक्ता ज्यादा नहीं हैं।

श्रीबाबू गांधीजी के बहुत बड़े भक्त हैं और उनके उपदेशों पर चलने का वे बहुत कोशिश करते हैं। बटवारे के बाद भी वे हिन्दू-मुस्लिम-एकता के वैसे ही प्रेमी रहे जैसे उसके पहले थे। पिछली बार जब सूत्र में साम्प्रदायिक गड़बड़ी हुई तब वह अक्सर ही रो पड़ते थे और कहते थे कि गांधीजी को मैं कौन मुँह दिखाऊँगा कि मेरी वजारत में ही मुसलमानों पर मुसीबत का यह पहाड़ टूट पड़ा। और मुस्लिमलीग के स्वार्थी नेता चाहे जो भी कहें, किन्तु, साधारण मुसलमान-जनता श्रीबाबू की सच्चाई पर यकीन करती है और उसे पूरा भरोसा है कि श्रीबाबू की वजारत में मुसलमानों का बाल भी बाँका नहीं होगा।

आजादी की लड़ाई के जमाने में हमने श्रीबाबू को एक जोशीले नेता के रूप में देखा था। किन्तु, वजारत की गद्दी पर जोश की जगह होश आ गया है। यह भी सूत्र की खुशकिस्मती की निशानी है। जो बिहारकेसरी पहले निडर सिंह की तरह अंगरेजों के खिलाफ दहाड़ते फिरते थे, वे ही अब अपना पाँव फूँक-फूँक कर उठाते हैं।

धीबाबू की सरलता विलम्बल बच्चों-जैसी है। वह एकदम निरछल व्यक्ति हैं और कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ते। वह आज भी अपने से बड़ों का आदर करते तथा छोटे छोटे नौजवानों का दिल बँटाते हैं। देश के लिए जिसने थोड़ी भी कुर्बानी की है, वह आसानी से उनका प्रेमपात्र हो जाता है। चरित्र की उनकी नजर में बड़ी ही कीमत है और चरित्रवान लोगों की वह मदद भी खूब करते हैं।

जनता का धीबाबू पर टिली यकीन है और सभी लोग उनकी राजास को बहुत ही काम याब देखना चाहते हैं। हमारी भी अल्पाह-तआला से दुआ है कि वह धीबाबू को लबी उम्र और तन्दुबस्ती बख्शे जिससे वे सच्चे की हुकूमन की बागदोर अभी कई वर्षों तक अपने मननृत हाथों में लिये रहें।

चिहारकेसरी निन्दावाद ।

बिहार-वेसरी, अध्ययन-कक्ष में

Dr. Shreekrishna Sinha—as I know Him

By

Dr. Sackin Sen, M.A., B.L., Ph.D.

The common man in Bihar knows Dr. Sreekrishna Sinha more as a politician. They have found in him a great political leader guiding the destiny of the province in a free India. It is a hard task. Much is expected of the leader. They are nursing and nourishing him with their active and cheerful co-operation. But Dr. Sinha impressed me as an intellectual, as a loving and lovable person. His ways are charming; his talks are invigorating; his urbanity and culture are striking; he has a correct historical perspective. He has both vision and imagination. History will record if Dr. Sinha will leave his foot-prints in the path of unfoldment of Bihar. But he will be remembered as a person with a sympathetic heart and a dynamic mind.

Every student of political science knows that politics is at bottom a search for power, and in the chase after power one often forgets the larger interests of the country and worships the vested interests of his party or his group. It may be good or bad, but it is a stern reality. At every period in history all political struggles are fought in the name of the common man, and history shows that the ruling party or group grows its vested interests and the dominating social classes. This forms the philosophical background of power politics. Does it mean that one should abandon politics? Certainly not. In the modern scheme of things, progress or regress comes through the gateway of politics, that is through the apparatus of the state. A modern state touches on all the fronts of national life, and the state is acted for by those who are in power for the time being. Today Dr. Sreekrishna Sinha is the leader of the province, and his

party is in possession of the state machinery It is said that the Congress is in power. True that the Congress party is the ruling party But Congress is an abstract concept, its character can be assessed from the understanding of persons who dominate the Congress organisation If Bihar Congress is to be known, we must turn to Dr Sreekrishna Sinha and his party men In sober realism, to understand the Bihar Congress politics, one must know its leader—his ways, manners, and tactics That is why Dr Sreekrishna Sinha occupies a large space in the public life of the province The future is in his keeping People have superb faith in him and in his leadership That is a great point to take note of The leader must lead, and he can lead if he succeeds in inspiring confidence among people People speak through the leader and hear through the leader That is why it is epigrammatically said that people get the kind of leadership they deserve

He is a fighter, not an agitator He knows how to fight for a cause, how to continue a crusade against wrongs and injustice, but he dislikes the agitation for personal aggrandisement It is difficult to distinguish between a fighter and an agitator A fighter loves his cause, pursues certain approved principles, leaves aside unapproved sniping activities to further his gains A fighter must have faith and grit But an agitator has passion, lust and tactics He changes his tactics to suit his convenience, and he always remembers himself and subordinates the cause An agitator may succeed in politics, but it is bound to be a short-lived victory He will instal personal leadership when he gets into power Dr Sreekrishna Sinha hates the role of an agitator He is in power He will continue to be a democratic leader, so long as people willingly and cheerfully give him co-operation But he will cease to be a democratic leader, if people cooperate with him through fear and for a share in power and patronage Democracy is not vindicated if one is returned to power by people The main question is this if people support the leader through their own free will and without any coercion I am impressed with Dr Sinha's leadership, because it is broadbased on the free support of people Should it happen that people's support is given through fear or under duress, the leadership loses its democratic stamp It is not

a strange phenomenon in history that many successful democratic politicians have turned out to be the worst dictators.

My conviction is that Dr. Sreekrishna Sinha is loath to behave undemocratically. His nature and nurture have made him a genuine democrat. He wants a free press ; he detests an irresponsible press; he discards a subservient press. I had had talks with him. This forms the sheet-anchor of his political faith. He is fully conscious of the educative, the chastening influences of press criticisms. He values them greatly. He knows that the administration is likely to go wrong without proper guidance. And that guidance can only come from vigilant public opinion and from a free press. It is only genuine democrats who can be genuinely appreciative of a free press, of the positive role of an independent press.

The one thing that is remarkable about Dr. Sreekrishna Sinha is that he scorns all forms of ugliness, pettiness, smallness and vindictiveness. It may be that the chariot of his administration has gathered dirt and filth ; it is not improbable that his party men are infected with specks of leprous thinking and political vendetta. But he is most miserable and unhappy when all this happens. He feels suffocated in the dark chamber of political conspiracy. He is brave, bright and bold ; he has no taste for guile, grab and greed. If he is exploited for foul purposes, that is his ill luck. If designing men gather around him, that is a tragedy. The jewel in him cannot be affected by the surrounding base chemicals in the furnace of politics. That is why he is anxious to come out of the shell of a political group. When he accepted the prime-ministership of Bihar, he was truly speaking, the leader of the dominant Congress group. He was not happy. He worked for the unification of his cabinet, and it was through the magic of his personality, the opposition group in the Bihar cabinet melted away. That undoubtedly improved his political stature. In a free India, he wanted to extend the frontiers of his leadership in the province, and he succeeded in bringing the B. P. C. C. under the flag of his leadership. His ambition is to broadbase his leadership on the active and cheerful co-operation of people. Today he has come out of the narrow channel of his group leadership, and he swims in the open stream of public appre-

ciation He is now the leader of Bihar, accepted in the legislature and in the Congress organisation It will be tragic for Bihar if he fails, or if we work for his failure Our task is to see that there is no fungous growth in the stream of the public life of Bihar If we can keep his leadership free from the stain of mud and malevolence by our watchful vigilance and healthy criticisms, we shall be discharging a historic task It is a travesty of democracy if vigilance and criticism are shut out Dr Sinha accepts the implications of democracy He does not want, nor do we desire, that his leadership will stagnate in pools of unenlightened adulation and of profligate group politics

In this short article I have tried to analyse and to understand Dr Sreekrishna Sinha As a public journalist my function is to study the social forces and to watch how they behave I need not raise the academic question if social forces throw up the leader or if the leader creates the social forces The inter-play of personalities and social forces is a fascinating study But in the given political set up, much depends on the leadership He may release, further or arrest the creative role of social forces Dr Sinha attracted me profoundly because I found him a great lover of good food, good books and good souls If a man is known by the company he keeps, Dr Sinha must attract all decent men If such a person, as Dr Sinha is, becomes the leader, he is bound to play a revolutionary role If the wheels are clogged by dirt and mud, that is indicative of bad roads Dr Sinha is to cleanse the roads, to level up the ditches, to strengthen the bridges, so that his chariot can proceed at top speed If there are inevitable jerks we do not mind them But if the route is changed and the blind alley preferred, that will be a bad day for Bihar We intensely wish for the success of his leadership I salute the leader of Bihar

Babu Shree Krishna Sinha—Glimpses of His Personality

By

Kumar Kalika Prasad Singh, M.L.A.

When between 1919 and 1922 Mahatma Gandhi dazed the world by churning up single-handed the Indian political waters with the celestial strings of Truth and Non-violence, many a bright jewel came to the surface; and Babu Shree Krishna Sinha was easily one of the brightest. This churning up of the political blues, with hands so pure and means so sublime, threw up, as it were, for the service of the motherland the very cream of society—men for whom Mammon had little charms, and for whom the values of life were very different from those of men who preferred then to bask in the sunshine of the foreigner's favours.

So, when in 1921 Babu Shree Krishna Sinha turned once and for all his back on his rapidly mounting practice at the bar, he had his hands firm on the oars; for he has since moved with firm and unfaltering steps towards that distant charmed light held by the Mahatma, heading right through the certain life of sorrow, suffering and political wilderness until resounding victory was his. Well might the scoffers of those days cry with Alexander selkirk, addressing "Freedom's battle" for "Solitude" and with consequential other changes :—

"Oh ! Freedom's battle ! where are the charms
That patriots have seen in thy path !
Better live in perpetual disdain than
Take thy dreadful blood-bath."

And indeed it was not without passing through many a veritable bloodbath that he is today adorning the *gaddi* of the people's Raj in the province of his birth

He is the Lion of Bihar—not for the brute force that terror-of-the-forests represents—nor even for its resounding roarings which in the earlier days his thundering orations recalled so closely—but for possessing that steel courage and largeness of heart the lion has always symbolised—a largeness of heart that ever aims high, but never derides the small and the petty. Like the king of forests again, he is cast in a right royal mould in every fibre of his make up. The prince in him peeps out generally in his preferences for the fair and the fine, as also in the fastidiousness of his choices for the delicacies of the dinner table.

But where he is pronouncedly a prince among his compeers it is in the majestic magnanimity and gracious generosity of his heart which ever keeps him above pettinesses of every kind, even through the grimmest of political rivalries that invariably surround men of his position. This bountiful charity in Babu Shree Krishna Sinha's nature covers friends and foes alike. Whenever any of his many opponents would contact him on any business, he has a knack of touching them with a wand of magnanimity that, apart from instantly melting all traces of bitterness that opposition generates, readily removes much of the earth from under the feet of their opposition, even in many cases leading to completest conversion and change-over. I have myself observed this magic transformation occur in several cases. But alas for the rivalries and bickerings that would not spare even the most angelic among our politicians today! Perhaps this detestable phase of politics is in the very nature of things as they are—human nature being instinctively a lover of power, and politics being inextricably attached to that very covetable commodity.

It was an intriguing complexity of human nature that puzzled you when you saw Babu Shree Krishna Sinha on the one hand display a lion's courage in standing out like a rock in defence of popular rights in the face of the erstwhile Governors and other white I C S men, and

on the other saw that very courage melt like wax when it came to facing his own followers against their indefensible shortcomings and misdeeds. He sometimes even almost looks like being afraid of his own men. The explanation however lies in the intrinsic goodness and simplicity of his heart which provides a standing restraint against his ever venturing to wound his comrades' sentiments, even in public interest. He is too good and too soft for this essential qualification of a leader. It is in contexts like these that his critical admirers sometimes wish that he showed somewhat tougher nerves as the head of the administration.

The cause of the weak and the backward could not have found a sturdier champion than in Babu Shree Krishna Sinha; and his generosity goes all out for such a cause. But the rub comes when he appears to dethrone merit from its rightful pedestal in public administration and enthrone thereon the cause of these backward classes. But Babu Shree Krishna Sinha appears to be inspired, as it were, by a vision into the realities of the future, which seems to goad him on to be more and more generous to the cause of the suppressed and the backward. Anyway, at the moment these unfortunate classes must thank Providence that their best champion and friend is today at the helm of affairs in Bihar. I, for one, rejoice in their good luck.

Babu Shree Krishna Sinha's uncommon erudition and scholarship is at once a pride and an asset to our first national government. His insatiable zeal for the acquisition of books is equalled only by his assiduity in making excellent use of them. Like the industrious bee he knows no rest in gathering the honey of knowledge from the flowers of books. This provides his greatest solace and is the sole hobby of his life. In the midst of his multifarious public engagements he is never so happy as when he can steal some moments to be alone with his books. Big cities attract him for their large bookshops, and once in them all his cash would invariably change pockets before he is out of them. His critics, however, are sometimes heard whispering sarcastically that he is a rather selfish lover of books, for he has yet to share with the public at large, through writings, the fruits of his voracious readings. But I feel that is largely a figment of impatience, and these too will be forthcoming in good time.

And he has a minor hobby too—that of collecting varieties of red and blue pencils ! If you present him with a new variety of such a pencil, you can see his inner joy beam out of his eyes like a child's. This, however, is a derivation from his major hobby, for, he must carry a red-and blue pencil while reading his books.

His outstanding contribution to the public life of this province has been through his striking and majestic oratory—especially when he spoke in the vernacular. His was an oratory perfect in the modes of delivery, as in the modulations of his voice,—one that carried but a single, yet striking, gesture of a raised arm with a swinging forefinger, while the upper trunk swung gently from side to side. His was an oratory rich in conception and presentation of his theme, and richer still in the uncommon flights of imagination which for a whole generation has swept audiences off their feet in Bihar. It was indeed an excellent and matchless specimen of oratory that the present generation of Bihar has heard from Babu Shree Krishna Sinha. I use a past tense deliberately because his advancing age and failing health, coupled with rheumatic knees, have depleted considerably the quality of his performances in recent years. Yet even now, when roused, he could hold his own on the public platform of this province or even of India. In fact, judging from the specimens of vernacular oratory heard in the sessions of the All-India Congress, I dare say Babu Shree Krishna Sinha's oration has remained unequaled—far less excelled—in the whole length and breadth of India. I dare say again that in rousing and inspiring a whole generation of Biharis into political consciousness, and making Bihar a leading Congress province, Babu Shree Krishna Sinha's oratory has had the largest share and credit.

Is it not a tragedy, therefore, of the first magnitude that nature should have smothered all its uncommon gifts it so bountifully showered on our Shree Krishna Babu by bestowing alongside that unwanted trait of a false modesty but for which our hero today would have shone among the brightest in New Delhi ? A man's innate nobility is sometimes a liability, especially when it generates an inexplicable modesty and shyness, at times even making one cruelly unfair to oneself. We know for certain that Babu Shree Krishna Sinha

would have shot to the moon and the stars in the Indian firmament, were it not for this over-modesty and shyness he displays when placed in an All-India setting. It is this unhappy trait of his character that has given his numerous lovers and admirers the mortification of seeing their hero sometimes by-passed by men of lesser worth and merit. But Babu Shree Krishna Sinha moves on unhurt by such dodges of destiny, and is even instinctively happy that the other man has got the distinction. Such is the plane on which Babu Shree Krishna Sinha lives, moves, and has his being.

Babu Shree Krishna Sinha abhors nothing like limelight, but limelight has a knack of catching him up on its focus; and when he attempts to hide in the shades of that light, there his own light reveals him.

Reminiscences of 'Bihar Kesari'

By

Hemchandra Basu, M A , B L , Advocate, Monghyr

I have had the privilege of knowing Shri intimately since his very early days as he, along with his brother, happened to read under my father, the late Babu Baidyanath Basu, the then headmaster of the Monghyr Zila School. My father was very fond of the Sinha brothers and often brought them to our house. Gopikrishna being a good musician, sang Bhajan in so appealing a way that my parents grew to like him immensely. As a pupil however, Shri was a special favourite of my father, who was much impressed with his genius and saw in him a bright and promising youth of the country. Shri was noted for his power of expression and elocution. Even then he could deliver a speech extempore in English—a quality he rather inherited than acquired. In his first performances one could detect the germs of his fine oratory which has swayed the masses for decades now.

There was a rift in the lute, for Shri had to leave Monghyr for his higher studies at Patna first and Calcutta later. In the meantime a great intimacy developed between myself and the late Babu Deokinandan Sinha, elder brother of Shri, who was a leading lawyer of the day on the criminal side. I distinctly remember the occasion one day in 1916 when Deoki Babu brought Shri to my place and entrusting him to my charge said, 'Now that Shri has joined the bar, it is up to you to train him in the line.' I was highly pleased to see the charming young man, whom I had known as a mere stripling, now grown up to the stature of manhood, full of energy and promise, with a face radiant with intelligence and spirit.

Shri worked with me in many cases and I was highly impressed with his keen intelligence, his amazing legal acumen and his

perfect grasp of facts. His geniality and graceful smile which he ever bore on his face, coupled with his uprightness and sincerity made him popular with the bar and the bench. One of the remarkable features about Shri which struck me was the combination of antinomies in him. Ordinarily he was meek and submissive, but when occasion arose which involved principles he held dear to his heart, he could be strong and unflinching like a rock. I remember instances when he used to fight fearlessly with everybody—both bar and bench—for safeguarding the interests of his client and would not yield by giving a good point of law and fact. A student of history that he was, he had a prodigious memory which stood him in good stead in his cases. Had he chosen to remain in the bar, there is no doubt he would have come to the top very soon. But his interest lay elsewhere. His spirit longed for something higher and nobler—for sacrifice and for service to his country. His public activities, even before 1921, showed the direction along which his native genius tended. He worked in the Students' Conference, Young Bihar Association and the People's Association, in collaboration with Dr. Rajendra Prasad, the late Babu Deep Narain Sinha of Bhagalpur, and the late Babu Shri Krishna Prasad, a leading member of the Monghyr bar. Finally, when the country's call came to him in 1922, he left his lucrative practice and joined the movement. Once he joined politics, he brought to bear upon his activities the abundant energy and indomitable spirit he had shown as a lawyer. Since then his career has been a long tale of continuous suffering and sacrifice. While many others could not stand the hardship of struggle and fell out, he became firmer in his devotion to his cause. Persecution and incarceration made him more and more adamant in the pursuit of his mission and gave him fresh impetus towards the realisation of his principles. A true follower of the great saintly leader, Shri is not only a politician, but also a great humanitarian. After the calamitous earthquake of 1934, Shri did yeoman's service in connection with relief to the distressed. I was a member of the various committees formed and I have personally seen the tireless energy with which he worked day and night to relieve the sufferings of the people. He rendered signal services in relief works during flood havoc and famine in the province.

Though he has risen to the top and is in fact the first citizen of the province, he has not lost his simplicity, earnestness and sweetness of temper and native charm. His warm sympathy goes out readily to those he finds in distress.

A faithful disciple of the Mahatma, Shri has trod the path of peace and non-violence and attained the heights. Ever noble and dignified in all walks of life, he has proved to be a beloved leader of his people and an efficient administrator of the province. May God give him many more days to steer the ship of the state through the storm and dark that loom large on the horizon !

Shree Babu

By

*Aghorenath Banerjee, Advocate, Monghyr,
Retired District and Sessions Judge.*

I consider it a great privilege to recount my personal reminiscences of a great patriot, who is now at the helm of affairs, political and administrative, in the province of Bihar. I am, perhaps, one of the few persons still alive who have seen him grow up from a student to a lawyer and from a lawyer to a statesman.

Born in an obscure village in the interior of the district, Shree Babu was brought to Monghyr as soon as he attained the school-going age. His father was a pious gentleman of the old school—a devout worshipper of Lord Shiva and, although he did not himself have the advantage of high English education, he was much ahead of his time and was anxious that his sons should be educated and trained on modern lines. His eldest son, Babu Deokinandan Singh, was, perhaps, the first man of his community in the district of Monghyr to pass the mukhtearship examination and join the bar at Monghyr. Deoki Babu's rise in the profession was phenomenal and I have not yet come across any other mofussil lawyer who could shine so much in opposition to eminent counsels of those days. It was to his house in Mohalla Bellan bazar that Shree Babu and his other brothers were brought for receiving their school education. Shree Babu was, of course, the most brilliant of all the brothers, but two other brothers of his, namely, Radhika Babu and Gopi Babu, were also brilliant students.

In those days Mohalla Bellan Bazar was predominantly a lawyers' mohalla. So many lawyers, most of whom were successful in the profession, living in the same mohalla created an atmosphere

of independence and had a considerable effect on the mental outlook of the sons and wards of those lawyers. Politics was then confined to the Bar Association and all political thoughts originated from there. In those days even delegates to the Indian National Congress were elected in the Bar Associations.

Brought up in these surroundings, Shree Babu started taking an interest in politics from his school days. People who saw and came in contact with him then were at once impressed by the handsome, quiet, amiable and grave boy whose brightness of intellect marked him out from the average run of school boys and it was universally believed that he had a bright future in store for him.

As we were situated then, we could not think that India would be liberated in one generation and that Shree Babu would be the Prime Minister of Bihar, but our faith in his future greatness was so firm that we unhesitatingly believed he would surely rise to great eminence, in whatever avocation of life his lot was cast. After passing the matriculation examination in the First Division and earning a Government scholarship, he left Monghyr to prosecute higher studies, and his scholastic career was so meritorious that he could easily get himself appointed to any gazetted post for the mere asking. But none of the allurements which drew the brilliant graduates of those days to the folds of Government service had any attraction for him and he preferred the independent profession of law to any glamorous post under the Government. Indeed, it was a lucky day for Bihar when, instead of following the usual inclinations of young men of his time, Shree Babu selected the thorny path of law so that he might have freedom enough to take part in the great struggle which was to free the country from foreign domination.

Shree Babu joined the Monghyr bar on the 1st April 1915, and within a very short time gained considerable success and picked up a lucrative practice full of immense possibilities. He was also contemplating seriously to sit for the D. L. Examination, preparatory to his shifting his practice to the High Court, when in the month of August 1921 he suddenly walked out of the Monghyr Bar Library,

never again to cross its threshold and plunged headlong into the non-co-operation movement, started by Mahatma Gandhi. His name, however, continued on the rolls of the Bar Association for a few weeks more and was eventually removed at his request on the 21st September 1921.

Shree Babu was not born with a silver spoon in his mouth and his people expected that he would stick to the profession and earn money to give a little more comfort to his family. He had already shown sufficient legal acumen, merit and power of advocacy, and was steadily going up the ladder when the call of Mother India reached him and it did not take him long to abandon the path of ease, luxury and wealth and select a life of privation, imprisonment and discomfort. He did not even allow himself to be swayed by the thought that he was leaving behind a young wife and infant children wholly unprovided for and entirely dependent upon others.

After leaving the profession, Shree Babu started making whirlwind tours of the district, preaching the doctrine of non-violent non-co-operation to the masses and it did not take him long to capture the hearts of the people of the district, both educated and uneducated, and he soon attained the rank and status of a first-rate political leader. The authorities had all the while kept a watchful eye on him, and, finding that the masses were implicitly ready to follow Shree Babu, decided to arrest him, along with his friends and co-workers

These arrests caused so much indignation amongst the members of the legal profession that the members of the bar in a body abstained from attending the courts for several days, with the result that judicial administration on the civil, criminal and revenue sides at the district headquarters of Monghyr came to a standstill, and the forlorn look of the courts gave the impression that the mighty British empire had come to an end. This was the first occasion in the history of India when our foreign masters had a foretaste of what total non-co-operation by the people of India would mean.

The fact that all the lawyers, without any exception and irrespective of caste, religion or creed, refused unanimously to attend court

for several days as a mark to protest against the arrest of Shree Babu at the risk of being dealt with by the authorities for unprofessional conduct, shows in what high esteem Shree Babu, still a beginner in the profession, was held by his fellow-practitioners—some of whom were old enough to be his father

To-day the name of the Bihar Kesari is a household word in Bihar and it will be borne down to posterity in the annals of Indian history and in the chronicles, anecdotes and folk lore of Bihar, but none will know the sufferings which he and his near and dear ones bore in silence and the sacrifices made by him. His frequent incarcerations have ruined his health and still he is bearing the burden of an entire province with a smiling face and trying his best to ameliorate the conditions of the people. He is accessible to the poorest of the poor and he is always ready to help those who need his help. You will hardly find a more charming politician and administrator with a better sense of humour, and we all know how kind and sympathetic he still is towards his old friends and comrades. His mild and amiable behaviour does not, however, convey the impression that he is soft—because it is known to all that he is as strong as well-tempered steel and as sharp as a razor and while he is always ready and willing to receive and bear honest and wholesome criticism, he knows how to put down undeserved opposition and unwarranted interference. No wonder he commands implicit obedience from his subordinates and unqualified support from his colleagues and political co-workers.

May God keep him in good health and spare him long to serve his country and people and bring peace, happiness and prosperity to the province of Bihar !

श्रीबाबू :—संक्षिप्त जीवन-चरित

[प्रोफेसर कपिल, एम० ए०]

बाल-काल और विद्यार्थी-जीवन

मुंगेर जिले के बरबिघा थाने में माउर नामक एक प्रसिद्ध ग्राम है जिसमें सिरियार मूल के भूमिहार ब्राह्मणों की प्रधानता है। यहीं २१ अक्टूबर, १८८८ ई० तदनुसार कार्तिक शुक्ल पंचमी संवत् १९४५ को बाबू हरिहर प्रसाद सिंहजी के चतुर्थ तनय के रूप में श्रीबाबू का शुभ जन्म हुआ।

श्रीबाबू के सबसे बड़े भाई बाबू देवकीनन्दन सिंहजी मुख्तार थे जिनकी विद्या-बुद्धि और शील-चरित्र को अब भी सभी लोग बड़े ही आदर के साथ याद करते हैं। उनके दूसरे भाई रामकृष्ण बाबू भी बड़े ही चतुर गिने जाते थे। श्रीबाबू के तीसरे भाई, राधाकृष्ण सिंहजी ने भी वकालत पास की थी और वह अपने समय के छात्रों में, शायद, सर्वश्रेष्ठ वक्ता के रूप में विख्यात हो चुके थे; किन्तु, वह अकाल ही काल-कवलित हो गये। इसी प्रकार श्रीबाबू के छोटे भाई गोपी बाबू में संगीत तथा कला का अद्भुत प्रेम था, किन्तु, वह भी खिलने के पहले ही मुरझा गये।

बालक श्रीकृष्ण सिंह को अक्षरज्ञान करानेवाले ग्रामीण गुरुजी आज भी जीवित हैं। वह जाति के ग्वाले हैं तथा उनका शुभ नाम श्रीलक्ष्मीदास है। और अब वह अवकाश ग्रहण करके शान्ति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह अपने शिष्य के विषय में तरह-तरह की कहानियाँ कहा करते हैं। कैसे उनका शिष्य पहलेपहल उनकी पाठशाला में लाया गया, कैसे उसने खल्ली पकड़ी, कैसे उसने शीघ्र ही अक्षर-ज्ञान प्राप्त कर लिया और गुरुजी के कोप में पड़कर कैसे उसने बेंत खाये, आदि कहानियाँ वह बड़े ही उत्साह के साथ कहते हैं।

घर पर बालक श्रीकृष्ण कुछ नटखट ही रहे होंगे; क्योंकि कई लोगों के मुँह से सुना गया है कि वह खाने-पीने में काफी हठी थे और घी की मात्रा कम होने से अथवा व्यंजन में स्वाद की कमी पाने पर वह सीधे थाली को ही उठाकर फेंक देते थे। पढ़ने में उनका खूब जी लगता था और वह अपने पूज्य पिताजी के स्तोत्र भी पढ़ लिया करते थे। पुस्तकों के संग्रह की ओर उनकी प्रवृत्ति

आरम्भ से ही रही है और उनके भीतर की धर्मानुरक्ति एवं धार्मिक भाव भी उच्चरन से ही चले आ रहे हैं। यह संस्कार, शायद, उन्हें अपने परम पूज्य पितृदेव से प्राप्त हुआ जो अपने समय के नामी शैव थे।

ग्राम में आरम्भिक पढ़ाई समाप्त करके श्रीवाङ्ग मुंगेर ले आये गये और वहाँ उनका नाम जिला स्कूल में लिखाया गया जहाँ से उन्होंने एन्ट्रेंस की परीक्षा, बड़ी ही योग्यता के साथ पास की। उनकी कॉलिज की शिक्षा पटना कॉलिज में हुई तथा १९१६ ई० में उन्होंने मुंगेर में ही वकालत आरम्भ कर दी।

राजनीति में प्रवेश

राजनीति का चस्का श्रीवाङ्ग को अपने विद्यार्थी-जीवन से ही लग गया था। वह जब स्कूल में पढ़ रहे थे तब देश में स्वदेशी आन्दोलन का जमाना था और क्रान्तिकारी अरविन्द के लेखों, बंगाल के व्याघ्र, सर सुरेन्द्रनाथ के भाषणों तथा लोकमान्य तिलक के उद्गारों से देश में चढ़ी धड़का सुनायी पड़ता था जो आतंकवादियों के बम विस्फोट से सुनायी देता था। श्रीवाङ्ग इस अपूर्व जागृति से अत्यन्त प्रभावित थे तथा गर्म विचारवाले इन नेताओं की वाणी के प्रभाव में उनकी अपनी मनोदशा धीरे-धीरे अपना आकार ग्रहण करती जा रही थी। स्वभावतः ही, उनका झुकाव आतंकवाद की ओर हुआ और मुंगेर के कष्टहरणी घाट पर गंगा में प्रवेश करके उन्होंने गीता उठाकर अपने आतंकवादी गुरु के सामने शपथ खायी कि चाहे प्राण ही क्यों नहीं चले जायें, किन्तु, मैं देशसेवा के पथ से कभी भी विचलित नहीं हूँगा। इस आतंकवादी गुरु के मुंगेर से चले जाने के कारण, आतंकवाद की राह पर श्रीवाङ्ग बहुत आगे नहीं जा सके, किन्तु, जो प्रतिज्ञा उन्होंने गंगा के बीच खड़े होकर की थी, उसने उन्हें बलिदान और देशसेवा की राह पर अविचल रखा है तथा कड़ी से कड़ी जाँच में भी वह बिलकुल पूरा उतरे हैं।

उन्होंने छान जीवन में ही समाप्त करना, तत्कालीन नेताओं को उनमें आमंत्रित करना और संपर्क में आनेवाले युवकों पर देशभक्ति का रंग चढ़ाने की कोशिश करना शुरू कर दिया था। उनकी वाणी में आरम्भ से ही अद्भुत प्रभाव था तथा उनके साथ रहनेवाले छात्र स्वभावतः ही उन्हें अपना नेता माने हुए थे।

वकालत में आने पर उनकी राजनीति प्रियता घटी नहीं, बल्कि, और भी बढ़ गई और पहले उनका क्षेत्र अगर युवक मंडली के बीच था तो अब वह वयस्क लोगों के बीच देशसेवा के भाव फैलाने लगे। जिन लोगों की छत्रच्छाया में उन्होंने अपनी वकालत शुरू की थी, उनका कहना है कि पहले महीने से ही लोगों की यह राय हो गई थी कि श्रीवाङ्ग एक दिन इस पेशे में नेतागिरी हाविल कर लेंगे। वह सत्य के पक्ष को जोर से पकड़ते थे और प्रायः दृष्टपूर्वक अपने पक्ष की स्थापना

के लिए निभीक होकर प्रयत्न करते थे। वाणी पर स्वामित्व रखने के कारण वह जो कुछ कहते थे वही श्रवणीय होता था। इस प्रकार, उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई एवं लोग उनके भविष्य के विषय में सुदृढ़ता के साथ विश्वास करने लगे।

वकालत उन्होंने सन् १९१६ ई० से लेकर सन् १९२१ ई० तक की। इस बीच वह मुंगेर जिले में होम रूल आन्दोलन के नेता भी रहे। एक बार की बात है कि शहर की किसी सभा में, जिसमें कलक्टर और दूसरे सरकारी अफसर भी मौजूद थे, श्री बाबू ने प्रसंगवश अपना परिचय यह कहकर दिया कि वह अखिल भारतीय होम रूल आन्दोलन के सक्रिय सदस्य हैं। सिर्फ इतनी-सी बात पर, उस समय के लोग श्रीबाबू के साहस पर चकित हो गये और सरकारी अफसरों के चेहरे का पानी उतर गया।

अपने छात्र-जीवन में श्री बाबू बिहारी छात्रसंघ के प्रमुख सदस्य थे। वकील हो जाने पर वह आल इंडिया होमरूल आन्दोलन के मंत्री भी रहे। इसके सिवा, मुंगेर में उन्होंने “पीपुल्स एसोशियेशन” नामक एक स्थानीय लोकसंस्था की स्थापना की और इसके वह मंत्री और संचालक रहे।

१९१७ ई० में जब गांधीजी चंपारन आये तब श्रीबाबू ने होम रूल आन्दोलन को छोड़ कर गांधीजी के साथ रहकर काम करना चाहा। किन्तु, दुर्भाग्यवश अपने भाई की बीमारी और पीछे चल कर उनकी मृत्यु के कारण वह इस आन्दोलन में साथ नहीं हो सके।

असहयोग-आन्दोलन में

१९२१ ई० में जब असहयोग-आन्दोलन का आविर्भाव हुआ, तब श्रीबाबू को यह निश्चित करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई कि इस सम्बन्ध में उनके कर्तव्य की दिशा क्या होनी चाहिए और वह सीधे अपनी वकालत को छोड़ कर गांधीजी के दल में जा मिले। गांधीजी का दर्शन उन्होंने इससे पूर्व ही, पहलेपहल काशी में किया था और वहाँ से वह इस विश्वास के साथ लौटे थे कि भारत-वर्ष की मुक्ति की घड़ी निकट आ गई है और महात्मा गांधी ही उसके उद्धारक होंगे। अतएव, जब गांधीजी ने स्वतंत्रता के महासमर की घोषणा की और राष्ट्र को अंगरेजी सलतनत से असहयोग करने का निमन्त्रण भेजा तब श्रीबाबू को यह समझने में देर नहीं लगी कि यही देश की मुक्ति के लिए किये जानेवाले संघर्ष का आरंभ है।

असहयोग-आन्दोलन के समय श्रीबाबू ने मुंगेर जिले के चप्पे-चप्पे को छान डाला। उस समय मोटर की सुविधा तो राष्ट्र-कर्मियों को उपलब्ध थी नहीं, अतएव, देहात की सारी यात्रा टमटम, बैलगाड़ी, हाथी पर या पैदल ही करनी पड़ती थी। तब भी श्रीबाबू खूब धूमे और जिले भर की जनता के गहरे संपर्क में वह इस तरह आ गये कि सर्वत्र उनके नाम की धूम मच गई और बच्चा-बच्चा उन्हें एक प्रतापी नेता के रूप में जानने और मानने लगा।

कारावास

१९२१ के दिसम्बर या १९२२ की जनवरी में सरकार की आज्ञा के विरोध में स्वयंसेवकों का जत्था निकालने के अपराध में श्रीबाबू पहली बार गिरफ्तार हुए। उनके साथ उनके तीन मित्र श्री तेजेश्वर प्रसाद, स्वर्गीय शाह मोहम्मद जुवैर और स्वर्गीय धर्मनारायण सिंह भी गिरफ्तार किये गये और ये सभी साथ ही जेल भेज दिये गये। पहले ये लोग मु गेर जेल में रहे गये, किन्तु मुकदमे का फैसला हो जाने पर जब इन्हें एक साल की कड़ी कैद की सजा हो गई, तब ये भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिये गये और वहाँ कुछ महीने रह लेने के बाद उनकी बदली हजारीबाग जेल कर दी गई।

श्रीबाबू को आरम्भ से ही पुस्तकों से विलक्षण प्रेम रहा है और जेलों में किताबें उनका सबसे बड़ा मित्र रही हैं। जेलों का कोई भी कष्ट उन्हें इतना याद नहीं है जितना पुस्तकों का अभाव। किन्तु, पहली बार के जेल-जीवन में पुस्तकें उन्हें काफी मिलती रहीं और उन्होंने बट कर अध्ययन किया।

जब वह जेल से बाहर आये तब तक देश का वातावरण बदल चुका था। चोरीचोरा-काँड के बाद गांधीजी ने असहयोग आन्दोलन का रोक दिया था और वह स्वयं भी जेल जा चुके थे। इसके सिवा गया कांग्रेस समाप्त हो चुकी थी और देश बड़ी ही गमीरता के साथ यह विचार कर रहा था कि कोसिल प्रवेश की नीति को कैसे अपनाया जाय।

जिला बोर्ड में

१९२३ या २४ के चुनाव में श्रीबाबू पहले पहल मु गेर जिला बोर्ड के सदस्य चुने गये। इस समय तक वह मु गेर जिले के एकच्छल नेता हो चुके थे और सभी सदस्यों और मित्रों का आग्रह था कि वह जिला बोर्ड के चेयरमैन हो जायें। किन्तु, उन्होंने यह कहकर इस प्रलोभन को ठुकरा दिया कि “शाह मोहम्मद जुवैर साहब मेरे बड़े भाई के समान हैं तथा जब तक वह मौजूद हैं तब तक चेयरमैन की गद्दी उन्हीं के लिए महफूज रहनी चाहिए।” अपनी इस प्रतिज्ञा को उन्होंने शाह साहब के जीवन-पर्यन्त निवाहा और उनके अन्दर स्वयं वायस चेयरमैन रहकर वह प्रसन्नता के साथ बोर्ड की सेवा करते रहे।

प्रान्त और देश की राजनीति पर, विशेषतः हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रश्न पर इस छोटी सी घटना का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। अपने प्रान्त के एक दूसरे प्रसिद्ध नेता, श्री अनुमदनारायण-सिंह इस घटना का उल्लेख करते हुए “मेरे सस्मरण” नामक अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि “मु गेर में शाह जुवैर और श्री श्रीकृष्ण सिंह की जोड़ी ऐसी थी जिसकी तुलना किसी दूसरे जिले से नहीं की जा सकती थी। दोनों प्रभावशाली और परस्पर मित्र थे। जितने काम हुए दोनों की रजामन्दी से

हुए। श्रीबाबू अपनी वाग्मिता के जोर से बिहारकेसरी का पद पा चुके थे। जिले के कोने-कोने में उनके सिहनाद की गूँज पहुँच चुकी थी और जहाँ कहीं भी किसी तरह का मतभेद होता, उनके पहुँचने के साथ दूर हो जाता था। हिन्दू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के मेम्बरों का चुनाव वहाँ संतोष-जनक रूप से हुआ और शाह साहब को चेयरमैन बनाकर श्रीबाबू ने अपनी उच्चता का परिचय दिया और इससे मुसलमानों के दिल पर एक जवर्दस्त असर हुआ।”

मुंगेर जिला बोर्ड का प्रबन्ध प्रान्त भर में आदर्श रहा है। श्रीबाबू ने आरम्भ से ही सद्भावना, पारस्परिक प्रेम और त्याग तथा उदारता एवं सहिष्णुता की जो परंपरा वहाँ कायम कर दी, वह आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। चेयरमैनी का सवाल हर जिले में उस जिले की राजनीति में जटिलता उत्पन्न करनेवाला रहा है। किन्तु, मुंगेर में वह कभी भी राजनीति को दूषित नहीं कर सका। इस पहलू पर प्रकाश डालते हुए अनुग्रह बाबू लिखते हैं कि “प्रान्त के सारे कांग्रेस बोर्डों में मुंगेर का नम्बर बहुत ऊँचा रहा। आपस की तू-तू मैं-मैं से बचकर बोर्ड का प्रबन्ध इस तरह होता रहा कि श्री गणेशदत्त के बहुत कोशिश करने पर भी कोई नुकश नहीं निकल सका। वह अपना एक भी अनुयायी वहाँ नहीं बना सके। बहुत कोशिश करने पर भी कांग्रेस के विपक्ष में वहाँ दाल नहीं गली। आज भी इस गिरते हुए जमाने में मुंगेर बोर्ड प्रान्त के सभी बोर्डों में अपना ऊँचा स्थान रखता है। बावजूद इसके कि किसान-सभा तथा और-और लोगों का प्रवेश वहाँ काफी संख्या में होता रहा है, बिहारकेसरी के प्रभाव को उखाड़ फेंकने में किसी को भी सफलता नहीं हुई।”

कौन्सिल-प्रवेश

१९२७ ई० में जब कांग्रेस ने कौन्सिल-प्रवेश का निश्चय किया तब श्रीबाबू कौन्सिल के सदस्य एवं सर्वसम्मति से स्वराज्य पार्टी के नेता चुने गये। इस पद पर रहकर उन्होंने कांग्रेस की प्रतिष्ठा में चार चाँद लगा दिये। अंगरेजी सल्तनत के खिलाफ देश में जो भावना थी, उसकी अभिव्यक्ति उनकी वाणी में होती रही। कौन्सिल में विरोधी दल के प्रधान नेता की हैसियत से उन्होंने कितने ही ऐसे भाषण दिये जिनकी गूँज देश भर में फैल गई और श्रीबाबू का सम्मान कांग्रेस दल के एक प्रधान वक्ता के रूप में किया जाने लगा।

कौन्सिल में सरकारी पक्ष के प्रबल समर्थक प्रातःस्मरणीय सर गणेशदत्त सिंह थे जिनके चरित्र-बल और त्याग के प्रशंसक केवल श्रीबाबू ही नहीं, बल्कि, प्रान्त के और भी नेता लोग थे। किन्तु, बात-बात पर श्रीबाबू ने कांग्रेस की ओर से सर गणेश का विरोध किया एवं उनकी दलीलों की धडिज्याँ उड़ा दीं। कौन्सिल के भीतर वह सर गणेश की ऐसी धज्जी उड़ाते थे कि लोग उनके व्यवहार को कटु भी कहते थे। किन्तु, स्वराज्य पार्टी का नेता किसी सरकारी आदमी को बर्दास्त ही क्यों करता, ? ...

देश के हित के सामने और कांग्रेस की प्रतिष्ठा के प्रश्न पर श्रीबाबू ने कभी भी किसी विरोधी के साथ नमी नहीं बरती, चाहे वह उनका मित्र ही क्यों नहीं रहा हो। बिहार में वह जाती यता की मलिनता से मुक्त और राष्ट्रीय गौरव की धरोहर को जुगानेवाले सनसे झड़े योद्धा रहे हैं। इस सङ्घ में उनका चरित्र अत्यन्त उज्ज्वल एवं अनुकरणीय रहा है एवं इसके लिए उनकी जो भी प्रशंसा की जाय वह थोड़ी ही है। माननीय श्रीअनुप्रह्वनारायण सिंह जी, जो इस प्रान्त की राजनीति को अथ से इति तक घारीकियों के साथ जाननेवाले नेता हैं, लिखते हैं कि जन सर गणेशदत्त के मलित्व-काल में गया बोर्डेजन्त कर लिया गया और उसके चेयरमैन (अनुप्रह्वानू) के खिलाफ जिले में कुत्सित प्रचार किये जाने लगे तब बिहारकेसरी ने सरकार को इस नीति का प्रचढ़ता के साथ विरोध किया। अनुप्रह्व बाबू कहते हैं कि "श्रीबाबू ने अपने ओजस्वो भाषण में सर गणेश और सरकार के कारनामों पर काफी रोशनी डाली। उन दिनों उनकी तनीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए सपर में वह नहीं जाया करते थे। मेरी वजह से और सरकार की इस ज्यादाती के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ही श्रीबाबू ने उस वृष्ट का सहन किया।"

केन्द्रीय एसेम्बली में

सन् १९३४ ई० के चुनाव में श्रीबाबू केन्द्रीय एसेम्बली के सदस्य निर्वाचित हुए। किन्तु, यहाँ उन्हें वक्तुता का उपयोग करने का कम मौका मिला। इसका कारण यह नहीं था कि वह काम करना या बोलना नहीं चाहते थे, उल्टि, यह कि दूसरों को धक्के देकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति उनमें नहीं है। जहाँ आगे बढ़ने के लिए धक्कामधुनकी मची हुई हो, वहाँ श्रीबाबू ठहर नहीं सकते और साबे पीछे की ओर जा बैठते हैं। एसेम्बली में उनका व्याख्यान शायद एक ही बार हुआ, किन्तु, यह इतना प्रभावोत्पादक रहा कि देश के अखबारों ने टिप्पणियाँ लिखीं कि ऐसा मालूम होता है कि "एसेम्बली के अद्भुत वक्ता अभी पीछे की बेंचों पर बैठ रहे हैं।"

वक्तुता

श्रीबाबू की वक्तुत्वशक्ति विलक्षण है। इसी गुण के कारण उन्हें देश ने बिहारकेसरी का पद प्रदान किया। इसी गुण के कारण वह सदैव सर्वसम्मति से अपने दल के नेता चुने जाते रहे हैं। इसी गुण के कारण उन्हें अनेक भक्त मिलते रहे हैं और इसी गुण से वह अपने युग में जागति के सदृशवाहक बनकर पूजनीय पद पर पहुँचे हैं। अब तो उनके भाषण की घृष्टमूर्ति में बौद्धिकता और बिग्या का अप्रतिम प्रभाव आ कर खड़ा हो गया है, किन्तु, काफी वर्षों तक उनके भाषण की रीढ़ उनकी अद्भुत मातृकता रही है। समस्त सभाम के बीच वह देश के क्रोध, खोम और वेदना की चार्पाये और उनके एक-एक शब्द पर जनता का हृदय दोलायमान होता था। सन् १९३१ में जब मगत सिंह फार्सी पढ़नेवाले थे और कांग्रेस राउण्ड टेबुल में जाने वाली थी, उन दिनों श्रीबाबू पर विद्रोह

का एक उन्माद-सा छाया हुआ था। यह उनके बारंबार जेलगमन का समय था। किन्तु, जिस दिन भगत सिंह फाँसी पड़े, उस दिन वह जेल से बाहर थे और पटने में ही थे। दूसरे दिन भँवरपोखर में एक शोक-सभा हुई जिसके प्रधान वक्ता श्रीबाबू होने वाले थे। किन्तु, अपने एक बच्चे के मर जाने के कारण उस दिन वह काफी गमगीन थे। वह जब सिग मुझाये हुए सभास्थल पर पहुँचे, श्रोताओं को उनकी कर्तव्यनिष्ठा पर एक प्रकार की दया का भाव हुआ। किन्तु, जब वह बोलने को उठे, तब एक अपूर्व समाँ बँध गया। उस दिन उनके उद्गार आग, आँसू और खून, तीनों ही से सने हुए उद्गार थे और सभा में रह-रह कर साधुवाद की गूँज उठने लगी। उस दिन का उनका यह वाक्य, शायद, अभी भी बहुतों को याद होगा कि “राउण्ड टेबुल कान्फ्रेंस में एक ओर हिन्दुस्तान और दूसरी ओर इंगलिस्तान होगा, किन्तु, दोनों के बीचोबीच भगतसिंह की लाश पड़ी होगी। मैं नहीं जानता कि हिन्दुस्तान का हाथ इंग्लैण्ड के उस हाथ से कैसे मिलेगा जिसमें भगतसिंह का खून लगा हुआ है ?”

सत्याग्रह आन्दोलन और तीन जेल-यात्राएँ

प्रान्त में यह घटना अब बहुत लोग जानते हैं कि १९३० ई० में श्रीबाबू जब गढ़पुरा (वेगूसराय) में नमक बनाने गये तब पुलिस ने नमक के कड़ाह को चूल्हे पर से उतार लेना चाहा, किन्तु, श्रीबाबू ने सत्याग्रही मनुष्य की विलक्षण वीरता का अद्भुत परिचय देते हुए उस खौलते हुए कड़ाह पर अपनी छाती रो दी और उसकी तप्त मूठों को अपने हाथों से पकड़ लिया। यह मनुष्य के अद्भुत साहस का प्रमाण था और लोगों ने उस दिन यह मान लिया कि इस साहस का परिचय कोई सिंह ही दे सकता है। इसी घटना के बाद वह गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें छः महीनों की कड़ी कैद की सजा हुई।

सजा पाने के बाद श्रीबाबू भागलपुर सेन्ट्रल जेल भेज दिये गये और वहाँ से फिर उनकी बदली हजारीबाग जेल में कर दी गई। किन्तु, सजा भोगकर वह निकले ही थे कि फिर पकड़ लिये गये और इस बार अठारह महीनों के लिए कैद करके हजारीबाग सेन्ट्रल जेल भेज दिये गये।

कारावास की अवधि अभी पूरी नहीं हुई थी कि गांधी इरविन पैक्ट की शर्तों के अनुसार कैदियों की रिहाई होने लगी और श्रीबाबू भी अन्य कैदियों के साथ समय से कुछ पहले ही रिहा कर दिये गये।

श्रीबाबू छूट कर बाहर आये, लेकिन, अभी गांधीजी जेल से लौटे भी नहीं थे कि सारे देश में घर-घर जोरों से शुरु हो गई। पहले चुन-चुन कर चोटी के नेता ही पकड़े जाने लगे और इसी सिलसिले में श्रीबाबू फिर से गिरफ्तार कर लिये गये। इस बार उन्हें दो वर्षों की सजा हुई और वह फिर अपने तपस्थान, हजारीबाग जेल भेज दिये गये। मैजिस्ट्रेट ने उन्हें सिर्फ दो वर्ष की सजा ही

नहीं दी थी, बल्कि, उनही सजा कड़ी थी, उन्हें “बा” क्लास दिया गया था और सबके ऊपर एक हजार रुपये जुमाने की भी शर्त थी।

इस सजा को भोग कर वह सन् १९३३ के अक्टूबर महीने में जेल से वापस आये। जुमाने का करपा तो पहले ही जमूल कर लिया गया था।

दो चुनावों में हार

चुनाव की राजनीति यह है कि जहाँ दायरा छोटा हो, वहाँ अच्छे लोग भी चुनाव हार जाते हैं। उदाहरणार्थ, अगर जवाहरलालजी किसी ग्राम-पंचायत के मुखिये के पद के लिए उम्मीदवार हों तो अजब नहीं कि वह हार जायें। फितनासाज आदमी को भी पटकने के लिए उसे बड़े अखाड़े में ले जाना पड़ता है। इसी न्याय के अधीन, मुंगेर के एकच्छत्र नेता बिहारकेसरी श्री श्रीकृष्ण सिंहजी सन् १९२६ ई० में मुंगेर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में हार गये।

१९२६ ई० में जब कौन्सिल आन् स्टेट का चुनाव होने लगा, तब श्रीबाबू भी उसके उम्मीदवार थे। किन्तु, इस चुनाव में भी उन्हें कम वोट मिले और वह निर्वाचित नहीं हो सके। उस समय उस चुनाव के सम्बन्ध में कई तरह की टीकाएँ की जाती थीं, किन्तु, अब तक कोई बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सही और न बिहारकेसरी को ही इस घटना की तह में जाने की इच्छा रही है।

कांग्रेस-संगठन में

मन्त्रिप्रभु के पहले तब कौन्सिलों और एसेम्बलियों के बाहर, श्रीबाबू का प्रधान कार्यक्षेत्र मुंगेर ही रहा। मुंगेर और बिहारकेसरी, ये दो नाम एक-दूसरे के बोधक समझे जाते रहे हैं और मुंगेर की राजनीति में १९२० से लेकर अब तक श्रीबाबू का स्थान शीर्ष स्थान रहा है। सन् १९२३ से ही वह अगिल भारतीय कांग्रेस-समितिके सदस्य रहे हैं एव १९३६ ई० में वह बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी का समापति भी थे। बिहार प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन (जिसका अर्थ कांग्रेस ही है) के छपरे वाले अधिवेशन के वह समापति भी हुए थे। इस प्रकार पदों की दृष्टि से भी वह सन् १९२० से आज तक कांग्रेस-संगठन के महत्वपूर्ण एवं अविच्छिन्न अंग रहे हैं।

पहला प्रधान मन्त्रित्व

सन् १९३७ ई० में जब कांग्रेस ने प्रान्ती में मन्त्रिमण्डल बनाने का निश्चय किया तब श्रीबाबू एसेम्बली में कांग्रेस पार्टी के नेता और मन्त्रिमण्डल के प्रधान चुने गये। लेकिन मन्त्रिमण्डल अभी एक वर्ष भी नहीं चला था कि सन् १९३८ ई० में आण्डमन के राजनैतिक कैदियों को भारत लाने के प्रश्न पर तत्कालीन प्रान्तीय गवर्नर सर मौरिस हैलेट से श्रीबाबू का झगड़ा हो गया और उन्होंने राष्ट्रीय

गौरव एवं गजबन्दियों के इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर समझौता नहीं करके मंत्रिमंडल की ओर से अपना इस्तीफा दाखिल कर दिया। बिहारकेसरी के इस कदम से सारे देश में हलचल मच गई और दिल्ली में वायसराय का सिंहासन डोलने लगा। अतएव, अंगरेजों ने अपना हठ छोड़ दिया और प्रधान मंत्री के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन देकर मंत्रिमण्डल को फिर वापस बुला लिया।

लेकिन, दूसरे ही साल (यानी सन् १९३६ ई० में) विश्वयुद्ध आ गया और सरकार की युद्ध-नीति के विरोध में श्रीबाबू के मंत्रिमंडल ने फिर अपना इस्तीफा दाखिल कर दिया, और वह यह कहते हुए सेक्रेटेरियट से निकल आये कि “मैं फिर रेगिस्तान की ओर जाता हूँ ; लेकिन, स्मरण रहे कि हम विजयी होकर लौटेंगे।”

वैयक्तिक सत्याग्रह और कारावास

१९४० में गांधीजी ने जब वैयक्तिक सत्याग्रह का कार्यक्रम निकाला तब बिहार में उन्होंने सबसे पहले श्रीबाबू को ही सत्याग्रह करने की इजाजत दी। यह सत्याग्रह श्रीबाबू ने पटना के मैदान में किया और वही से गिरफ्तार होकर पटना जेल होते हुए हजारीबाग पहुँचा दिये गये। इस जेल में वह कोई नौ महीने कैद रहे और मुक्त होने के बाद उन्होंने फिर से युद्ध-विरोधी प्रचार शुरू कर दिया।

बयालिस की महाक्रान्ति में

श्रीबाबू स्वभाव से एक प्रचंड योद्धा हैं और युद्ध की अवस्थाओं में वह अधिक जीवित तथा चैतन्य रहते हैं। ज्यों-ज्यों सन् १९४२ की महाक्रान्ति समीप आती गई, त्यों-त्यों उनकी वीरता पूरे उभार पर आती गई और उन्होंने अपने प्रान्त में भयानक गर्मी फूँक दी। महाक्रान्ति के आगमन के सिर्फ आठ दिन पूर्व, उन्होंने मुजफ्फरपुर की एक महती सभा में जनता को संदेश देते हुए कहा था कि ‘ जिस महाक्रान्ति की आराधना इतने वर्षों से करते रहे हो, उसका आगमन समीप है। समय आ गया है कि जिसके भी हृदय में देश-सेवा का अरमान हो, वह उसे पूरा कर ले। पीछे पछुताने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। खेलि ले रंग मनाइ, फिर नहि राम जनकपुर अइहैं।’

जिस दिन बम्बई में गांधीजी और उनके साथी गिरफ्तार हुए, उस दिन श्रीबाबू पटने में ही मौजूद थे। भला यह कब संभव था कि क्रान्ति के आगमन पर वह युवकों को बधाई नहीं देते ? अतएव, वह तुरत अपने प्यारे अनुगामी नवजवान छात्रों से अपने हृदय की बात कहने के लिए कॉलेज के छात्रावासों की ओर चले गये और जो कुछ समझाना था उन्हें समझाकर गिरफ्तार हो गये।

इस बार का जेल-जीवन बहुत काफी लंबा रहा। वह प्रायः एक महीने तक पटना जेल में राजेन्द्र बाबू और अनुग्रह बाबू तथा अन्य साथियों की संगति में क्रान्ति के आगमन पर पुलकित होते रहे। बाद को रेल की लाइनों के ठीक हो जाने के बाद वह हजारीबाग भेज दिये गये।

हजारोंवाग जेल में प्रायः एक वर्ष और कुछ महीने रह लेने के बाद वह बीमार हो गये और ऐसे बीमार हो गये कि उनके बचने की किसी को कोई आशा नहीं रही। ऐसी अवस्था में वह अस्पताल भेज दिये गये और जब बीमारो कुछ कानून में आई तब उनकी रिहाई हो गई।

सोशलिस्टों के लिए गवर्नर से युद्ध

भाग, जेल से आकर वह चैन लेनेवाले नहीं थे। बाहर दमन के नाम पर जैसे जैसे अत्याचार हो रहे थे, उन्हें बर्दास्त करना उनकी शान के खिलाफ था और वे घम घमकर सरकार के जुर्मों का पर्दाफाश करने लगे। रासकर भागलपुर में सरकार सोशलिस्ट नौजवानों की बहादुरी को जिस प्रकार कुचलना चाहती थी, उसे देखकर उनका हृदय क्षुब्ध हो उठा तथा उन्होंने लवे लवे पत्रों के द्वारा सरकार की तीव्र आलोचना करनी शुरू कर दी। यह बात यहाँ तक बढ़ गई कि गवर्नर ने श्रीवाङ्ग को अपना खास दुश्मन मान लिया और हर तरह से उन्हें परीशान करने की योजना सोची जाने लगी। इस समय श्रीवाङ्ग बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के बहुत बड़े समर्थक के रूप में विख्यात हो गये और बम्बई के “फोर्म्” पत्र ने उनका चित्र छापते हुए लिखा कि “श्रीवाङ्ग की दृष्टि में सोशलिस्टों पर सदेह करने का कोई कारण नहीं है।”

पत्नी-वियोग

रिहाई के बाद श्रीवाङ्ग पर एक विपत्ति यह भी पड़ी कि उनकी जीवन-संगिनी का देहावसान पटना अस्पताल में उनके सामने ही हो गया। जब उनकी पत्नी विष दो प्रयोगों का मेहमान थीं, तभी सरकार का एक बड़ा अफसर श्रीवाङ्ग के पास यह कहने को पहुँचा कि सरकार उन्हें राजनीति में भाग लेने से रोकना चाहती है और उन्हें कहीं इन्टरन करना चाहती है। किन्तु, चूँकि उनकी पत्नी बीमार हैं इसलिए सरकार उन्हें यथावत देना चाहेगी कि अगर वह यह वादा करें कि पटना में वह किसी क्रिम की राजनैतिक हरकत नहीं करेंगे, तो सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। इस बात से मानों बारूद में सलाई पड़ गई और श्रीवाङ्ग ने उस अफसर का फटकारते हुए कहा कि “पत्नी की बीमारी से कुछ आने-जानेवाला नहीं है। मैं हेरत में हूँ कि ऐसी बात बोलने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लो, अभी गिरफ्तार करो।” कहना व्यर्थ है कि वह अफसर चुपचाप गिबक गया।

दूसरा प्रधान मन्त्रि

आज जो मन्त्रिमण्डल काम कर रहा है वह १९४६ के एप्रिल महीने में बना था और उसके भी प्रधान मन्त्री, बिहारकेसरी डा० श्री श्रीकृष्ण सिंह ही हैं। पाँच से दो-दो बार उन्हें अपना प्रधान मन्त्री चुन कर और पटना-विश्वविद्यालय ने डाक्टर की उपाधि से विभूषित कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ही प्रकट की है।

बिहार केसरी : एक संस्मरण

[प्रोफेसर श्री परमानन्द, एम० ए०, बी० एल०]

बिहारकेसरी को मैं अपनी आठ-दश साल की उम्र से ही जानता हूँ। यों तो नमक-सत्याग्रह के समय मैं सातवीं कक्षा का ही विद्यार्थी था, परन्तु खगड़िया और बिहपुर इलाकों के श्रीबाबूमय वातावरण से मैं केवल परिचित ही नहीं था, बल्कि बहुत प्रभावित भी। मैं छोटा बच्चा था, अतः मेरे माता-पिता सत्याग्रह की लड़ाई के क्षेत्रों में मुझे जाने नहीं देते थे। परन्तु श्रीबाबू को नजदीक से देखने की मेरी इच्छा बहुत उत्कट थी। जो प्रयास करता है, उसे फल अवश्य मिलता है। मुझे भी अपने प्रयास का फल मिला। मैं स्कूल गया और वहाँ से टिफिन के समय चुपचाप स्वर्गीय बाबू नेमधारी सिंह के मकान पर चला गया। श्रीबाबू और नेमधारीबाबू में परस्पर बहुत प्रेम था और जब तक उनका स्वर्गवास नहीं हुआ तब तक खगड़िया में श्रीबाबू उनके यहाँ ही ठहरा करते थे। इस बार भी यही बात थी। मैंने अपनी चिर-पोषित अभिलाषा की पूर्ति की और बिहार-केसरी का दर्शन किया। स्कूल नजदीक ही था। टिफिन की घंटी बजी और मास्टर साहब की छड़ी के डर से तुरत वापस हो गया। वापस होते समय न जाने मुझे क्यों दिल में सूना-सूना मालूम पड़ने लगा; लेकिन लौटना तो था ही, इसलिए लौट कर स्कूल चला आया।

यह थी मेरी पहली मुलाकात और इसी प्रकार की थी मेरी मृक प्रशंसा। दिन बीतते गए और १९३४ का भूकम्प का भयंकर प्रकोप मुंगेर शहर पर हुआ। इस समय बिहारकेसरी ने भूकम्प पीड़ितों की जो सेवा की इसका मुझ पर अमिट प्रभाव पड़ गया। इन्हीं दिनों मैंने इनके कई ओजस्वी तथा मर्मस्पर्शी भाषणों को सुना और सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि मैं स्वयंसेवकों में भर्ती हो गया।

१९३७-३८ के जमाने में मैं जब कम्युनिस्ट पार्टी के सम्पर्क में आया तो मेरे मन में श्रीबाबू के प्रति कई प्रकार के राजनीतिक भ्रम पैदा हुए और इस भ्रमजाल में पड़कर १९४० तक श्री बाबू को मैं कांग्रेस की प्रतिक्रियावादी नीति का एक आवश्यक स्तम्भ के रूप में मानता रहा। १९४० की जनवरी में मैं नजरबंद हुआ और हजारीबाग जेल भेजा गया। उस समय श्रीबाबू भी हजारी-

बाग जेल को सुशोभित कर रहे थे। उन्होंने मुंगेर जिला के राजनीतिक कैदियों की एक बैठक बुनाई। इसी बैठक में मुझे बिहारकेसरी से पहलेपहल खूबकर मिलने और बोलने का अवसर मिला। पहली बार की ही बातचीत ने मेरे मन में अपने पूर्वनिश्चित विचारों के प्रति शका उत्पन्न कर दी। पन्तु, पार्टी की शिक्षा का रंग इतना गहरा चढ़ा हुआ था कि तत्काल अपने अम-पूर्ण विचारों को म त्याग नहीं सका। जेल में कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और अगामोदल के सदस्यों के अनिश्चित दर्शन, अर्थ और राजनीतिशास्त्रों के गम्भीर अध्ययन के लिए बिहारकेसरी और श्री स्वामी सहजानन्द सरस्वती ही नहुत प्रसिद्ध थे। बिहारकेसरी और स्वामीजी के पास किताने भी बहुत थी। कितानों से मुझे भी बहुत प्रेम रहा है, इसलिए मैंने अपना आना-जाना बिहारकेसरी से उठाना शुरू किया और ज्यों ज्यों मेरा परिचय इनसे घनिष्ठ होता गया, त्यों-त्यों मैंने अपने को एक नये और निर्मल प्रकाश में पाया। छ महिनों तक गिर्य साध रहने के बाद, धीरे-धीरे मेरे मन से सचित सभी बौद्धिक विकार दूर हो गये और अन्त में मैंने अपने बिहारकेसरी के वास्तविक रूप का दर्शन किया। तब से मैं यह मानता हूँ कि हमारे प्रिय प्रधान मंत्री बिहारकेसरी बानू श्री कृष्ण-सिंह केवल एक राष्ट्रीय योद्धा और नेता ही नहीं हैं, बल्कि वह श्रृणियों की कोटि के विद्वान, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ तथा इन सब गुणों से भी बढ़कर एक सुसंस्कृत, सुविकसित, विशाल और अति भावुक हृदय के मानव भी हैं।

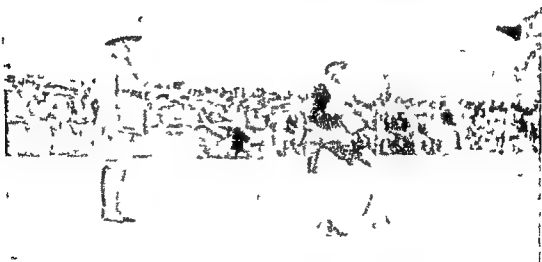
मैं जब कभी भी श्रीगान्धू से मिलता हूँ तो मैं उनके अन्दर जो एक शुद्ध मानव का रूप है, उसी का दर्शन करता हूँ। आज की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और चार्मिक सकीर्णता से परिपूर्ण गम्भीर परिस्थिति में कोई राजनीतिक पुरुष मेधावी, पुस्तक-प्रेमी और दूरदर्शी ही नहीं बल्कि एक विशाल हृदय का भावुक और पूर्ण विकसित मानव हो सके, यह सत्यत बहुत आश्चर्य की बात है। बिहार का यह सौभाग्य है कि बिहारकेसरी जैसे महा मानव का नेतृत्व, इसे इस सचिकाल की रुकावटों में भी मिला हुआ है। इश्वर उन्हें दीर्घजीवि करें मेरी यही प्रार्थना है।

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह जी और बिहार सरकार के सिचाई मंत्री माननीय श्रीरामचरित सिंह जी
गृहरक्षा-वाहिनी के सैनिकों के प्रदर्शन देखने में तल्लीन हैं ।

माननीय डॉ० श्री श्रीकृष्ण सिंह जी बिहार गृहरक्षा वाहिनी के सैनिकों के बीच उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं

माननीय डॉ० श्री श्रीकृष्ण सिंह जी, गृहरक्षा वाहिनी के प्रथम जत्थे के बीच भाषण देते हुए

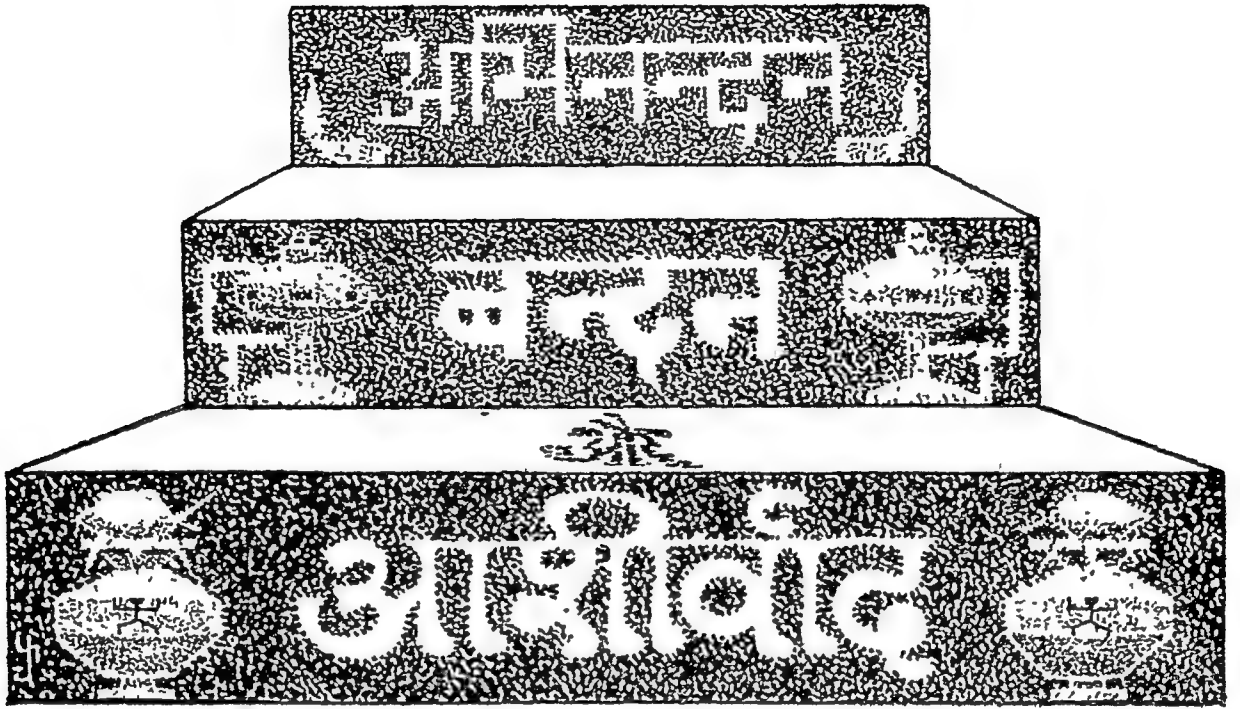
: ४ :

अभिनन्दन, वन्दन

और

आशीर्वाद

1

राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त

तुम स्वराज्य-संयुग के योद्धा, सिंह-निहिंसन-वृत्ति-वितृष्ण;
लो, स्वीकार करो हे विजयी, इस जन का भी 'जय श्रीकृष्ण' !

श्री भदन्त शान्तिभिक्षु

श्रीकृष्णमभिनन्दामि विहारवसुधा-मणिम् ।

गाथया ह्यनया नित्यं श्रमणैरनुगीतया ॥

“सच्चीतया विवज्जन्तु

सच्चरोगो विनस्सतु ।

भा ते भवत्वन्तरायो

सुखी दीघायुको भव ॥”

सगदर श्री वल्लभभाई पटेल, उपप्रधान मन्त्री, हिन्द-सरकार

I send my sincerest felicitations and best wishes on Shri Babu's diamond jubilee His Services and sacrifices in the cause of the Province and Country are well known to Beharis He has borne the responsibility of Prime-Ministership in two successive difficult terms His devotion to duty and loyalty to Congress have been articles of faith with him

मैं श्रीबाबू की हीरक-जयन्ती के अवसर पर अपना हार्दिक अभिनन्दन तथा अपनी शुभकामना प्रेषित करता हूँ। प्रान्त तथा देश के लिए उनकी त्याग तपस्या और सेवा से बिहार की जनता परिचित है। उन्होंने प्रधान मन्त्रित्व के दायित्व का निर्वाह दो बड़े सकटपूर्ण कालों में किया है। वक्तव्य-परायणता तथा कागरेम के प्रति भक्ति के भाव उनके लिए धर्म के सिद्धान्त रहे हैं।

देशमान्य श्री जयप्रकाश नारायण

“श्रीबाबू”—ये दो शब्द बिहार के बच्चे-बच्चे की जुबान पर हैं। इस लिये नहीं कि आप प्रांत के प्रधान मन्त्री हैं, बल्कि, इसलिये कि आप भारतमाताके एक सपूत हैं, स्वतन्त्रता-समर के सेनानी हैं और हैं जनता के एक सच्चे सेवक। देशरत्न राजेन्द्र प्रसाद जी के बाद प्रांत के जननायकों में आपका ही स्थान सर्वप्रथम रहा है और आज भी है।

श्रीबाबू की ६१ वी जन्मतिथि के अवसर पर मैं शुभकामना करता हूँ कि आप दीर्घजीवी हो और प्रान्त तथा देश की सेवा दीर्घकाल तक करते रहें।

राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन

भाई श्रीकृष्ण सिंह को उनकी हीरक जयन्ती के अवसर पर एक अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का जो योजना बनाई गई है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूँ। कागरेस के कार्यकर्त्ताओं में श्रीबाबू का भादर बिहार के प्रधान सचिव होने के नाते ही नहीं है। वह हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के तपाये हुए धीर सेनानायकों में से हैं। आज देश की परिवर्तित और परिवर्तनशील स्थिति में नये नये प्रश्न हमारे सामने उठ रहे हैं। उनके सुलभाने के लिए अनुभवी और निडर नेताओं की बड़ी आवश्यकता है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह श्रीबाबू को बड़ी आयु दे जिससे वह बहुत वर्षों तक भारत के सकटों को हटाने और उसके हितों को आगे बढ़ाने में समर्थ हो।

माननीय श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, युक्तप्रान्त के प्रधान मन्त्री,

मैं अपने मित्र बिहारकेसरी बाबू श्रीकृष्ण सिंह को उनकी ६१ वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई देते हुए अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। देगरत्न राजेन्द्र प्रसाद जी के देगसेवा के दूसरे कामों में लग जाने पर बिहार का पूरा भार श्रीबाबू के सवल कंधों पर पड़ा। उन्होंने जिस धैर्य, सहिष्णुता, विवेक और दूरदर्शिता से यह भार वहन किया, वह युवकों के लिये तो अनुकरणीय है ही, हम में से अनेक के लिए भी स्पृहा का विषय है। यह बिहार का सौभाग्य है कि उसे ऐसा नेता मिला। राजेन्द्रबाबू ने त्याग, सदाचार और सरलता की जो परिपाटी चलाई, उसका निर्वाह भी श्रीबाबू ने बहुत उत्तम प्रकार से किया है। बिहार की अपनी समस्याएँ हैं, जिनमें से कई तो ऐसी हैं जो भारत के अन्य प्रान्तों के सामने हैं ही नहीं। ये समस्याएँ बहुत जटिल हैं। इन सबको दूर करने में जिस प्रकार की लगन, धैर्य और साहस की आवश्यकता है, वह श्रीबाबू में पूर्ण रूप से विद्यमान है। श्रीबाबू ने बिहार की सेवा में अपना जीवन लगा दिया है और यही कारण है कि उन्हें अखिल भारतीय राजनीति में काम करने का लोभ संवरण करना पड़ता है। यह आज की स्थिति में कम त्याग की बात नहीं है। मुझे पूरी आशा है कि बिहारवासी इस त्याग का महत्व समझेंगे और श्रीबाबू की महानता के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे।

मेरी और श्रीबाबू की मित्रता बहुत पुरानी है। सार्वजनिक जीवन के कई क्षेत्रों में मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझ पर उनकी सहृदयता, मधुर स्वभाव आदि का काफी प्रभाव पड़ा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता ही नहीं, गर्व भी रहा है कि उन्होंने राजनीतिक जीवन में सदा नैतिकता और चरित्र की शुद्धि को विशेष महत्व दिया है। जैसा मैंने ऊपर कहा है, इस विद्वान् राजनीतिज्ञ का जीवन भावी पीढ़ी के लिये एक आदर्श और वर्तमान पीढ़ी के लिये स्पृहा का विषय है। मुझे विश्वास है कि परमपिता जगदीश्वर श्रीबाबू को दीर्घकाल तक हमारे बीच बनाये रखेगा जिससे न केवल बिहार को, बल्कि समस्त देश को उनकी सेवाओं से लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होता रहे।

माननीय पं० रविशंकर शुक्ल, मध्यप्रान्त तथा बरार के प्रधान मन्त्री

बाबू श्रीकृष्ण सिंह की बिहार के प्रति और सारे देश के प्रति सेवाएँ ही उनकी सर्वश्रेष्ठ स्मृति हैं। उनकी ६१ वीं जन्मतिथि के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामना है कि वे चिरायु होकर इसी तरह देश की सेवा करते जायें।

माननीय श्री बाल गंगाधर खेर, बम्बई सरकार के प्रधान मन्त्री

अपने साथी बिहार-केसरी बाबू श्रीकृष्ण सिंह जी की ६१ वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामना भजता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे श्री बाबू को शतायु करे, ताकि वह आनेवाले कठिन दिनों में बिहार की अधिकाधिक सेवा कर सके।

माननीय श्री सम्पूर्णानन्द, युक्तप्रान्त के शिक्षा मन्त्री

या तो मैं श्री बाबू को वांगम्य नाथ के सम्बन्ध से बहुत दिनों से जानता था, परन्तु, त्रिहार भूषण के बाद कुछ दिनों तक उनके निम्न सम्पर्क में आने का अवसर मिला। मुंगेर में, जहाँ श्री बाबू का घर है, बागी मेवा समिति की ओर मे सहायता समिति गयी थी। मैं उसके चार्ज में था। उस दिन मुंगेर में एक तो सरकार की ओर से सहायता नाथ चल रहा था जिसे लिए उस कोष से रुपया मिलता था जो बायसराय की ओर से खोला गया था। उसने सिवा वहाँ बागी-मेवा-समिति की भाँति अन्य कई सावजनिक मन्थाना, जैसे मारवाडी रिलीफ सोसाइटी, विवेकानन्द मिशन आदि ने सहायताय अपने अपने निधि खोल रखे थे। ये सब और सग्वारी मन्थानों राजेंद्र बाबू की रिलीफ सोसाइटी में मिल कर काम करती थी। श्री बाबू मुंगेर क्षेत्र में इस सोसाइटी के प्रधान प्रतिनिधि थे। यो तो मेवा के क्षेत्र में काम करनेवाला मैं सदैव सहयोग होना ही चाहिये, फिर भी कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो ही जाती थी जिनमें आपस में मनोमालिन्य बढने और सेवा-नाथ में बाधा पडने की सम्भावना हो सकती थी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसी समस्याओं को सुलझाने में श्री बाबू के सौम्य स्वभाव और मधुर बोलचाल से बड़ी सहायता मिलती थी। किसी को उनसे राट हाने का अवसर स्यात् ही मिला होगा। उनका अपना घर भी गिर गया था। वे मुले मैदान में एक कामबलाऊ भापड़ी में रहते थे। शरन्तु उहोने कभी चेहरे पर शिरन न आने दी। इसमें दूखे क्षतिग्रस्त योगा को ढाढस बँधना था और काम करनेवालों का उत्साह बढना था। ऐसी प्रवृत्तिवाले व्यक्ति का उत्तरोत्तर सावजनिक क्षेत्र में आने बढ़ना और लोक-सेवा के गुह से गुम्हार कृतव्या के पालन करने का अवसर पाना स्वाभाविक ही था। स्वातन्त्र्य युद्ध के दिना में त्रिहार में राजेंद्र बाबू के उत्तराधिकारी माने जाते थे। मैं समझता हूँ कि वह अपने इस पद को अक्षुण्ण रखते हुए स्वतन्त्र भारत में अपने प्रांत और देश को समुन्नत बनाने के क्षेत्र में बहुत ही यशस्वी स्थान प्राप्त करेंगे।

माननीय आचार्य श्री बदरीनाथ वर्मा, त्रिहार के शिक्षा-मन्त्री

श्रीबाबू के घटना-बहुल जीवन के साठ साल पूरा होने पर, हृदय के आनन्दपूर्ण भाव और मान्तरित गुणगामनाएँ प्रकट करने तथा प्रेम और श्रद्धा की भेंट अर्पण करने के उद्देश्यसे जो एक अभिनन्दन-ग्रन्थ उनसे कर कमलों में समर्पित करने का आयोजन हुआ है, यह बड़ी प्रमत्तता की बात है। कुछ है कि इच्छा रहने पर भी मैं कोई लेख ग्रन्थ के लिये लिख नहीं सका। अतएव, ग्रन्थ की सम्पूर्णता पर हृष प्राट करके ही मुझे अत्र सतोष करना पडता है। श्रीबाबू चिरजीवि हो और पूण स्वस्थ रहकर दीर्घकाल तक हमारा मार्ग प्रदशन करते रहें, यही मेरी हार्दिक कामना और ईश्वर से विनम्र प्रार्थना है।

हिज एक्सेलेन्सी श्री माधव श्रीहरि अणे, बिहार के गवर्नर

The people of Bihar are conversant with the manifold services rendered by Dr. S. K. Sinha to the country during the period of his public life extending over more than thirty years. He is one of the few men in Bihar who are respected by people of all shades of opinion. His example of service and sacrifice should be an inspiration to the younger generations which will soon be called upon to shoulder the responsibilities of administering this country. I very much appreciate the effort of the Committee to present Dr. Sinha with a Commemoration volume on the attainment of his sixty-first birthday in October next, and pray Almighty to grant him long life in sound health to serve his Motherland still further.

डाक्टर श्रीकृष्ण सिंह जी ने अपने तीस वर्षों के सार्वजनिक जीवन में देश की जो भिन्न-भिन्न सेवाएँ की हैं उनसे बिहार के लोग भलीभाँति परिचित हैं। वे उन थोड़े से लोगों में से हैं जिनको सभी दलों के लोगों का सम्मान प्राप्त है। उन्होंने सेवा का जो उच्च उदाहरण उपस्थित किया है उससे उन नई संतानों को प्रेरणा मिलेगी जिन पर शीघ्र ही इस देश का शासन चलाने का भार पड़नेवाला है। उनकी इकसठवीं वर्षगाँठ के अवसर पर समिति जो उन्हें एक अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट करने का प्रयत्न कर रही है, उस प्रयत्न का मैं अभिनन्दन करता हूँ और सर्वशक्तिमान परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूँ कि मातृ-भूमि की और भी अधिक सेवा करने के लिए वे श्रीवावू को पूर्ण स्वास्थ्य से युक्त दीर्घायु प्रदान करें।

हर एक्सेलेन्सी श्रीमती सरोजनी नायडू, युक्त प्रान्त की गवर्नर

भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम के अपने साथी योद्धा एवं सखा की इकसठवीं जन्मतिथि के अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभेच्छा तथा अभिनन्दन भेंट करती हूँ।

हिज एक्सेलेन्सी सर महाराज सिंह जी, बम्बई के गवर्नर

The Honourable Dr. Shrikrishna Sinha, Premier of Bihar, is a well known all-India figure. He has reached his present high position by his ability, spirit of sacrifice and power of organization. In congratulating him on his sixty-first birthday I hope that he will be spared for many years for the service of his country and province.

बिहार के प्रधान मन्त्री, माननीय डाक्टर श्रीकृष्ण सिंह जी एक ऐसे पुरुष हैं जिन्हें समस्त भारत-वर्ष जानता है। आज जिस उच्च आसन पर वे विराजमान हैं, वह उन्हें अपनी योग्यता, बलिदान की भावना और संगठन-शक्ति से ही प्राप्त हुआ है। उनकी इकसठवीं वर्षगाँठ पर उन्हें बधाई देता हुआ मैं यह कामना करता हूँ कि अपने देश और प्रान्त की सेवा करने के लिए अभी वे बहुत वर्षों तक हमारे बीच मौजूद रहें।

हिज एक्सेलेंसी श्री आसफ अली, उड़ीसा के गवर्नर

I have known Shrikrishna Babu for a number of years as one who eschews words in favour of action. Bihar needs action to mobilise her immense potentialities. Bihar once led India in both the spiritual and material fields, and we may confidently hope that she will do it again. Shrikrishna Babu has a very heavy responsibility to help Bihar to realise this dream.

श्री बाबू की मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ और इस रूप में जानता हूँ कि वे बातों में कम, मगर काम में ज्यादा रहते हैं। बिहार के भीतर जो अनन्य मभावनाएँ छिपी हुई हैं, उन्हें प्रगट करने के लिए बिहार को कमठना की बड़ी आवश्यकता है। एक समय था जब कि बिहार आधिभौतिक और आध्यात्मिक, दाना ही क्षेत्रों में सारे देश का नेतृत्व करना था और आज भी हम आशा करते हैं कि बिहार अपना खोया हुआ नेतृत्व एक बार फिर प्राप्त करेगा। बिहार का यह स्वप्न पूरा हो, इसकी बहुत बड़ी जवाबदेही श्री बाबू के ऊपर है।

हिज एक्सेलेंसी श्री मङ्गलदास पकरासा, मध्यप्रान्त के गवर्नर

एक ठोके सूत्रों के प्रधान मन्त्री के बारे में थोड़े मन्शों में कुछ कहना आसान नहीं है, क्योंकि वे अपने प्रात की ही नहीं, बल्कि दूसरे प्रात की जनता को भी वे अच्छी तरह विदित हैं। इस विकट समय में जब कि हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री तथा केन्द्रीय सरकार तथा सभी प्रांतीय सरकारों कई विकट समस्याएँ और मुश्किलों में उलझी हुई हैं, तब हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि वह हमारी जनता तथा उसके नेताओं का सच्चा शान्ता बतनाये ताकि वे सुराज का प्रभात देख सकें और इस तरह हमारी भारतमाता को सब कमीटियों और मकड़ों से पार लगायें। इसके लिये धैर्य, सहिष्णुता, बुद्धिमत्ता तथा मुक्तिमत्ता एक महान्मा गांधी जी के बनाए हुए मार्ग में चलने की आवश्यकता और प्रबल इच्छा-शक्ति की जरूरत है। भगवान हिन्दुस्तान का जनता को और उसके नेताओं को यह सुप्रभात लाने की प्रेरणा और शक्ति दे।

माननीय डाक्टर श्री गोपीचन्द्र जी भार्गव, पूर्वी पंजाब के प्रधान मन्त्री,

मुझे अत्यन्त हर्ष है कि बिहारकेसरी श्रीकृष्ण सिंह जी ६१ वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हिन्दुस्तान की स्वाधीनता के युद्ध में भाग लेनेवालों में उनकी पदवी ऊँची रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतवर्ष उनके साया-तले खूब फले-फूलेगा। मेरी प्रार्थना है कि परमात्मा उनकी आयु लम्बी करे।

माननीय श्री जगजीवन राम, हिन्द-सरकार के श्रम-मन्त्री

बिहारकेसरी माननीय बाबू श्रीकृष्ण सिंह की हीरक-जयन्ती के शुभ अवसर पर जब मैं उनके महत्त्वपूर्ण जीवन का सिंहावलोकन करता हूँ, तब कितनी ही मधुर स्मृतियाँ सामने आ जाती हैं। श्रीबाबू हमारे उन देशभक्तों में हैं जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रथम सन्देश को सुनकर अपने आपको मातृभूमि पर न्योछावर कर दिया।

श्रीबाबू के महान व्यक्तित्व की नींव उनके हृदय की उदारता, उनके दृष्टिकोण की व्यापकता और उनके विचारों की विगुहता पर पड़ी है। उनके मस्तिष्क के साथ, जिसमें दार्शनिक भावुकता भरी है, एक सफल और सिद्धहस्त शासक की दृढ़ता का कैसा सुन्दर सामंजस्य है।

उनका हृदय इतना उदार और विशाल है कि उसमें संकीर्णता की गुंजाइश ही नहीं। उनकी यह अपनी विशेषता है कि जिसे वे एक बार अपनाते हैं, उसे कभी नहीं छोड़ते। यही कारण है कि लोग उनकी ओर आकृष्ट और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। यह बड़े हर्ष का विषय है कि बिहार के भाग्य का मूत्र ऐसे उदार व्यक्ति के सबल हाथों में है। हम श्री बाबू की इज्जत सिर्फ इसलिए नहीं करते कि वे एक महान प्रान्त के नेता और प्रधान मन्त्री हैं, बल्कि इसलिए कि वे एक महान और सच्चे व्यक्ति हैं तथा उनका आदर्श दलित-शोषित जनमनुदाय को उन्नत करना है। ऐसा व्यक्ति देश की एक अनमोल धाती है। मेरी कामना है कि उनका सेवा-निरत जीवन दीर्घकाल के लिए हमें सुलभ रहे। ईश्वर उन्हें चिरायु करे।

श्री सादिकअली, अखिल भारतीय लोकसेवा-संघ के प्रधान मन्त्री

मुझे नजदीक से श्रीबाबू को जानने का मौका नहीं मिला। कांग्रेस-संगठन के सिलसिले में मुझ दो-तीन बार बिहार जाना पड़ा। उस वक़्त श्रीबाबू से मिलने का इत्तफाक हुआ। उनके बारे में कार्य-कर्त्ताओं की जो राय थी, वह भी मुझे मालूम हुई और उनके तकरीरों से भी मुझे यह अन्दाजा हुआ कि उनके सामने मुल्क के भविष्य की एक सुन्दर तस्वीर है, जिसे हासिल करने का एक मार्ग भी उन्हें साफ नज़र आता है। इसी मार्ग पर वे अपने प्रान्त को चनाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल हमारे मुल्क और उसके वाणिन्दों का जो हालत है और तरह-तरह की जो समस्याएँ उसके सामने हैं, उनको देखते हुए किसी भी महामन्त्री का रोस्ता आसान नहीं हो सकता। श्रीबाबू से पूरी उम्मीद की जा सकती है कि मुल्क को आगे बढ़ाने के रास्ते में जो कठिनाइयाँ हैं, उन पर वे अपनी काबिलियत और शक्ति के जोर से काबू पा सकेंगे।

माननीय श्री मोहनलाल सक्सेना, हिन्द-मघ के पुनर्वास मन्त्री

I feel a bit embarrassed in writing about a colleague. All I can write is that Dr Shree Krishna Sinha's sacrifice in the cause of freedom and his services to Bihar are too well known and need no enumeration from me. I wish and pray that he may see the fruition of his efforts in building up a more prosperous and happier Bihar.

अपने एक साथी के विषय में कुछ लिखते हुए थोड़ी हिचकिचाहट होती है। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वह यह है कि डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जी ने बिहार की सेवा और देश की स्वाधीनता के लिए जो भी बलिदान दिया है, उन्हें सारा देण जानना है। यह ज़रूरी नहीं है कि मुझ जैसे लोग उनका वर्णन करें।

मैं तो केवल इतनी ही प्रार्थना और कामना करता हूँ कि भगवान अभी उन्हें बहुत वर्षों तक हमारे बीच में मौजूद रखें जिससे वे आज की अपेक्षा अधिक सुखी और अधिक समृद्ध बिहार का निर्माण करने में समर्थ हों।

माननीय श्री सत्यनारायण सिंह, डिप्टी मिनिस्टर, हिन्द-सरकार

बिहारकेसरी श्रीकृष्ण सिंह के सम्बन्ध में मैं कुछ मस्मरण निम्न यह मेरे लिए मकोब की बात मालूम हो रही है। उनकी महानता का मेरी लेखनी व्यक्त कर सके, यह मेरे लिये एक बड़ा साहस मान है। तथापि मुझे अपने हृदय के भाव को श्रीकृष्ण अभिनन्दन ग्रन्थ में इसलिये देना है कि यह पुस्तक बिहार और मुग़ेर के लिए या या कहा जाय कि भारतवर्ष के लिये एक उत्तम और स्थायी वस्तु होगी और भविष्य की पीढ़ी उसमें कुछ लाभ उठा सकेगी।

बिहार में जब स स्वतन्त्रता का युद्ध प्रारम्भ हुआ, मुझे उनको जानने का अवसर मिला। मैंने उन्हें बराबर अपना नेता और भाई माना है। बिहार में शत्रु राजेन्द्र बाबू के बाद आपका ही स्थान सम्झा जाता है। और कान्ता में वह ऐसे ही हैं भी। मुझे तो १९२६-२७ का वह समय स्मरण हो आता है जिस समय जातीयता बिहार में प्रभाव जमाने को उठ खड़ी हुई थी और उस दन्दल में कांग्रेस घसीटें जानेवाली थी। आपके ही स्वच्छ, निर्भय, निष्कारण और स्वतन्त्र विचार के जोरदार प्रभाव ने उसको चक्काचूर कर दिया था।

आपके लिये मुझे उदा और गौरव है। मुझे ही नहीं, बिहार प्रांत को और बिहार की सरकार को भी गौरव है और होना चाहिए। उनकी सेवाओं के लिये संपूर्ण भारतवर्ष कृतज्ञ रहेगा तथा आनेवाली सत्तान उन्हें स्मरण करती रहेगी। "भगवान से मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि वह उन्हें निराम्य करें।

डा० श्री अमरनाथ भा, कुलपति, काशी विश्वविद्यालय,

श्री बाबू की प्रशंसा अनावश्यक है । भारत के स्वतंत्रता-संग्राम के इतिहास में उनका नाम सदा आदर से लिया जायगा । केवल राजनीति में ही नहीं, राज-शासन में भी उन्हें यथेष्ट ख्याति मिली है । राष्ट्रभाषा हिन्दी के वे प्रबल समर्थक हैं । उनकी सरलता उनको सर्व जनप्रिय बनाने में समर्थ हुई है । श्री बिहार-केसरी केवल बिहार के ही नहीं, समस्त देश के गौरव हैं । ईश्वर उनको स्वास्थ्य और अनेक वर्ष तक देश-सेवा का अवसर दे ।

श्री श्रीप्रकाशजी, पाकिस्तान में हिन्द-सरकार के हाई कमिश्नर

बिहार के प्रधान मन्त्री, डाक्टर श्रीकृष्ण सिंहजीको उनकी इकसठवी जन्मतिथि पर जो अभिनन्दन-ग्रन्थ अर्पित किया जा रहा है, उस प्रयास का मैं अभिनन्दन करता हूँ और इस अवसर पर और लोगों के साथ मैं भी अपना हर्ष प्रकट करता हूँ । श्रीबाबू, जिस नाम से लोग उन्हें प्रेमवश पुकारा करते हैं, हमारे देश के सार्वजनिक जीवन के एक विशिष्ट पुरुष रहे हैं । आज इस शुभ अवसर पर मैं भी उन्हें अपना हार्दिक अभिनन्दन भेंट करता हूँ और यह शुभेच्छा प्रकट करता हूँ कि वे बहुत दिनों तक देश और देशवासियों के लिए उपयोगी बने रहें ।

डाक्टर श्रीकृष्ण सिंह जी-जैसे विद्वान और जन-नायक के जन्मोत्सव के अवसर पर उनके सम्मानार्थ अभिनन्दन-ग्रन्थ अर्पित किया जाना बहुत उचित है । श्रीकृष्ण बाबू की देशसेवा और त्याग को सब जानते हैं । श्री राजेन्द्र बाबू द्वारा आरम्भ की हुई परम्परा को आपने अच्छी तरह चलाया है । श्रीबाबू दीर्घायु हों और अधिकाधिक राष्ट्रसेवा करें, यह मेरी प्रार्थना है ।

माननीय गोपीनाथ बारदोलाइ, आसाम के प्रधान मन्त्री

To honour one, who has done great public service, is only our duty. To his great-record of public service for which any public man can be legitimately proud, Shree Babu possesses a personality. He is so quiet and yet so charming that he has become such a popular figure in the political life of the country. May he live long to render more service to his province and to the Dominion of India

जिस पुरुष ने जनता के निमित्त बड़े-बड़े काम किये हैं उसका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है । श्रीबाबू का व्यक्तित्व सार्वजनिक सेवा के उन महान कार्यों का प्रतीक है जिन पर किसी भी नेता को उचित गर्व हो सकता है । उनका व्यक्तित्व इतना मौन और साथ ही इतना मधुर तथा आकर्षक है कि देश के राजनैतिक जीवन में वे एक अत्यन्त लोकप्रिय पुरुष हो गये हैं । वे दीर्घायु हो जिससे वे अपने प्रान्त तथा भारतीय उपनिवेश की अधिकाधिक सेवा कर सकें ।

पण्डित के० एल० दुवे, कुनपति, तामपुर निवसिवासाय -

I convey my felicitations on the occasion of the 61st birthday of the distinguished Premier of Bihar—Dr Shri Krishna Sinha. He has always been a leading warrior in the non-violent War of Independence of India and we shall only be honouring ourselves by expressing our joy by celebrating his 61st birthday.

May Providence spare him long for the constructive services our motherland needs so urgently.

बिहार प्रान्त के सुविख्यात प्रधान मन्त्री, डा० श्रीकृष्ण सिंह जी की ६१ वीं जन्म तिथि के अवसर पर मैं अपना अभिनन्दन प्रेषित करता हूँ। भारतवर्ष के अहिंसक स्वातंत्र्य संग्राम के वे सदा ही प्रवर्गी योद्धा रहे हैं। अतएव उनकी इकसठवां वषर्गांठ पर उसका मनोहर एवं अपना उल्लास प्रकट करके हम अपना ही सम्मान करेंगे।

भगवान् उन्हें उन रचनात्मक कार्यों के लिए बहुत दिनों तक जीवित रखें जो हमारी मानुसूक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक हैं।

माननीय श्री हरेकृष्ण महताब, उड़ीसा के प्रधान मन्त्री

Shri Babu was our leader when I was a member of the Bihar and Orissa Legislative Council in 1926 for a few months. He is brave and his integrity is beyond question. As a leader he has maintained his success for long twenty five years. Pray he may live long to lead Bihar to all round prosperity.

सन् १९२६ ई० में जब मैं कुछ महीना के लिए बिहार और उड़ीसा की मेजिस्ट्रेटिव काउन्सिल का सदस्य था तब श्री बाबू हमारे नेता थे। वे एक वीर पुरुष हैं एवं उनका चरित्र बल प्रश्न के स्तर से बहुत ऊपर है। एक नेता की हैसियत से उन्होंने पिछले पच्चीस वर्षों में अपनी सफलता का अधुण्ड रखा है। मेरी प्रार्थना है कि श्री बाबू दीर्घायु हाजिमें वे बिहार का चतुर्मुख विकास के लक्ष्य की ओर ले जा सकें।

श्री शफर राब दुब, प्रधान मन्त्री, अ० भा० का० कमिटी

On this occasion of the Sixty-first birthday of Shri Krishna Babu, Premier of Bihar, I wish, God gave him long life and sound health to serve our country.

बिहार के प्रधान मन्त्री श्रीकृष्ण बाबू की इकसठवीं वषर्गांठ के अवसर पर भगवान् से मेरी प्रार्थना है कि वे देशसेवा के लिए श्री बाबू को लम्बी आयु और पूरा स्वास्थ्य प्रदान करें।

बिहार-केसरी के प्रति

(श्री वाल्मीकि प्रसाद "विकट")

हे नरता के अभिमान ! तुम्हारी जय हो ।

जय हो बिहार के प्राण ! ज्योति-निर्माता !

जय हो पीड़ित जनता के सौख्य-विधाता !

अग्रणी वीर की गाथा कीर्ति गगन है,

युग के उर में उसके यज्ञ का गुंजन है ।

हे बुद्ध-भूमि की शान ! तुम्हारी जय हो,

हे नरता के अभिमान ! तुम्हारी जय हो ।

जिह्वा पर बोली गिरा, अभी तुम बोले,

हो गई दिशा निस्तब्ध, घराघर डोले ।

इङ्गित पर मृत्युंजय बन युवक कढ़े थे,

ललकार मृत्यु को आगे वीर बढ़े थे ।

इतिहास मौकता गान, तुम्हारी जय हो,

हे नरता के अभिमान, तुम्हारी जय हो ।

जब-जब स्वदेश ने दुख में तुम्हें पुकारा,

सब छोड़ तुरत तुमने अपनायी कारा,

सुन सके न माँ की चीख ठहर कर क्षण भर,

सर्वस्व लुटाया एक-एक कन्दन पर ।

हे-हे युग-पुरुष महान ! तुम्हारी जय हो,

हे नरता के अभिमान ! तुम्हारी जय हो ।

गांधी-युग के वरदान, तुम्हारी जय हो ।

भारत माँ के अरमान, तुम्हारी जय हो,

वर वीरो के उपमान, तुम्हारी जय हो,

हे-हे कोमल तूफान ! तुम्हारी जय हो ।

जनता की भुजा महान, तुम्हारी जय हो,

हे नरता के अभिमान ! तुम्हारी जय हो ।

अभिनन्दन

[पोद्दार श्री रामावतार 'अदण']

प्राण

गान

अभिमान

गान मे

ओ बिहार केसरी तुम्हारा

वरते जन अभिनन्दन ।

हरित

भरित

मूसरित

जानन

वन तुम्हें बुलाते ।

विनमित कृमुम्भित

लता डानियाँ

चल तूण-तूण कर फैलाते ।

बोमस

अलिदल

विमल फूल पर

झूम झूम कर

स्वण प्रहर में

स्वागत के सगीत सुनाते,

तुम्हें रिफाते !

आज निशाएँ दास फूल कर

करतीं अचन-पूजन !

ओ बिहार-केसरी ! तुम्हारा

वरते जन अभिनन्दन ।

यह किसकी जय

कहना चुप चुप आज हियानय ।

करती गंगा
विमल गर्जना,
करती है गण्डकी अर्चना,
अंग, मगध, मिथिला, वैशाली
मना रही है आज दिवाली ।
साता की मिट्टी पर शोभित
नव वसन्त की नूतन कलियाँ ।
खुले देश के बन्धन, गूँजी
विजय गान से स्वर्णिम गलियाँ !
मुक्त करो हे, जन-गण मन के
महा तिमिर-का बन्धन !
ओ बिहार-केसरी ! तुम्हारा
करते जन अभिनन्दन !

नमस्कार

[प्रो० माहेश्वरी सिंह 'महेश', एम.ए.]

हे बिहार—केसरी !

करो स्वीकार हमारा नमस्कार !
तुम त्याग-मूर्ति, तुम तप-विभूति,
तुम सत्य-अहिंसा के सपूत,
तुम करुणा - प्रेम - दया-सागर,
तुम हो गरिमामय देव-दूत
माँ के गौरव ! राष्ट्र-भिमान !!
अर्पित जन - , जन - हृदयोपहार,
अर्पित स्वदेश के स्नेह-सुमन,
अर्पित युग-युग के नमस्कार ।

विहारकेसरो (जमील मजहरी)

(१)

अब कि तू है चमन-भाराये-गुलिस्ताने-विहार,
फस्ले-गुल तेरी मुहब्बत से है मेहमाने-विहार ।
आममांगीर हुई खावे-बयागाने विहार,
तू है वह जोहरे-ताबिन्द-बदामाने-विहार ।

आज बाजारे-सियासत में है दोहरत जिमक,

आज तब दे न सवा कोई भी बीमत जिसकी

(२)

सर उलन्द आज है ऐवाने-हुकूमत तुझ से,
और ऊंची हुई कुर्सी-ए-यजार्त तुझ से ।
दर्म एखलाक का लेती है सियासत तुझ से,
हुक्मरानी को मिला जजमे सिदमत तुझ से,

तेरे साथ में सजर अदल का फनना है आज,

जुलम के दित में दिया रहम का जलता है आज ।

(३)

मरहूमा, फखरे-बनन ! फखरे प्रजीजाने बदन !

तेरी आवाज से ताजा हुआ ईमाने बदन !

तेरी तक्रीर में दुनिया में बड़ी शाने बदन !

अपने भारो से है तू बोरे-नयस्ताने-बदन !

है गरज तेरी सियामत के जो मैदानों में,

एक नये जोश की तहरीक है दीवानों में ।

(४)

जब को मुल्क गुलामी से रिहा हाता है,

भोजें टकरानी हैं, तूफान बपा होना है ।

नशा आजादिए भुतलक का बुरा होना है,

मनकी जानी है हवा, देखिये क्या होता है ।

डूँती नाव का तूफान में सहाग तू है,

इस ओधेरे में चमकता हुआ तारा तू है ।

(५)

हूँ दुआँ यह कि वन कौम का दिल तेरा दिमाग,
लहलहाये तेरे हाथों का लगाया हुआ बाग ।
रास्ते में तेरे कदमों का निशाँ वन के चिराग,
चलनेवालों को बताते रहे मजिल का सुराग ।

कौम के सर पे रहे साया वजुर्गना तेरा,
एक नये अहद की तारीख हो अफसाना तेरा ।

सदाकत का फूल

[बफा बराही]

यादे-भाजी में निहाँ है जिंदगी की तस्खियाँ
आ सुनाता हूँ तुझे हिन्दोस्ताँ की दास्ताँ
रुह एहसासात थी ना-आशनाये-इन्कलाव
छुप गया था बदलियों में हुरियत का आफताव
मुरदनी छाई हुई थी आलमें-जरान पर
पड़ रही थी बरबरीयत की किरण जजवात पर
बेखबर थी जुल्मते होलआफरी अंजाम से
रौशनी धवड़ा रही थी रौशनी के नाम से
कारवाने सैतनत था हरतरह मसरूफेकार
आदमीयत मुजमहिल, इंसानियत थी सोगवार
थी गुलामी जिंदगी के हर नफस पर हुस्मराँ
पल रहा था, पस्तियों की गोद में हिन्दोस्ताँ
रहमते-यजदाँ से टक्कर ले रहा था अहरमन
खत्म होने ही को था इंसानियत का बाँकपन
नागोहाँ बापू ने बढ़ कर वक्त को आवाज दी
हाँ तड़प, कुछ तो तड़प ऐ गैरते-बेचारगी
काबिले-पैद्म से इन्साँ को न डरना चाहिये
रुहे-आजादी की खातिर काम करना चाहिये

सरनगी की तुद आधी को दमाना चाहिए
 वहे जाईदा सुदाओ को मिटाना चाहिए
 तेग की नवार में पिन्हीं है नामूसे-जनन
 भीत से ही फूटती है जिदगानी की किरण
 मुन के य आवाज उट्टा एन विहारी नौजवाँ
 बेसरी एहिद बहना है जिमे हिन्दोस्ताँ
 वन के बापू का पुजारी हिन्द का रहस्र बना
 मशमले राह मियासत लेवे आगे चल पड़ा
 रवाबे-गफनत में किफोरा बकत की रफतार को
 दूरिपन-की-लहर-बगो-जन्मपे-पंकार को
 जिन्दगी में यी कहा कि सुख अगारा पं चल
 तेगे-हिन्दी की नसम तलवार की धारो पं चल
 न्हे बेदारी ने दरबट ली अजब अदाज में
 नग्मा आजादी का फूटा बेबसी के साज से
 घज्जिया उठने लगी जय देवे इस्तग़ाद की
 अजमे-कादिग में मेदा गूजी मुशरब-बाद की
 अजमे-रासिग देमकर कोहे गिरा भी टल गया
 गोमय-सौजे अमेल से तौके जिल्लत गल गया
 नक़्शे ऐय्यारी का जब के मिट गया नामोनिशा
 नूरे-आजादी में रौशन हो गया हिन्दोस्ताँ
 म्बल आखिर हो गया हगामये-दहशत फिजा
 जिन्दगी को मिल गया, गो जिन्दगी का मुद्दमा
 अजमते-कादिर ने बढ़कर अहने दानिश से कहा
 बेसरी ही हो वजीर आजम हूँ इतनी इस्तजा
 बेकसो की आरजू का बस संहारा है यही
 आसमाने हिंद का रौशन भितारा है यही
 अदसे-परवर इमका दिल है, दूरवी इमकी नजर
 बेसरिये-हिन्द कहिये या सियासी राहबर

बिहार-केसरी है तू

(विस्मिल इलहाबादी)

हर एक को तुझ पे नाज है

छपा कुछ ऐसा राज है

बिहार-केसरी है तू

बिहार-केसरी है तू

तुझे है प्रेम देश से

डरा कहीं कलेश से

बिहार-केसरी है तू

बिहार-केसरी है तू

वतन की तुझ से शान है

कुछ ऐसी आन-बान है

बिहार-केसरी है तू

बिहार-केसरी है तू

तुझ हर एक का ध्यान है

इसी से तेरी शान है

बिहार-केसरी है तू

बिहार-केसरी है तू

कहीं तुझे करार है

वतन पे तू निसार है

बिहार-केसरी है तू

बिहार-केसरी है तू

अभिनन्दन

श्री शीलभद्र साहित्यरत्न

धरती की चीम आकाश के वक्षस्त्रल मे, महाद्युत्य मे, टकरा कर गीट घाती थी। मनुष्य अपने प्रयत्न में क्षिप्त था। मोनाहल के मध्य एव स्वर, श्रीर केवल एक ही ध्वनि सुनाई पटती थी—“भगवा, एक नेता दो।”

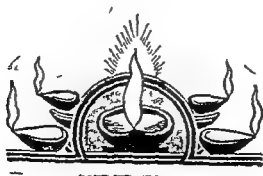
नेता वह जो अगारा पर चने, नेता वह जो हिमाग्न से टकराने की क्षमता रखता हो और नेता वह जो वैषम्य की सर्वगासिनी लपलपाती जिह्वा को शांत करने की प्रस्तुत हो, आप अपनी हनेली पर जा नैकर।

पर भगवान मोन ने—चुप चाप।

जनता के मध्य से उमका पीरप बढ रहा था नेता उनकर। जनता उमकी पूजा कर रही थी। भगवान हँस रहे थे—“अरे तुम यह क्या करने लगे, आप अपनी पूजा क्यों ?”

“देव ! हमारी ही धृढा के बल पर तो तुम भी भगवान बने हो। यदि तुम इसकी पूजा का अपनी पूजा कहकर स्वीकार न कर सको तो फिर यही समझो, हम अपन प्रयत्नों का, अपनी सद्बुद्धियों का और आप अपनी साधना का अभिनन्दन करते हैं।”

अमय मुद्रा में भगवान कह रहे थे—“अभिनन्दन करो, वन्दन करो, पर यह मत भूलो कि तुम वही हो जिसने अभिनन्दन के लिये हम भी लालायित रहते हैं, यदि तुम नेता बन सको—गाना बन सका—उद्गायक बन सको।”

श्रीकृष्ण अभिनन्दन-ग्रन्थ

१५१

मुंगेर जिले की
राजनीतिक प्रगति का
इतिहास

मुगैर जिला काँग्रेस कमिटी के तत्वावधान में

श्रीकृष्ण-अभिनन्दन-समिति

के लिए

श्री गदाधर प्रसाद अम्बष्ट

द्वारा लिखित ।

मुद्रक

योगी प्रेस, पटना

विषय-सूची

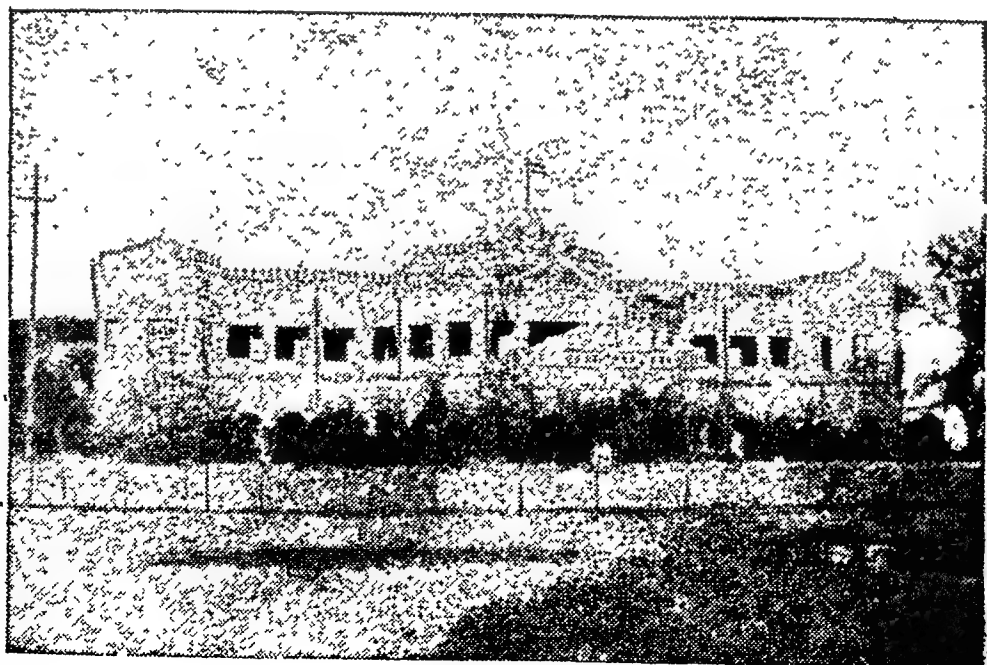
मुंगेर जिले की राजनीतिक प्रगति

	पृष्ठ
१. प्राचीन काल	५
२. मुसलमानों का आगमन	११
३. मुसलमानी शासन का अन्त और अंगरेजों की श्रीवृद्धि	१७
४. मुंगेर जिले का निर्माण	२०
५. असहयोगकाल	२८
६. राष्ट्रीय-शिक्षण की तैयारी	३६
७. सत्याग्रह और उसकी तैयारी	४१
८. काँग्रेस का कौंसिल-प्रवेश	४५
९. औपनिवेशिक से पूर्ण स्वाधीनता की ओर	४६
१०. साइमन कमीशन का बहिष्कार	४६
११. नमक-सत्याग्रह	४७-५१
१२. मादक द्रव्य-निषेध, विदेशी वस्त्र-बहिष्कार	५१-६१
१३. गांधी-इरविन समझौता	६१
१४. १९३२-३३ का भयंकर दमन-चक्र	६२-७२
१५. दमन के नवीन अस्त्र	६८
१६. हरिजन-कार्य	७२-७४
१७. प्रलयंकर भूकम्प	७४
१८. सत्याग्रह स्थगित और काँग्रेस का पुनर्संगठन	७५-७७
१९. किसान और मजदूर आन्दोलन	७७; ८४
२०. डिस्ट्रिक्टबोर्ड और म्युनिसिपैलिटियां	८४-८६
२१. द्वितीय महायुद्ध और काँग्रेस	८६-८८
२२. व्यक्तिगत सत्याग्रह	८८
२३. क्रिप्स का मायाजाल	८९
२४. क्रान्ति का सूत्रपात	९०-९२
२५. ६ अगस्त, १९४२	९२-१२०
२६. स्वराज्य या औपनिवेशिक पद की प्राप्ति के वाद	१२०-१२१

२७ प्रान्तीय एमेम्बलियो के चुनाव	१२१
२८ हिंदू-मुसलिम दंगा	१२३
२९ मुगेर जिला काँग्रेस कमिटी का नव निर्वाचन		..	१२३
३० विभिन्न राजनीतिक दल		.	१२४-१२७
३१ मुगेर जिले की चार विधायिका		.	१२६
१—स्व० दाह मोहम्मद जुव्वैर साहब	..		१३१
२—स्व० रफीउद्दीन अहमद जिजी			१३४
३—स्व० नैमधारी सिंह	..		१३६
४—स्व० धर्मनारायण सिंह			१३८
३२ मुगेर जिला का औद्योगिक भविष्य श्री प्रियेणी प्रसाद मिह, आई०सी० एस० ..			१४१

तिलक मैदान मे मुगेर जिला काँगरेस समिति का कार्यालय

मुगेर जिला बोर्ड का कार्यालय

पीर पहाड़ी मयवा हिरण्यपवत

सीताकुंड के गर्म जल का भरना

प्राचीन काल

अति प्राचीन काल से ही मुंगेर जिले का भूभाग भारतीय इतिहास में एक गौरवपूर्ण स्थान रखता आया है। वैदिक युग में इस जिले का उत्तरी भाग तीरभूक्ति या मिथिला के अन्दर, पूर्वी भाग अंगदेश की सीमा के भीतर एवं पच्छिमी और दक्षिणी भाग वीकट अर्थात् मगध देश के अन्तर्गत था। सतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद-संहिता आदि वैदिक ग्रन्थों में इन प्रदेशों के उल्लेख हैं। जान पड़ता है, उस समय अंग, वंग और मगध शक्तिशाली देश तो थे, किन्तु, आर्यों का आधिपत्य वहाँ नहीं हो पाया था और उनकी सभ्यता-संस्कृति भी वहाँ नहीं पहुँच सकी थी। सम्भवतः इसी कारण मनुसंहिता में तीर्थयात्रा छोड़कर अंग, वंग और मगध ज्ञान पर पुनः संस्कार का उल्लेख मिलता है। हो सकता है कि चिड़ से ही आर्यों ने वेदों में भी कीकटवासियों के लिए दस्यु आदि अपशब्दों का व्यवहार किया हो और यहाँ आनेवाले आर्यों को संस्कारहीन ब्राह्मण माना हो।

रामायण और महाभारत में इस जिले की कितनी ही बातों का विशद विवरण मिलता है। रामायण-काल में कश्यप ऋषि के प्रपौत्र और विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग का आश्रम इसी जिले के एक पर्वत की अधित्यका में था। यह परम रमणीय स्थान कजरा स्टेशन से ६ मील की दूरी पर है। इस पर्वत को लोग ऋष्यशृंग या शृंगी ऋषि पर्वत कहते हैं। यह हिन्दुओं का तीर्थस्थान माना गया है। यहाँ गरम जल के झरने हैं तथा पहाड़ी के नीचे एक सुन्दर जलाशय है। ऐतिहासिक युग में भी इस स्थान की विशेषता तनी रही। जेनरल कनिंघम ने यहाँ बौद्धकालीन और ब्राह्मणकालीन बहुत-सी मूर्तियाँ और दो विशाल लेख देखे थे। ऋष्यशृंग सदा वन में अपने पिता के साथ रहकर, ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करते हुए परम पवित्र और श्रतापी महात्मा हुए। एक बार अंग देश में किसी पाप से भयंकर अनावृष्टि हुई तो अंगदेशाधिपति राजा रोमपाद ने वेदाध्यायी ब्राह्मणों की प्रेरणा से ऋष्यशृंग को अपने राज्य में बुलवाया। इनके जाने पर वहाँ खूब वृष्टि हुई। राजा रोमपाद ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या शान्ता का विवाह इनसे कर दिया। अयोध्यापुरी के सुप्रसिद्ध राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ भी इन्हीं ऋष्यशृंग द्वारा सम्पादित हुआ था जिसके फलस्वरूप राम आदि चारों भाइयों का जन्म होना बताया जाता है। पीछे महाराजा रामचन्द्र और उनकी पत्नी महारानी सीता दोनों ही यहाँ पधारे थे, ऐसा लोगों का विश्वास है। वर्तमान ऋष्यहरनी-घाट, अयोध्या के बीच अवस्थित दो युग्म पदचिह्नवाला मानपत्थर या मणिपर्वत तथा शहर से कुछ दूर स्थित सीताकुंड का सम्बन्ध लोग श्रीरामचन्द्र और सीता से ही बताते हैं।

महाभारत-काल में मोदगिरि—वर्तमान मुंगेर—एक स्वतन्त्र राज्य था। इसका प्रमाण महाभारत में समापर्व के द्विग्विजय प्रकरण से स्पष्ट मिलता है। लिखा है कि द्वितीय पांडव भीम ने पूर्व के अनेक

राजाओं को जीतते हुए द्रग देश आकर यहाँ के राजा वण को परास्त किया। फिर यहाँ से चलकर वे मोदगिरि पहुँचे और उन्होंने यहाँ के राजा को युद्ध में मार डाला। सम्भव है, मुंगेर के वर्तमान किले का निर्माण उस समय हो चुका हो, क्योंकि आज भी लोग इस किले का और पास के एक सिद्धरीठ चण्डी-स्थान का सम्बन्ध उसी मध्य के राजा वण से दिलाते हैं और किले के भीतर के रथ से ऊँचे टीले को वण चौरा कहते हैं। यहाँ के राजा के मारे जाने के बाद या पहले से ही यदि द्रग के राजा वण या सम्बन्ध इस स्थान से भी रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

कहते हैं, किसी समय यहाँ की पहाड़ी पर कोई एक मुद्गल ऋषि रहते थे, जिसे यह मुद्गल-गिरि य-मुद्गलपुरी कहलाने लगा। मुंगेर शब्द मोदगिरि या मुद्गल-गिरि अथवा मुनिरूह शब्द से ही बना बताया जाता है। उन मुद्गल ऋषि यों से, यह ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता। किसी मुद्गल की सम्मान मोद्गलायन, मुद्ग भगवान के परम प्रिय शिष्य हुए। किन्तु, मोद्गलायन का जन्मस्थान राजगृह के पास बताया जाता है। यह यही के प्राचीन मुद्गल ऋषि के वंशज थे, इसका ठीक पता नहीं। महाभारत में मोदगिरि का नाम आया है, अतएव नाम साम्य के कारण अनुमान किया जा सकता है कि निश्चय ही मुद्गल ऋषि उसी युग के या उसके भी पहले के व्यक्ति रहे होंगे। महाभारत (वनपर्व २६१ अध्याय) में एक मुद्गल ऋषि का वणन आया है, पर, उनका निवासस्थान कुशनीय बताया गया है। ऋषि-मुनियों का सदा एक निवास-गण तो होता नहीं, अतएव यदि उक्त ऋषि वहीं से यहाँ आये हो या यहाँ से वहाँ चले गये हों तो आश्चर्य ही क्या?

। बौद्ध-काल में भी इस भूभाग का वन बहु व नहीं था। बौद्ध-साहित्य तथा ईसा की ७ वीं सदी के चीनी पर्यटक च्वनच्वांग (ह्वेनसन) का यात्रा वृत्तान्त से पता चलता है कि समय समय पर भगवान् बुद्ध यहाँ के भिन्न भिन्न स्थानों में भ्रमण करते हुए अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार करते रहे। वे शेलपुरा के पास के किसी ग्राम में एक रात ठहरा थे और वहाँ के लोगों को धर्मोपदेश दिया था। उनकी स्मृति में बने एक विशाल स्तूप को च्वनच्वांग ने देखा था। पास के बड़े गाँव में, जो सधन बसा हुआ था, उसने कई देव-मन्दिर भी देखे। इस स्थान का ठीक पता नहीं चल सका है, पर शेलपुरा भी एक प्राचीन बौद्ध स्थान था, इसका पता यहाँ पायी जानेवाली प्राचीन मूर्तियों से लगता है।

लक्ष्मीसराय धाने के रजौना चौकी ग्राम में, भगवान् बुद्ध ने वर्षा-वासकर अपने तीन मास का बहुमूल्य समय बिताया था और लोगों को धर्मोपदेश दिया था। पीछे सम्राट् अशोक ने यहाँ विहार और स्तूप बनवाये, जिनके भग्नावशेष अब भी वर्तमान हैं। च्वनच्वांग इस स्थान को लो हन-नीलो कहता है। उसने यहाँ संधाराम देवे थे, जिसने कुछ दूर उत्तर ५-६ मीलो के विस्तार में एक भील-पी और जिनमें वन के फूल बहुतायत से होते थे। लगभग ५ मील लम्बे और २ मील चौड़े भूभाग में कूल नदी के दोनों ओर रजौना चौकी, खगोल, लक्ष्मीसराय, कवैया, जयनगर, हसनपुर, वृन्दावन, गोह्री आदि ग्रामों में अनेक प्राचीन मठों, मन्दिरों, स्तूपों के भग्नावशेष दिखाई पड़ते हैं। यहाँ प्राचीन बौद्ध और हिन्दू मूर्तियाँ बहुत

मिलती है, जिनमें कितने ही पर अभिलेख भी पाये जाते हैं। यहाँ से बहुत-सी मूर्तियाँ भिन्न-भिन्न म्युजियमों और मन्दिरों में चली गयीं।

सूर्यगढ़ा थाने के उरेन ग्राम में भी एक छोटी-सी पहाड़ी पर भगवान् बुद्ध के वर्णवास करने की बात बतायी जाती है। इस पहाड़ी के पश्चिम चवनचवाँग ने ६-७ गर्म जल के झरने दिये थे। कहते हैं, भगवान् बुद्ध ने यही यक्षराज नकुल को परास्तकर अपना शिष्य बनाया था। वह लिखता है कि पहाड़ के दक्षिण-पूर्व कोने के नीचे एक बड़ा भारी पत्थर है, जिसके ऊपर भगवान् बुद्ध के बैठने के चिह्न बने हैं। यह चिह्न पाँच फीट दो इंच लम्बा, दो फीट एक इंच चौड़ा और एक इंच गहरा है। यह पत्थर एक स्तूप के भीतर रक्खा हुआ है। दक्षिण दिशा में एक पत्थर पर आठ पंखुड़ियोंवाला कमल का फूल चित्रित है, जो करीब एक इंच गहरा है। बुद्धदेव ने अपनी कुंडिका यही रखी थी। वह आगे लिखता है कि इस स्थल के दक्षिण-पूर्व में थोड़ी दूर पर नकुल यक्ष के पदचिह्न हैं। ये चिह्न लगभग १ फुट ५ इंच लम्बे, ७ या ८ इंच चौड़े और २ इंच गहरे हैं। इसके पीछे छ-सात फीट ऊँची ध्यानावस्था में बैठी बुद्धदेव की पाषाण-प्रतिमा है। इसके पच्छिम थोड़ी दूर पर एक स्थान है, जहाँ बुद्धदेव ने तपस्या की थी। वह कहता है कि इस पहाड़ की चोटी पर यक्ष का निवास-भवन है। इसके उत्तर में एक फुट आठ इंच लम्बी, ६ इंच चौड़ी और आध इंच गहरी बुद्धदेव की पदछाप है। इसके ऊपर एक स्तूप बना दिया गया है। इस यात्री द्वारा वर्णित बहुत-सी वस्तुओं के भग्नावशेष आज भी दिखाई पड़ते हैं तथा बची-बचायी अनेकों बौद्धकालीन और ब्रह्मणकालीन मूर्तियाँ मिलती हैं। यहाँ के कई शिलालेखों और मूर्तियों को संगतराशों ने तोड़-फोड़ डाला। उरेन से आठ मील पूर्व जलालाबाद नामक ग्राम में यक्ष नकुल का मंदिर है, जहाँ काले पत्थर की बनी उसकी एक विगल मूर्ति है। आदिम जाति के लोग अब भी देवता-समझकर उसको पूजते हैं और उसे वान ठाकुरनाथ नाम से पुकारते हैं। उरेन ग्राम के पास ही एक खंडहर है जो प्राचीन बौद्धमठ-सा मालूम पड़ता है। उसके आस-पास बहुत सी बुद्ध-मूर्तियाँ हैं।

मुंगेर की पीर पहाड़ी भी, जिसका प्राचीन नाम हिरण्य पर्वत बताया जाता है, एक प्राचीन बौद्ध-स्थान था। पीर पहाड़ी नाम तो मुसलमानी वक्त में किसी-पीर के कारण पड़ा। इस समय भी उस पर किसी मुसलमान पीर की कब्र दिखाई पड़ती है। चवनचवाँग इसे इलाज्जापोकाटो कहता है और लिखता है कि प्राचीन काल में यहाँ तथागत भगवान् ने निवास करके देवताओं के निमित्त विशेष रूप से धर्म का निरूपण किया था। वह कहता है कि प्राचीन काल से लेकर अब तक समय-समय पर ऋषि और महात्मा लोग अपनी आत्माओं की शान्ति के लिए यहाँ आया करते हैं। बौद्ध-साहित्य में मुंगेर का प्राचीन नाम महुिया भी आया है।

चवनचवाँग ने हिरण्यपर्वत-राज्य की राजधानी मुंगेर के दक्षिण में भी एक स्तूप देखा था। वह कहता है कि इसके पास तीनों गत बुद्धों के बैठने-उठने इत्यादि के चिह्न थे। वह यहाँ भी भगवान् बुद्ध के तीन आस तक धर्मोपदेश करने की बात बताता है। जहाँ भगवान् बुद्ध ठहरे थे और जहाँ पीछे स्तूप

के किनारे चलकर आया और वहाँ से ताम्रलिपि की ओर मुड़ा। वह मुंगेर के भूभाग होकर ही गया होगा और यहाँ के मुख्य स्थानों को उसने देखा भी होगा; किन्तु यहाँ के या चम्पा के विषय में उसने कुछ चर्चा नहीं की है।

११वीं शताब्दी के मध्य में चीनी यात्री च्वनचवांग ने मुंगेर के सभी बौद्ध-स्थानों में भ्रमण किया जिसका उल्लेख ऊपर भी हो चुका है। वह यहाँ के अनेक बौद्ध-स्थानों को देखता हुआ खड़गपुर, पहाड़ी होकर मुंगेर पहुँचा। उसने यहाँ की पीर पहाड़ी—हिरण्य पर्वत का वर्णन किया है। वह लिखता है कि राजधानी के निकट और गंगा के किनारे हिरण्य पर्वत है जिससे धुआँ और वर्ष इतना अधिक उठता है कि सूर्य और चाँद भी छिप गये-से-सालूम पड़ते हैं। वह पास के कई गर्म झरनों का वर्णन करता है। उसका कहना है कि उस समय यहाँ दस बौद्ध मठ थे, जहाँ चार हजार भिक्षु रहा करते थे। इसके अतिरिक्त बौद्ध-धर्म-विरोधी विविध सम्प्रदायों के भी यहाँ कोई २० मन्दिर थे। उसने यहाँ के नगर का भी हिरण्य पर्वत के नाम से ही वर्णन किया है। उसके द्वारा वर्णित हिरण्य पर्वत राज्य, मुंगेर जिले का दक्षिण-पूर्वी भाग है जिसकी राजधानी वह मुंगेर ही बताता है। वह इस राज्य का क्षेत्रफल ३००० ली और राजधानी का क्षेत्रफल ६० ली (१ ली = १ मील) बताता है। राजधानी वह मुंगेर ही बताता है। इस राज्य के उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में पारसनाथ की पहाड़ी, पच्छिम में मगध और पूरव में चम्पा राज्य था। इस बात का समर्थन ब्रिटिश रेकार्ड्स ऑफ दि वेस्टर्न वर्ल्ड और कनिंघम-लिखित ऐनसियेन्ट ज्याग्रफी ऑफ इण्डिया नामक ग्रन्थों से भी होता है। च्वनचवांग लिखता है कि थोड़े दिन हुए कि सीमान्त प्रदेश के नरेश ने यहाँ के शासक को हराकर राजधानी पर अधिकार कर लिया। इसने नगर में दो संघाराम भी बनवाये जिनमें प्रत्येक में लगभग १००० साधु निवास करते हैं। ये दोनों संघाराम सर्वास्तिवादिन संस्था के ही सद्गुरु सम्प्रदाय के हैं।

ईसा की ८ वी शताब्दी से १२ वी शताब्दी तक पाल राजवंश का प्रबल प्रताप उत्तरोत्तर बढ़ता गया और वह अन्त में लगभग सारे भारतवर्ष में अपना साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुआ। इस राजवंश के समय में, मुंगेर भारत का एक प्रमुख नगर था। पालवंश के द्वितीय नरेश पालधर्म ने कान्यकुब्ज के राजा इन्द्रायुद्ध को जीतकर चक्रायुद्ध को सिंहासन पर बैठाया था। इस पर गुर्जरप्रतिहार राजा नागभट्ट ने मुंगेर के पास धर्मपाल और चक्रायुद्ध को परास्त किया। किन्तु, कुछ ही दिनों के बाद गोविन्दपाल ने राष्ट्रकूट के राजा की सहायता से गुर्जरराज को पराजित कर उसे राजपूताने की मरुभूमि में भगा दिया। इसके बाद ही पालवंशी राजे उत्तर भारत के सार्वभौम सम्राट माने जाने लगे। गोविन्दपाल के पुत्र देवपाल का लिखा एक ताम्रपत्र मुंगेर में, १७८० ई० के लगभग मिला था। यह ताम्रपत्र किसी ब्राह्मण क्षत्रीयनरेश (वर्तमान पटना) में जमीन देने के लिए मोदगिरि (मुंगेर) में खींचा गया था। इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें गोपाल और उसके पुत्र धर्मपाल का उल्लेख हुआ है। धर्मपाल ८३० ई० के लगभग मुंगेर में ही निवास करता था। इस ताम्रपत्र में देवपाल की विजय का वर्णन है। उसे हिमालय

से लेकर सेतुबन्ध राा का सम्राट बताया गया है। इसमें मुंगेर में, एक बहुत बड़ी सभा होने का बर्णन है। उस सभा में पाटनरेश की अभ्यर्थना के लिए देश देश के राजे महाराजों आनी बड़ी-बड़ी मैनए लेकर पहुँचे थे। लिखा है कि काले बाले बादशा की माँति हाथियों के समूह को देखकर लोगों को वर्षा ऋतु का भान होता था। घोड़े इतनी अधिक सन्ध्या में थे कि उनके पैर की धूलि में आकाश भर गया था और चारों ओर धूपकार प्रतीत होता था। अभ्यर्थ व्यक्तियों की भीड़ में घरता घसी-उठी जाती थी। लोगों के आने के लिए गंगा में नावों का पुन बनाया गया था।

मुंगेर में एक और ताम्रपत्र मिला था जो पालवश के पाँचवें राजा नारायणपाल द्वारा दानपत्र के रूप में दिया गया था। इसमें भी गोपाल और धर्मपाल का उल्लेख है। पर नारायणपाल की प्रशंसा विशेष रूप से की गयी है। उस समय भी मुंगेर में एक बड़ी सभा होने, उसमें भिन्न भिन्न देशों के राजाओं के सदन बल आने, हाथी घोड़ा का भारी जमरट लगने और गंगा में नावों का पुन रहने का वर्णन है। इतिहासकार राजेंद्रलाल मिश्र ने नारायणपाल का राज्यकाल ६३५ ई० से ६५५ ई० के बीच माना है।

पालराजाओं के बहुत से प्रसिद्ध ताम्रपत्र मुंगेर से ही दिये गये थे। इन बातों से तथा अन्य अनेक पट्टाओं से जान पड़ता है कि मुंगेर पालराजाओं की एक राजधानी रहा है। मालम्बा में प्राप्त एक लिखात ताम्रपत्र से हमें यह मालूम होता है कि यद्यपी के राजा श्रीपालपुत्र देव के अनुगोष्ठ पर मालम्बा के एक मठ का स्व चन्नाने के लिए उनसे पटना के पास पाँच ग्राम प्रदान किये थे। वह ताम्रपत्र भी मुंगेर से ही दिया गया था।

पालवर्गीय राजा रामपाल ने कैवर्त राज भीम को पराजित कर आने पिता के जीते हुए राज्य को पुन अपने अधिकार में किया था। उसके जीवन का दुःखद अन्त यहाँ हुआ था। कहते हैं कि जब वह मुंगेर में निवास कर रहा था तो उसे अपने प्रिय मामा मदन देव की मृत्यु का समाद सुनकर अत्यन्त दुःख हुआ। उसने राहणी को बहुत धन दान दिया और मुंगेर में ही गंगा में प्रवेश कर अपना प्राण त्याग दिया।

पालवश का अन्तिम राजा इन्द्रधुम्नपाल मुंगेर में ही राज्य कर रहा था कि मुसलमान विजेतागण दिल्ली पर अधिकार कर बिहार और बंगाल की ओर बढ़े। उनके आक्रमण करने पर इन्द्रधुम्न मुंगेर छोड़कर उड़ीसा की ओर भाग गया। इन्द्रधुम्न का एक किला जमुई से ८ मील दक्षिण ६ पै गाम में बसाया जाता है। यह किला १६५० फीट के वर्गाकार में है। इसकी दीवाल १० फीट मोटी और उसके चारों ओर भी खाई की चौड़ाई १५ फीट है। बीच में राजमहल के विशाल भग्नावशेष पड़े हैं। उसके पास ही एक पुराने स्तूप का भी भग्नावशेष है। जमीन पर इस स्तूप का व्यास १२५ फीट है और ऊपर जाकर इसका व्यास ३५ फीट हो गया है। कुछ वर्ष पहले यहाँ जुलाई हुई थी। यहाँ कुछ पुरानी चीजें भी मिली थीं। किले के अन्दर अमी गाँव बसा हुआ है, जहाँ छोटी-बड़ी बहुत सी पुरानी बौद्ध और हिन्दू मूर्तियाँ हैं जिनमें एक पर पुराना शिलालेख भी है। सखीसराय के पास जयनगर पहाड़ी पर भी टूटे-फूटे

मैकानों के चिह्न है जिसे लोग इन्द्रद्युम्न का गढ़ समझते हैं। पहाड़ी पर एक कब्र है। इसके विषय में लोगों का विश्वास है कि यहाँ राजा का धन गड़ा है। लोगों का कहना है कि इन्द्रद्युम्न मकदुम मौलाना नूर द्वारा परास्त हुए जिसकी कब्र लक्खीसराय के पास खगौल में है।

पाल-युग की बौद्ध और हिन्दू मूर्तियाँ तथा शिलाभिलेख मुगेर शहर तथा मुगेर जिले के अनेक स्थानों में बहुतायत से मिलते हैं। जेनरल कॉनिघन ने क्मूल के पास वृन्दावन नामक गाँव के एक पुराने स्तूप की खुदाई की थी जिससे एक छोटा-सा मकान निकला था जो पाल-युग का ही ६ वीं या १० वीं शताब्दी का था। इस मन्दिर में एक सोने के छोटे बक्स में हड्डी का टुकड़ा और चाँदी के बक्स में हरी कांच की माला थी जो किसी मृत व्यक्ति के स्मरणार्थ रखी गई थी। एक दूसरे मकान में कुछ बौद्ध मूर्तियाँ और लाह की सैकड़ों मुहरें मिली थी जो १० वी या ११ वीं सदी की थी।

मुसलमानों का आगमन

१२ वी शताब्दी के अन्त में बल्लियार खिलजी ने पालवंशी राजा को जीतकर उनकी राजधानी उदयपुरी विहार (पटना-जिलान्तर्गत विहार शरीफ) और मोदगिरि को अपने अधिकार में कर लिया। मुसलमानों ने अपनी राजधानी विहार में रखी। पर प्रान्त के अन्दर मुगेर का दूसरा प्रधान स्थान बना ही रहा। प्रारम्भ में बल्लियार खिलजी के पुत्र महम्मद खिलजी के सरदारों का मुगेर आकर लूटपाट और उपद्रव करने का वृत्तान्त मिलता है। सन् १३३० तक मुगेर बंगाल के सुलतान के अधीन रहा। दिल्ली के बादशाह बलबन के पुत्र और बंगाल के सुलतान खनुद्दीन कैकस का सन् १२९७ का एक शिलालेख लक्खीसराय के मकदुमशाह की दरगाह पर है जिसके अक्षर अब मिट-से गये हैं और मुश्किल से कुछ पढ़े जाते हैं। इसमें खनुद्दीन कैकस (१२९१-१३०२) और फिरोज एतगीन नामक सूबेदार के विषय में कुछ बिखा गया है। सुलतान का एक दूसरा शिलालेख दिनाजपुर जिले में पाया जाता है। १३३० ई० में महम्मद तुगलक ने मुगेर को दिल्ली की बादशाहत के अन्दर कर लिया। इसके पश्चात् १३३७ ई० से यह जौनपुर राज्य के अधीन रहा। दिल्ली के बादशाह बहलोल लोदी के मरने के बाद उसके लड़के सिकन्दर लोदी ने १४८८ ई० में विहार जीत कर मुगेर पर अधिकार कर लिया। परन्तु, फेर १४९४ ई० में बंगाल के सुलतान हुसैनशाह ने दिल्ली के बादशाह को परास्तकर विहार को अपने कब्जे में कर लिया।

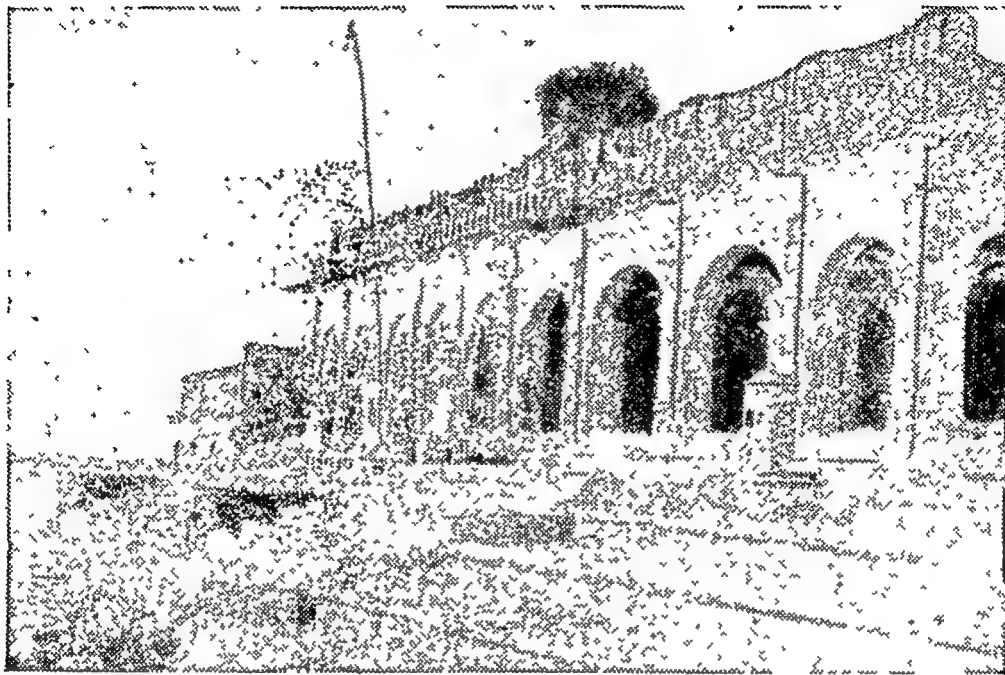
इसके उपरान्त सुलतान हुसैनशाह का लड़का राजकुमार दनियाल पूर्वी बंगाल का सूबेदार बना। उसने मुगेर किले की मरम्मत कराकर १४९७ ई० में फारस के एक पुराने पीर की कब्र पर दरगाह बनवाई जो शाह नफह की दरगाह कहलाती है। दरगाह किले के दक्षिण फाटक के पास एक ऊँचे टीले पर है। यहाँ दनियाल का लिखाया गया इस सम्बन्ध का शिलालेख अब भी देखने में आता है। कहते हैं कि जब दनियाल ने किले की मरम्मत कराना आरम्भ किया तो रात में उसे स्वप्न हुआ कि किले की दीवार के निकट एक पीर की कब्र है जिससे कस्तूरी की गंध निकलती है। अन्त में कब्र का पता लगाया गया

और उस पर दगाह उठायी गयी। उस घटना के कारण उस पीर को लोग दाह नफह कहने लगे। मफह का अर्थ मारपीट में मर्त्य है।

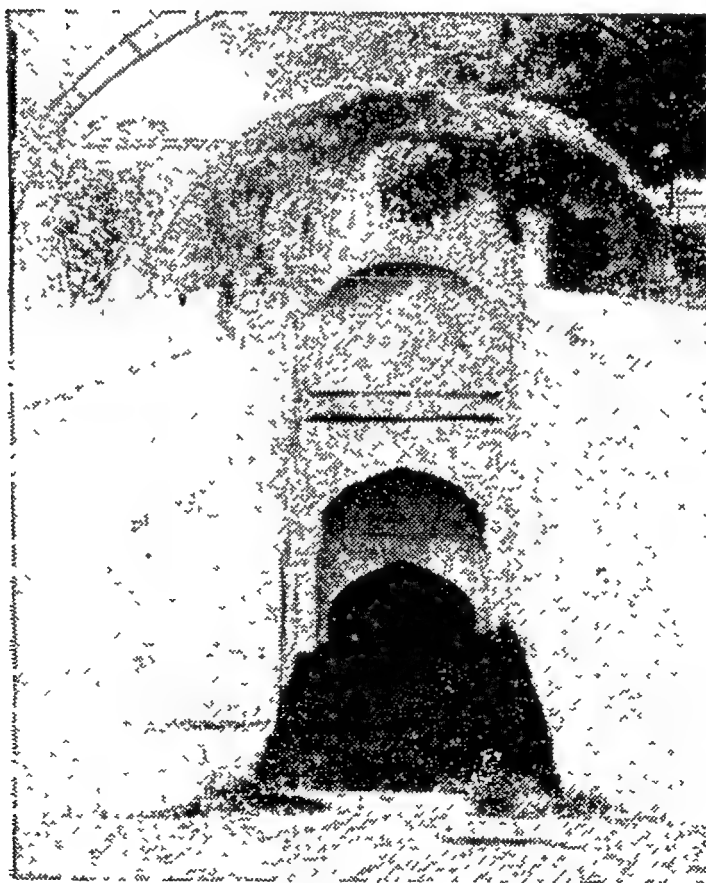
मुसलमानों के मरने के बाद उसका लडका नसरत शाह सन् १५२१ में बंगाल का सुल्तान हुआ। उसने अपने सेनापति कुतुब खाँ को मुंगेर का सरदार बनाया। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा से पता चलता है कि बाबर ने बिहार पर चढ़ाई करने पर १५२० ई० में कुतुब खाँ ने नसरत शाह की ओर से बाबर से सन्धि कर ली। कुछ दिनों के पश्चात् अफगान सरदार शेरशाह ने कुतुब खाँ को परास्त कर मुंगेर पर अधिकार कर लिया। जब हुमायूँ बंगाल से भागकर आ रहा था तो मुंगेर में शेरशाह के साथ उसका मुठ हुआ। कहते हैं कि एक बार शेरशाह विद्रोह को दबाने के लिये बंगाल जाने समय कुछ दिनों के लिए मुंगेर में ठहर गया। एक दिन वह अपने दरबारियों के साथ शोखपुरा के जंगल में शिकार करने निकला। वह हाथी से उतर कर घोड़े पर सवार हो बहुत भागे निबल गया। गर्मी का दिन था, वह भूखा-प्यासा एवं ग्वालिन के घर पहुँचा जिसने उसे कुछ खाने-पीने को दिया। कहा जाता है इस उपकार के बदले ग्वालिन के बहने पर शेरशाह ने गम की पचना पहाड़ी को वाटवर एक रास्ता बना दिया जो आज ग्वालिन-खाँड कहलाता है।

१५६५ ई० में मुंगेर मियाँ सुलेमान के अधीन हुआ जो शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह की ओरसे दक्षिण बिहार का सूबेदार बनावर यहाँ मेजा गया था। मियाँ सुलेमान एक स्वतन्त्र शासक होने की इच्छा से इस्लाम शाह के उत्तराधिकारी आदिल शाह के साथ विद्रोह कर बैठा। सन् १५५७ में जब आदिल शाह अकबर की मृत्यु पर परास्त होकर लौट रहा था तो मियाँ सुलेमान ने बंगाल के सरदार बहादुर शाह से मिलकर मूयगडा से चार मील पश्चिम फतुपुर नामक स्थान पर आदिल शाह पर आक्रमण कर उसे मार डाला। १५६३ ई० में सुलेमान बंगाल और बिहार का शासक बन बैठा। पर उसे अकबर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। १५७३ ई० में जब उसका दूसरा लडका दाऊद शाह उत्तराधिकारी बना तो उसने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर मुगल बादशाहों को कर देना बन्द कर दिया। अतएव अकबर ने दूसरे ही वर्ष बिहार पर आक्रमण कर इस सूबे को अपने अधिकार में कर लिया।

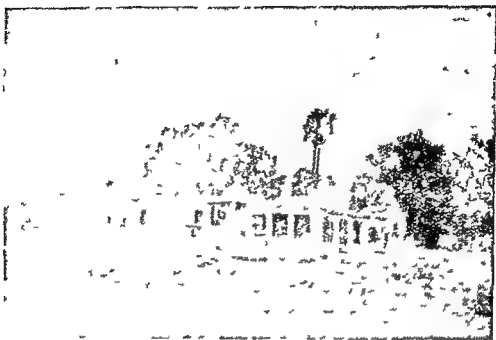
१५८६ ई० में जब बंगाल के मुसलमान संनिकों ने विद्रोह किया तो अकबर ने उन्हें दबाने के लिए राजा टोडरमल को मेजा, जिम्मे अपना ब्रह्मा मुंगेर में ही कायम किया। विद्रोही सेना, तीन हजार घुड़सवारों के साथ सामना करने के लिए भागसपुर में ठहरी हुई थी। टोडरमल ने यहाँ पहुँचते ही अपनी सेना को आज्ञा दी कि शहर से पहाड़ियों तक घेरा दे दे जिससे सारी सेना और किला सुरक्षित रहे। महोनों अकबर सेना की सेना हली रही, यद्यपि बीच-बीच में थोड़ी मुठभेड़ हो ही जाती थी। टोडरमल ने अकबर से स्थायी हिन्दू जमींदारों को अपनी ओर मिलाकर उन्हें विद्रोहियों के हाथ भोजन-साधनान्न वस्त्र वगैरह देकर लिवाया। फिर घोषणा कर दी कि पूजा की जो कुछ सामग्री बेबनी हो उसे हम खरीद लेंगे। फल यह हुआ कि बसवाइयों को रसद नहीं मिलने लगी और वे अन्त में तितर-बितर हो गये।

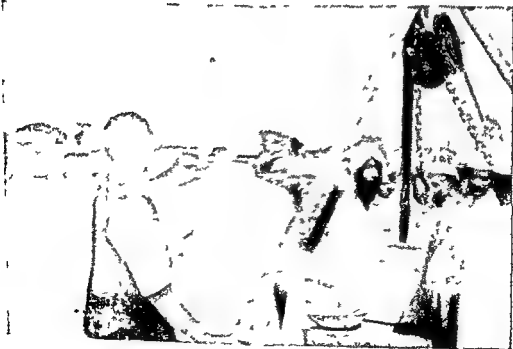
मुंगेर का कष्टहरिणी घाट

कष्टहरिणी घाट में प्राचीन सुरंग-मार्ग

प्रसिद्ध चण्डी-स्थान

श्रीकृष्ण सेवा-सदन के शिष्यावास का एक दृश्य

कहते हैं कि अफगानों के विद्रोह को दवाने के लिए जब अकबर आया था तो फारस के एक विद्वान हजरत मौलाना शाह मुस्तफा शफी को अपने साथ लाया था। वह यहाँ एक पीर के पास रह गया जिसने उसे सज्जादे नशीन बना दिया। १६५० ई० में उसकी मृत्यु हुई। उसकी कब्र दिलावरपुर में अब भी मौजूद है और उसके वंशधर भी कायम हैं। अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक सुप्रसिद्ध राजा मान सिंह भी मुंगेर में बहुत दिनों तक निवास करता रहा। यहाँ शाह दीलत नामक पीर ने उसे मुसलमान बनाने की बड़ी चेष्टा की।

सन् १५७४ में जब अकबर बगाल और बिहार को अपने अधिकार में कर रहा था, उस समय बिहार में तीन शक्तिशाली जमींदार थे—एक तो हाजीपुर के राजा गजपति और शेष दो मुंगेर जिले के ही गिद्धौर के राजा पूरनमल और खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह। गजपति तो तुरत ही विनष्ट कर दिया गया, पर ये दोनों अपनी बुद्धिमानी से अपना अस्तित्व कायम रख सके। दोनों ने अकबर से मिलकर अफगानों को परास्त करने में पूरी सहायता की। संग्राम सिंह ने खड़गपुर से ६ मील उत्तर अपना एक महदा का किला अकबर के सेनापति शाहब ज खाँ को दे दिया। इस किले का कोई चिह्न अब यहाँ नहीं रह गया है। संग्राम सिंह अकबर की मृत्यु-पर्यन्त उसकी अधीनता स्वीकार करता रहा; यद्यपि वह कभी उसके दरबार में नहीं गया। हाँ, उसके पुत्र टोरलमल को जमानत के तौर पर शाही दरबार में अवश्य रहना पड़ा था। अकबर के बाद जब जहांगीर राजगद्दी पर बैठा और राजकुमार खुसरो ने उसके विरुद्ध बलवा ठाना तो संग्राम सिंह स्वतन्त्र होने की चेष्टा करने लगा। उसने एक बड़ी सेना इकट्ठी कर ली। जहांगीर-नामा में लिखा है कि उस सेना में ४००० घुड़सवार और बहुत से पैदल सैनिक थे। जहांगीर ने बिहार के सूबेदार को संग्राम सिंह का सामना करने के लिए भेजा। उसी युद्ध में संग्राम सिंह मारा गया। कहते हैं, उसके मरने के बाद उसकी पत्नी चन्द्रज्योति ने मुगल सेना का सामना किया। पर, अन्त में उसे सन्धि करनी पड़ी। यह घटना १६०६ ई० की है। संग्राम सिंह का पुत्र दिल्ली में पहले से कैद था। वह पिता की मृत्यु के पश्चात् तुरत पिता के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया। ६ वर्ष बाद जब उसने मुसलमान होना स्वीकार किया तभी वह गद्दी पर बैठने के लिए भेजा जा सका। मुसलमान धर्म स्वीकार करने पर भी उसने अपने पूर्वजों की पदवी 'राजा' कायम रखी; पर उसका नाम बदल कर राजेफेजून रखा गया। कहते हैं, जहांगीर उसे बहुत चाहता था। मुसलमान होने पर पहले तो उसे एक सरदार की बेटे व्याहने को दी गई, पीछे बादशाह ने खुद अपनी एक बहन दी। समय-समय पर युद्ध में भी वह जाता रहा। शाहजहाँ के समय में वह वल्लभ के सुलतान से लड़ने के लिए महाबत खाँ के साथ काबुल गया। उसके पश्चात् वह बुन्देल के जुझार सिंह को दवाने के लिए भेजा गया। राजकुमार शुजा की अधीनता में उसने परेन्दह की लड़ाई में भाग लिया था। सन् १६३४ में वह तीन हजार सैनिकों का मनसबदार बनाया गया। इसके कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गयी। उसके बाद उसका लड़का बिहराज उत्तराधिकारी बना। उसने कान्धार विजय करने में सम्राट की सहायता की। राजा बिहराज का बनाया महल टूटे-फूटे रूप में

अब भी मणि नदी के किनारे मुशोभित है। यहाँ एक मस्जिद है जिसकी दीवार पर के लेमानुगार यह १८५६ की उनी मानूम पड़ती है। गडगपुर में उस समय के उने पुराने मरानो के मडहर गहुन देखने में आते हैं।

साहजहा का दूसरा लडगा साह शुजा जगल का शासन था और उसकी राजधानी मथाल परगना जिले के अंतर्गत राजमहन में थी। १६५७ ई० में उसने अपने पिता की सख्त प्रीमारी का समाचार सुनकर दिल्ली के सिंहासन पर अधिपति करने के लिए विद्रोह कर दिया। वह मुंगेर आकर लड़ाई की तैयारी करने लगा और वहाँ से वह लड़ने के लिए आगे उठा, पर वनागम के पाम अपने भाई वारासिंह के पुत्र सुनेमान म परास्त होकर मंगेर लौट आया। इस बीच औरंगजेब ने अपने पिता की गद्दी ले ली। पर साह शुजा गद्दी लेने के लिए प्रयत्न करना ही रहा। वह बहुत बड़ी सेना एकत्र कर औरंगजेब से लड़ने के लिए आगे बढ़ा परन्तु फिर भी उसे हार खाकर मुंगेर लौट आना पड़ा। लौटकर उसने वहाँ के किले को मजबूत किया, इसके चारों ओर गडग मुदजार्द और जिने में पहाड़ियों तक घेरा दिनबाया जिसमें दुश्मन की सेना आगे नहीं बढ़ सके। परन्तु उसकी हाथियारी नहीं चली। औरंगजेब था पुत्र महम्मद उसका पीछा करता हुआ पटना पहुँचा। उसने वहाँ म मीर जुमला के अधीन बारह हजार घुटमरों की एक सेना लगा के दक्षिण होकर शेरघाटी व रास्ते से भजा और मुद मीघे मुंगेर की ओर बढ़ा। यहाँ उसने शहर में कई भील की दूरी पर अपना टंग टांगा। यहाँ उसके कुछ सैनिक बाहर निकल कर बहुत दिनों तक यह दिसलाने की चेष्टा करते रहे कि व जंग को तोड़ डालना चाहते हैं। इससे शुजा का ध्यान इस ओर गया रहा और उपर मीर जुमला ने पीछे से आकर चढ़ाई कर दी। शुजा को जब यह बात मालूम हुई तो वह बहुत चकित हुआ। परन्तु अब हा क्या सकता था। मीर जुमला शहर में घुस पड़ा। साह शुजा से कुछ करने नहीं बना। वह अपनी सेना लेकर वहाँ से राजमहन की ओर गया, परन्तु वहाँ भी अपने को सुरक्षा न पाकर वहाँ से बगलकी ओर भाग गया।

मुंगेर में साह शुजा का महल बनमा जेल के अन्दर अब भी देखने में आता है। उस समय का मन्त्रागार, मस्जिद तथा और भी कई मकान वहाँ देखने में आते हैं। मस्जिद के नीचे से कई सुरों बाहर गयी मालम हानी है। पाम में दमदम कोठी नामक टीले पर भी एक पुराना मरान था जो हाल में ही बनारस की कांठी मरान के लिए बाल्द से तोड़ा गया। उस मकान के नीचे तारा पास के एक कुए में गड सुरंग का भी पता चला था। जिने से तीन मील दक्षिण निल्वारा के पाम पुरानी दीवार का एक हिस्सा मिलता है। सम्भव है, वह साह शुजा द्वारा मिराये किले से पहाड़ियों तक के घेरे का ही एक टुकड़ा हो।

साह शुजा के बाद कुछ समय तक मुंगेर में कोई उल्लेखनीय ऐतिहासिक घटना नहीं हुई। 'घाड़ने' अकबरी में मुंगेर जिने के सम्बन्ध में कुछ बातें लिगी हैं। उसमें लिखा है कि मुंगेर सरकार ३१ महाल या परगना में बँदी थी, जिसकी मानगुजारी १०,६६,२२,६८९ दाम थी। ४० दाम का एक अकबरी रुपया

होता था। उसी मुगेर सरकार को थोड़ा-बहुत घटा-बढ़ाकर आज का मुगेर जिला कायम हुआ है। 'आइने-अकबरी' में यह भी लिखा है कि मुगेर में २१५० घुडसवार और ५०००० पैदल सैनिक रहते थे। परन्तु, कहा जाता है कि ये सब सस्थाएँ नाम की ही थी, इनमें वास्तविकता नहीं थी।

जहाँगीर के शासनकाल में अलीउद्दीन इस्लाम खाँ का भाई कासिम खाँ, मुंगेर सरकार का प्रबन्धक हुआ। परन्तु, अपने भाई की मृत्यु के पश्चात् वह बंगाल का सूबेदार हो गया। इसके बाद मुंगेर क्रमशः कई व्यक्तियों के हाथ में रहा जिनमें सरदार खाँ और हसनअली खाँ (१६१६ ई०) का उल्लेख मिलता है।

शाहजहाँ के राज्यकाल के आरम्भ में सैयद महम्मद मुस्तार खाँ मुंगेर का तमुलदार नियुक्त किया गया था। सन् १६३७ में, डुमराँव के राजा के साथ लड़ाई लड़ने में उसने बड़ी ख्याति प्राप्त की। एक दूसरा तमुलदार महालदार खाँ नामक व्यक्ति था।

औरङ्गजेब के शासनकाल में एक और उल्लेखनीय घटना मुंगेर में हुई। मुल्ला महम्मद सैयद नामक कवि, जो अशरफ नाम से कविताये रचता था, १७०४ में बंगाल से मक्का जाते समय मुंगेर में मर गया और यही उसकी कब्र बनी जो अभी भी गंगा के किनारे किले के पच्छिम भाग में मौजूद है। औरङ्गजेब का पोता, बिहार का सूबेदार अजीमुद्दौला का वह बड़ा कृपापात्र था। उसका पिता कास्पियन समुद्र के निकट का रहनेवाला था। मुल्ला महम्मद सैयद ने बहुत दिनों तक औरङ्गजेब की प्यारी बेटी जेबुन्निसा बेगम को पढ़ाया था। जेबुन्निसा स्वयं भी एक प्रसिद्ध कवियित्री थी।

डच डॉक्टर निकोलस ग्राफ के वृत्तान्तानुसार १७ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मुंगेर का किला बिल्कुल दुस्त था। वह उस समय गिरफ्तार करके मुंगेर लाया गया था। उसने मुंगेर का वृत्तान्त लिखा है, और यहाँ के किले की बड़ी तारीफ की है। वह किले की सफेद दीवारों और बुर्जों को देखकर चकित हो गया था। १८ वीं शताब्दी के मध्य में किला भग्नावस्था में था, तथापि उसकी बड़ी प्रसिद्धि थी। सन् १७४५ ई० में अलीवर्दी खाँ के विद्रोही सेनापति मुस्तफा खाँ ने उत्तर की ओर बढ़ते समय मुंगेर पर आक्रमण किया था। उसने अपने एक सम्बन्धी अब्दुल रसूल खाँ को एक छोटी-सी सेना के साथ किले पर अधिकार करने के लिए भेजा। आक्रमणकारी लड़ते-भिड़ते किले की दीवार पर चढ़ गये और उन्होंने किले पर अधिकार कर लिया। परन्तु, एक सिपाही के दीवार पर चढ़ने से उसका पत्थर खिसक कर नीचे गिरा जिसकी चोट से अब्दुल रसूल खाँ मर गया। अपने वीर सरदार की मृत्यु के बावजूद भी मुस्तफा खाँ ने अपने विजयोत्सव में बाजे बजावाये। वह तीन दिन वहाँ रहकर किले से बन्दूकें तथा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर पटने की ओर चला गया।

कहते हैं, अलीवर्दी खाँ एकवार सूर्यगढ़ा गया। वहाँ शाह नजीमुद्दीन अली नामक एक पीर से उसे भेंट हो गई जो मौला शाह नाम से प्रसिद्ध था। उसके आशीर्वाद से अलीवर्दी खाँ को एक लड़ाई में विजय प्राप्त हुई, इससे प्रसन्न होकर उसने धर्म-कार्य में लगाने के लिए उस पीर को बहुत बड़ी जायदाद दी।

यह उसके वंशज के पाम आज भी कायम है। जहा मोना ग्राह की गद्दी से उसे आज मोना नगर कहते हैं। ग्राह साहब के छत्र आदि बहुत से सामान अभी भी मौजूद हैं।

सूयगदा एक पुराना स्थान जान पड़ता है। गया के चित्तारे होने से यह एक प्रमुख स्थान रहा है। यहाँ पाल-युग की तरा इसने भी आगे की बहुत-सी मूर्तियाँ मिलनी हैं। यहाँ पहले एक किताबा जिसका भगवानोप हाल तक मौजूद था। अब सब गया के गर्भ में चला गया। लोग इसे सूयमल का किताबा कहते थे। मुसलमानी वक्त में भी यहाँ एक छोटा-सा गहर था, जहाँ मुसलमान मुनने के लिए एक बाजी रहता था।

सन् १३१२ ई० में पूना का पेशवा जालाजी राव अनीवर्दी गाँवों को बचाने के लिए मेना लेकर बगाल गया था तो वह उस समय मुंगेर भी पहुँचा था।

सन् १७५७ ई० के पलासी-युद्ध में जितय प्राप्त करने के बाद अंगरेज आक्रमणकारी मुंगेर आने लगे। मिराजुद्दौला के दल का एक फ़ासीमी सरदार जीन ला बा पीछा करना हुआ आयरगूट मुंगेर आया था। मुंगेर के दीवान ने उसे जितने में तो घुसने नहीं दिया, पर उसे नावों से सहायता पहुँचाई।

१७६० ई० में जब दिल्ली का बादशाह शाह आलम बगाल की राजधानी मुग़लशाह पर चढ़ाई करने के लिए ग़िहाण पहुँचा तो वह यहाँ से मुंगेर जाने के दक्षिण होकर ही बगाल की ओर रवाना हुआ। उसने सोचा कि गया किन्नार की मड़क में आगे बढ़ने पर वह सबड़ी गली जाकर मेजर कैलीड और सीहू द्वारा, जो उसका पीछा कर रहे थे, पकड़ लिया जा सकता है। अतएव वह चुपचाप लखीमराय, मलयपुर, चलाई और देवघर हाफ़र पहाड़ी और जंगल के रास्ते से ही आगे बढ़ा। इन रास्ते से कभी कोई मेना नहीं गई थी। इसे न तो बादशाह की मेना जानती थी और न नज़ारती सेना। अंगरेजों को तो इसकी ओर भी जानकारी नहीं थी। फिर भी मेजर कैलीड ने बहुत साहस कर के उसी रास्ते बादशाह की सेना का पीछा किया और अंत में रास्ते से पार करने में समय भी हुआ।

उसी वर्ष अंगरेजों ने नवाब की ओर से खडगपुर के राजा पर चढ़ाई कर दी। खडगपुर का राजा नये नवाब फ़ारिम अली खाँ का, जो अंगरेजों द्वारा बनाया गया नवाब था, आधिपत्य मानने को तैयार नहीं हुआ। उस समय मेजर कैलीड ने अपने एक छोटे अफ़मर जॉन स्टैबुल्स को मुंगेर में रख छोड़ा था। अतएव उसी को खडगपुर पर चढ़ाई करने के लिए कहा गया। उस समय अंगरेजों के पास मुंगेर में ५५० सैनिक थे। स्टैबुल्स के आग्रह का विचार मुनवर राजा ने अपने २००० सैनिकों को मुंगेर की ओर भेजा। राजा के सैनिक सावधान होकर मुंगेर से तीन मील की दूरी पर एक पुराने घेरे के पीछे खड़े थे। अंगरेजी सेना ने उस पर आक्रमण कर दिया। जब राजा की सेना परास्त होकर पीछे भाग चली तो स्टैबुल्स ने उसका पीछा किया और उसे खदेड़ता हुआ वह खडगपुर से तीन मील की दूरी पर पहुँचा जहाँ राजा सारी सेना इकट्ठा कर उसका मुकाबला करने से तैयार था। पर राजा की वहाँ भी हार हुई। अन्त में स्टैबुल्स ने खडगपुर आकर राजमहल और नगर में आग लगा दी। राजा बिल्कुल तबाह हो गया और

अन्त में उसने अधीनता स्वीकार कर ली। फिर उसे कभी सर उठाने का साहस नहीं हुआ। स्टैवुल्स और उसके सैनिक मुंगेर लौट आये।

मुसलमानी शासन का अन्त और अंगरेजों की श्री-वृद्धि

मुसलमानी शासन-सूर्य के अस्त होते समय उसकी अन्तिम आभा से प्राचीन नगर मुंगेर फिर उद्भासित हुआ और उसका ध्वंसोन्मुख प्राचीन दुर्ग पुनः चमक उठा। १७६१ ई० में बंगाल और बिहार का नवाब मीर कासिम अली खाँ मुशिदाबाद से अपनी राजधानी हटा कर मुंगेर लाया। उसने मुशिदाबाद से छोड़े हाथी, सेना आदि सभी चीजे हटा ली। खजाना भी वह यहीं ले आया। उसने किले की मरम्मत कराई, अपने रहने के लिए महल बनवाया, बन्दूक के कारखाने खोले तथा एक शस्त्रगार का भी निर्माण किया। उसके सेनापति गुरगीन खाँ ने अंगरेजी ढंग पर अपनी सेना का संगठन किया। परन्तु मुंगेर आने के कुछ ही दिनों के बाद मीर कासिम का अंगरेजों से झगड़ा चल पड़ा। यों तो झगड़े का आरम्भ किले के अन्दर तलाशी लेने की बात से हुआ; पर वास्तव में झगड़े का मुख्य कारण वाणिज्य-व्यवसाय ही था। अंगरेजों की ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपने व्यापार के लिए किसी तरह का कर न देना, पहले से ही निश्चय कर लिया था, और विवश होकर नवाब को भी यह बात मान लेनी पड़ी थी। किन्तु पलासी के युद्ध के बाद कम्पनी के यूरोपियन नौकरो ने स्वयं भी व्यापार करना आरम्भ कर दिया और उस व्यापार के लिए भी कर देने को तैयार नहीं हुए। कर माँगने पर वे उल्टे नवाब के कर्मचारियों के साथ जोर-जुल्म करने लगते थे। इधर देशी व्यापारियों पर भारी कर लगा हुआ था जिसका फल यह हुआ कि देशी व्यापारी प्रतिद्वन्द्विता में टिक न सके। प्रायः सारा व्यापार गोरों के ही हाथ में चला गया। थोड़े-से बचे-खुचे देशी व्यापारी भी अंगरेजों को घूस देकर उन्हीं के नाम से व्यापार करने लगे और अपने माल के साथ कम्पनी के सर्टिफिकेट और भंडे रखने लगे। व्यापार के चलते बहुत-सी ज्यादतियाँ भी शुरू हो गई जिससे सब लोग व्याकुल हो उठे। नवाब की सत्तनत की धाक जाती रही और कर मिलना बन्द होने से उसे शासन-कार्य चलाने में भी कठिनाई मालूम पड़ने लगी।

नवाब ने इस बात की कड़ी शिकायत गवर्नर के पास की। इस पर गवर्नर वाज्जिटार्ट स्वयं तहकीकात करने आया। वह गुरगीन खाँ के अपने रहने के लिए बनवाये हुए पीर पहाड के महल में ठहराया गया जो आज भी मौजूद है। उसके शानदार स्वागत में नवाब ने लाखों रुपये खर्च किये, तथा उसे और उसके घर की स्त्रियों को बहुत से रत्न, जवाहर भेंट में दिये। किन्तु, इतनी खुशामद करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। गवर्नर ने कर्मचारियों के निजी व्यापार पर नाममात्र का कर देना तो स्वीकार कर लिया; पर, यह बात पीछे व्यवहार में नहीं लाई गई। अन्त में नवाब ने तंग आकर सब के लिए कर उठा दिया। अंगरेजों को यह बात अच्छी नहीं लगी; क्योंकि सबके साथ प्रतिद्वन्द्विता हो जाने से वे मनमाने ढंग पर व्यापार नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने दो दूत एमेट और हे को कुछ लोगों के साथ नवाब के पास भेजा। नवाब को उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, इसलिए वे लोग गिरफ्तार कर जिये गये। बस

फिर क्या था, दोनों छार में ज़बर्दस्ती हुई। एलिस के नेतृत्व में अगरेजी सेना ने पटो के तिले पर धक्का कर लिया। परन्तु, जब मुग़ेर में नवाब की सेना पटना पहुँची तो जिन पर नवाब का फिर अधिकार हो गया। पटने में दह्रा में अगरेज गिरफ्तार कर मुग़ेर लाये गये और बंद में रखे गये। राजदूत एमेट मुहिदाबाद में मार डाला गया। किन्तु, जब सूची में नवाब की सेना की हार हुई तो वह निराश हो गया। उसने बेगमा और बच्चों को रोहतास के किले में भेज दिया और स्वयं अपने सेनापति गुरगीन खाँ के साथ राजमहल की ओर बहा जहा उद्दुआ नाला के किनारे उसकी सेना जमी हुई थी। मुग़ेर छोड़ने के पूर्व उसने अपने दह्रा में बंदियों को मार डाला जिसमें बिहार का नायब सूबेदार राजा रामनारायण भी था। वृत्ते हैं, अगरेजों के पलायन मुहिदाबाद के दो घनी स्थिति—जगन् सेठ महताप राय और सरपंच जो कैद कर लिये गये थे, पीछे गया में डूबा दिये गये। पर जेठ उल मुतासलीन तथा लांग माहब के सेनेगन रेकड में मालूम होता है कि ये दोनों पीछे जाह के पाम भीर वासिम की आना में बदन पर दिए गए थे। नदिया के राजा कृष्णचन्द्र की भी यही दशा हुई थी।

मीरक़ासिम उद्दुआनावा की ओर उठा था, पर वहाँ पहुँचने के पूर्व ही उसे अपनी दूसरी हार की खबर मिली। वह रात में ही मुग़ेर लौट आया और दो-तीन दिन यहाँ रहकर पटने के लिए रवाना हुआ। वह अपने साथ कुछ अगरेज कैदियों को भी पटना ले गया। जाने समय अगरेजों को पीड़ा करने में रोकने के लिए उसने उद्दुआनावा के पुत्र को तोखा दिया था जिसका भगवानोप यहाँ अब भी दिखलाई पड़ता है। आगे उठकर रास्ते में मीरक़ासिम लखनौमारा के निकट रहलानाला के किनारे ठहरा। वहाँ, उसके सेनापति गुरगीन खाँ को अपने ही कुछ सैनिकों ने, जिन्हें बहुत ज़िन्दा में बेतन नदी मिल रहा था, मार डाला। इसपर किसी ने भागते हुए उन विद्रोही सैनिकों पर तोप दागना शुरू किया। तोप की आवाज सुनकर अपने ही दल के हमले लागू को भ्रम हो गया कि अगरेजों ने चढ़ाई कर दी। इससे सब लोगो ने रात में ही जैसनसे नावा की पुत्र से रहलानाला को पार किया। वहाँ जाकर लोगो को सच्ची स्थिति का ज्ञान हुआ। दूसरे ही दिन वहाँ में मय लोग पटने के लिए रवाना हुए।

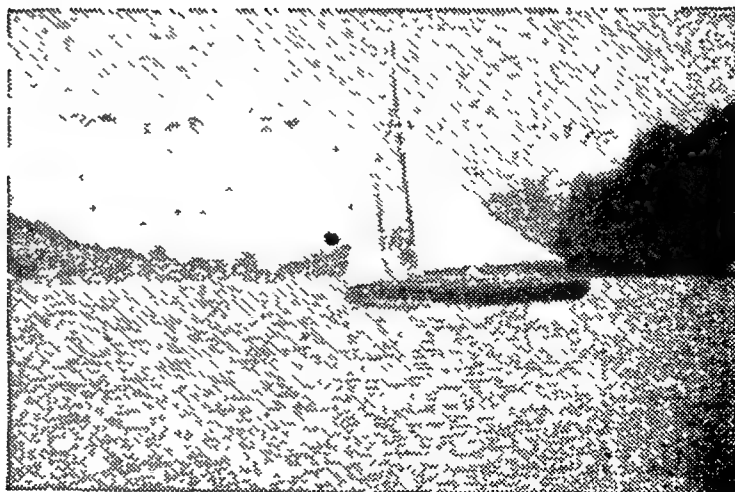
मीरक़ासिम के चले जाने पर अगरेजी सेना मुग़ेर आने लगी। मीरक़ासिम मुग़ेर किले को अरबजी खा की सुरक्षा में छोड़ गया था। वह दो दिनों तक अगरेजों से घोर युद्ध करता रहा। अन्त में, २ अक्टूबर १७६३ ई० को उसने आत्मसमर्पण कर दिया और मुग़ेर अगरेजों के हाथ आ गया। पटने में नवाब को जब यह समाचार मिला तो उसने वहाँ के सय अगरेज कैदियों को मरवाकर एक कुएं में डलवा दिया, जहाँ पीछे अगरेजों ने मृत व्यक्तियों के स्मारक स्वरूप एक मीनार बनवाई।

मीरक़ासिम ने दिल्ली के बादशाह और अवध के नवाब से मिलकर १७६४ ई० में फिर अगरेजों पर चढ़ाई कर दी पर वह हम बार भी हार गया। इसके बाद वह फिर कभी उठने की हिम्मत नहीं कर सका।

मीरक़ासिम के मरने के विरोध विवरण मुग़ेर निवासी गुलाम हुसैन खा की पुस्तक शेर-उल-मुतासलीन में मिलता है। मीरक़ासिम के एक सरदार इब्राहिम अली खा के वंशज अब भी मेसपुरा जाने के

मुंगेर में गंगा नदी का एक दृश्य

मुंगेर में गंगा नदी का एक दृश्य

हुँनागद नामक स्थान में रहते हैं। मुंगेर शहर के पुराने मन्तले चोआवाग और कासिम बाजार में बन्दूक के कई छोटे-छोटे कारखान मीरकासिम के समय से ही चले आ रहे हैं।

मुंगेर जिले के अन्दर शाहनफह की दरगाह के पास चार छोटी-छोटी कब्रें हैं जो मीरकासिम के दो लड़के और दो लड़कियों की बताई जाती हैं। इनके सम्बन्ध में रहस्यपूर्ण और रोमाचकारी दन्तकथाएँ कही-सुनी जाती हैं। कहते हैं, मीरकासिम के भाग जाने पर उनकी पोड़सवर्षीय यमज सन्तान शाहजादी गुल और शाहजादा बहार, दोनों गंगा किनारे की सुरंग में रह कर दिन बिताते थे और अंगरेज अफसरों को मारने की ताक में लगे रहते थे। रात में प्रायः वे दोनों बाघ की खाल ओढ़कर निकलते थे। एक रात जब शाहजादा बहार बाहर निकला तो उसे बाघ समझकर अंगरेज सेनापति ने उस पर गोली चला दी। जब निकट जाकर उसने देखा तो रहस्य का पता चला। बहार, शाहनफह की दरगाह पर गाड़ा गया। कुछ दिनों के पश्चात् उसकी बहन राजकुमारी गुल पुरुष वेष में उसकी कब्र के पास सोई हुई मरी पाई गई। उसकी कब्र भी बहार की बगल में बनी। पीछे शेष दो छोटे भाई बहन की कब्रें भी वही बनीं। ये दोनों कैसे मरे इस विषय में कुछ नहीं सुना जाता है। कहते हैं, बहार को मारनेवाला अंगरेज सेनापति जब तक मुंगेर में रहा, इन बच्चों के सम्मानार्थ प्रति दिन बन्दूकें दगवाता था। मुसलमान इसे पीरशाही कह कर सम्मान प्रगट करते थे। किन्तु, इतिहासकार इस कहानी की सत्यता पर विश्वास नहीं करते; क्योंकि जैसा ऊपर कहा गया है, मीरकासिम ने अपने बाल-बच्चों को पहले ही यहाँ से बाहर भेज दिया था। शाहनफह दरगाह के बगल की चार कब्रें किन्हीं और बच्चों की हो सकती हैं।

१७६६ ई० में, मुंगेर में अंगरेजी सैनिक, लड़ाई का भत्ता बन्द होने पर विद्रोह कर बैठे। पर लार्ड-क्लाइव ने आकर उसे दबा दिया। इसके बाद बहुत दिनों तक कोई उल्लेख-योग्य ऐतिहासिक घटना नहीं हुई। किन्तु, मुंगेर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य, उत्तम जलवायु तथा ऐतिहासिक स्थान के कारण बराबर प्रसिद्ध रहा। वारन हेस्टिंग्स, लार्ड कर्जन आदि बड़े-बड़े शासक यहाँ आते रहे। टी-ट्वनिंग, विशाप हेवरे, एरमिली एडने, फेनी पार्क्स, जॉसेफ ह्यूजर, बेवेरिज आदि यूरोपीय पर्यटकों ने अपने-अपने भ्रमण वृत्तान्तों में उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध के मुंगेर का सुन्दर चित्र खींचा है। इन सबों ने मुंगेर के नैसर्गिक सौन्दर्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। इस समय मुंगेर उन्मादरोग-ग्रस्त, अशक्त और अवसर प्राप्त अंगरेज सैनिकों की आवास-भूमे के रूप में परिणत हो गया था। वारन हेस्टिंग्स की पत्नी भी अपने स्वास्थ्य-सुधार के लिए यहाँ रही थी।

मुंगेर की प्रसिद्धि ऐसी थी कि अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी के प्रगतिशील बंगला-साहित्य के अनेक प्रमुख काव्यों, ग्रन्थों, उपन्यासों, नाटकों आदि में यहाँ की इतिवृत्ति संकलित की गयी है। विजय-राम सेन के 'तीर्थमंगल' में, दीनबन्धु मित्र के 'सुरध्वनि' काव्य में, नवीनचन्द्र के 'पलाशीर युद्ध' में, बलदेव पालित के 'मंजरी' काव्य में, बंकिमचन्द्र के 'चन्द्रशेखर' में, रमेशचन्द्र के 'माधवी ककण' में, शरद् चन्द्र की 'परिणीता' में, द्विजेन्द्र नाथ राय के एक पद्य में, प्रभात मुखोपाध्याय के अनेक गल्पों में, देवेन्द्र नाथ की

मौ-शीघ्र कविता में और इसी प्रकार अथ अनेक कवियों और लेखकों की कृतियों में हम मुंगेर की उन्नत्य पाते हैं। विश्व-नवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर स्वयं यहाँ आये थे और यहाँ कई दिनों तक ठहरे थे। उनके कनिष्ठ पुत्र शमीन्द्रनाथ ठाकुर का दुःखद अन्त यहीं हुआ था।

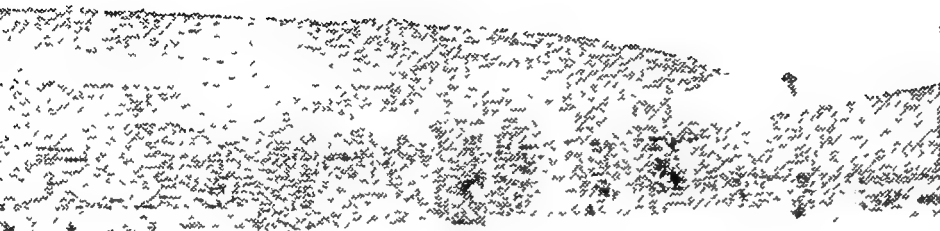
मुंगेर जिले का निर्माण

अंगरेजी राज्य-काल में, मुंगेर शहर जिले का एक सदर आफिस रह गया। वत्तमान मुंगेर जिले का निर्माण १८१२ ई० के लगभग आरम्भ हुआ था। उस समय ईविंग नाम का एक अंगरेज फौजदारी अदालत का प्रधान अन्तर बनाकर भेजा गया था। वह ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट कहलाता था और भागलपुर के मजिस्ट्रेट के अनीत काम करता था। गजनपेट के सेनेटरी ने भागलपुर के मजिस्ट्रेट के पास २२ अक्टूबर १८१३ ई० को जो एक पत्र लिखा था उसमें पता चला है कि उस समय तक मुंगेर में कोई अलग मजिस्ट्रेट नहीं रहता था। उस पत्र में भागलपुर के मजिस्ट्रेट को लिखा गया था कि वह पहले की भाँति फिर वप में एकबार मुंगेर में बचहरी किया करे। १८१६ ई० के कागजों से पता चलता है कि उस समय मुंगेर जिले में मुंगेर, तारापुर, मूनगढा, मनेपुर और गोगरी ये पाँच थाने थे।

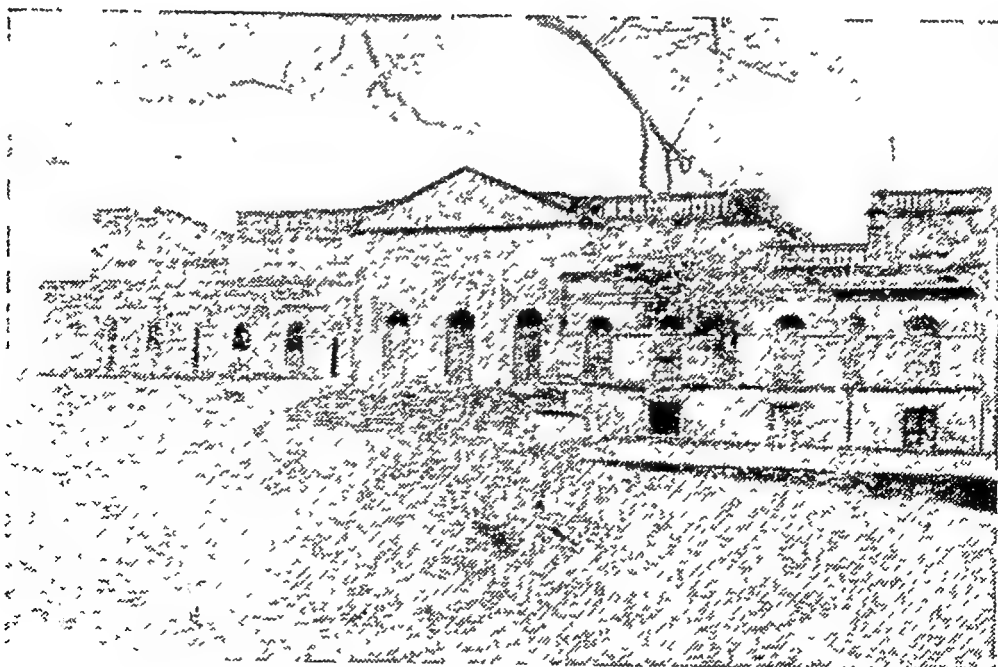
१८३२ ई० में मुंगेर मालगुजारी वसूल करने का भी केन्द्र बनाया गया और यहाँ के ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट का डिप्टी क्लर्क का भी पद दिया गया। किन्तु, डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी क्लर्क तो वह नाम मान का ही रहा, वास्तव में वह मजिस्ट्रेट और क्लर्क के प्रायः सभी अधिकारों को काम में लाता था। यह इक्विवलेंट अपसर और रेवेन्यू अपसर के पाम सौंघा पत्र-व्यवहार करता था। मुंगेर के मालगुजारी वसूल करने का केन्द्र बनाये जाने पर भागलपुर, विहार और तिरहुत जिले के कुछ भाग काट कर मुंगेर में मिलाये गये। भागलपुर जिले से मूनगढा, मुंगेर, चन्दनभुवा, कजरा, फरकिया, अमरपुर और गिद्धौर परगने चिरे गये। विहार जिले से अमरखू, रोह (कुछ अंश), नरहट (कुछ अंश), सलदह, बिहार (कुछ अंश) और समुई परगने मिलाये गये। उसी प्रकार तिरहुत जिले से मलकी, बलिया, मस्जिदपुर, अकबरपुर रानी, मुमरी, मादाकुमरी, नयपुर, इमादपुर, कसब और उत्तर बड परगने उस समय मुंगेर में सम्मिलित किये गये। यह याद रखने की बात है कि उस समय बिहार जिना वर्त्तमान पटना, गया और कुछ हजारीबाग जिले का अभाग था और तिरहुत जिला वर्त्तमान दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले का सम्मिलित रूप था।

उसके बाद समय-समय पर परिवर्तन होते रहे। सन् १८३४ ई० में रामगढ जिले से चवाई परगना और सन् १८३६ में पटना जिले से मिसवाजरी परगना अलग कर मुंगेर में मिलाये गये। सन् १८७४ ई० में भागलपुर जिले से फिर सलगवादी, धरहरा, सिवौल, खडगपुर और परवतपारा के इलाके मुंगेर जिले में सम्मिलित किये गये। लौद बह और सिमरवन तप्पा एवं लखनपुर परगने के २८१ गाँव भी मुंगेर में शामिल किये गये।

जिने के अन्दर समय-समय पर भिन्न-भिन्न सत्रिबीजन कायम होते रहे। जमुई-सर्वाडबीजन सन् १८६४ ई० में कायम किया गया। उसका सदर आफिस पहले सिकंदरा में था। पीछे सन् १८६६ ई० में

रावाला के नवाब मीरकासिम द्वारा खण्डित ऐतिहासिक पुल का भग्नावशेष

कर्णचौरा का राजभवन

मुगेर जिला के कनौर-टावर का पूर्वी द्वार

भूकम्प के बाद—मुगेर-जिला का पूर्वी द्वार

वह जमुई लाया गया। वेगूसराय सब-डिवीजन सन् १८७० ई० में बना। पहले यह बलिया सब-डिवीजन कहलाता था, किन्तु इसका आफिस बराबर वेगूसराय में ही रहा। खगड़िया सब-डिवीजन सदर सब-डिवीजन के कुछ हिस्सों को काटकर सन् १८४६ ई० में अलग किया गया।

इसी प्रकार समय-समय पर थाने में भी परिवर्तन होता रहा। इस समय सदर सब-डिवीजन के अन्दर १० थाने हैं—सदर थाना, सदर मुफ्फसल, खड़गपुर, तारापुर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, लक्खीसराय, बड़हिया, शेखपुरा और बरखीवा। शेखपुरा थाना सन् १८०४-५ में जमुई सब-डिवीजन से हटाकर सदर सब-डिवीजन में मिलाया गया। बड़हिया थाना सन् १८४४ ई० में लक्खीसराय से काटकर अलग किया गया।

खगड़िया सब-डिवीजन में इस समय खगड़िया, गोगरी, पर्वता, चौथम और वस्तियारपुर थाने हैं। पहले इन थानों का भूभाग गोगरी थाने के नाम से ही विख्यात था। पीछे इसीसे अलग होकर खगड़िया और वस्तियारपुर थाने बने। गोगरी अलग थाना बना रहा। फिर इससे काटकर सन् १८३० ई० में चौथम थाना बनाया गया। गोगरी जो कुछ भी बचा था उससे भी सन् १८४४ ई० में कुछ भाग काटकर पर्वता थाना अलग किया गया।

वेगूसराय सब-डिवीजन में पहले बलिया और तेघड़ा, दो थाने थे। फिर बलिया से वेगूसराय अलग किया गया। वेगूसराय से बरियारपुर अलग हुआ। सन् १८४४ ई० में वेगूसराय और बरियारपुर का कुछ भाग काटकर बखरी थाना कायम हुआ। उसी साल तेघड़ा से बछवाड़ा थाना अलग किया गया। इस तरह वेगूसराय में छः थाने हुए।

जमुई सब-डिवीजन में इस समय ५ थाने हैं—जमुई, सिकन्दरा, चकाई, भाभा और लक्ष्मीपुर। पहले जो मलयपुर (मल्लेपुर) थाना था वही जमुई कहलाया। चकाई से सन् १८३० ई० के लगभग भाभा अलग किया गया। लक्ष्मीपुर अभी हाल में जमुई से अलग हुआ है।

नवजागरण

मीरकासिम के पतन के पश्चात् अंगरेजों का बल बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। वे भारतवर्ष में आये तो थे व्यापार करने, पर अब शासन करने लग गये थे। उन्होंने छल-बल से एक-एक कर भारत के सभी भागों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में सारा देश गुलामी की जंजीर में जकड़ गया। राजनीतिक पतन के साथ-साथ देश में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी तरह के पतन हुए। कुछ समय तक लोग किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये। पर थोड़े ही दिनों के बाद धीरे-धीरे लोगों में चेतना आने लगी। लोग विदेशी सत्तनत के बोझ से ऊबने लगे और वे इस चिन्ता में पड़े कि अपने को किस प्रकार इससे विमुक्त किया जाय। लोगों ने अपना संगठन आरम्भ किया। देश में बड़े-बड़े राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सुधारक उत्पन्न होने लगे; और वे जनता में नवजागरण पैदा करने लगे। इस जागृति में मुंगेर जिला देश के किसी भूभाग से पीछे नहीं रहा।

इस युग के सुधारकों में वामन के राजा नामाहन गये प्रथम व्यक्ति हुए। उन्होंने ब्रह्मसमाज की स्थापना कर देश में धार्मिक और सामाजिक प्रगति पैदा की। राजनीतिक सुधार के लिए भी वे बराबर चेष्टा करते रहे। सन् १८३३ ई० में उनकी मृत्यु के बाद वेणवचन्द्र सेन पर ब्रह्मसमाज के मचानन का भार पड़ा। इनके समय में ब्रह्मसमाज दो दलों में विभक्त हो गया। जिन समय पूर्व में ब्रह्मसमाज का प्रचार हो रहा था उसी समय उत्तर-पच्छिम भारत में स्वामी दयानन्द सरस्वती आर्यसमाज की स्थापना कर समाज में जागृति ला रहे थे। उधर दक्षिण में एनीबेसेट के नायकत्व में व्योमोफितल सोमाइटी दैंग को प्राण बहाने का कार्य कर रही थी। इसी समय पूर्वी भारत में एक और सुधारक स्वामी रामकृष्ण-परमहंस हुए जिनके पट्टशिष्य स्वामी विवेकानन्द ने विदेशों में भी भारत का शिर ऊँचा दिया। उनका भी एक समाज सुधारक दल रामकृष्ण मिशन वायम हुआ। ये सभी सुधारक भारत के प्रमुख स्थानों में जाकर और वहाँ अपने समाज की स्थापना कर सब तरह के सुधार के कार्य करने लगे।

१८६० ई० में मुंगेर में सतीकुमार चट्टोपाध्याय के मदुरांग में तथा जमानपुर में डा० प्रभुलाल मिश्र के प्रयत्न में ब्रह्म मन्दिर की स्थापना हुई। इस अवसर पर वेणवचन्द्र सेन और राजनारायण शर्मा का मुंगेर और जमालपुर में शुभागमन हुआ था। मुंगेर के ब्रह्म मन्दिर में वेणवचन्द्र सेन का चित्ताभ्रम पर समाधि ली हुई है। जमानपुर में उनके नाम पर एक महल के नाम ही वेणवपुर रखा गया है। इस ब्रह्म प्रवेशन के प्रतिरोध स्वकार मुंगेर में श्रीकृष्णप्रसन्न सेन के नेतृत्व में पहले तो धार्मिक-प्रचारिणी नाम की एक सभा स्थापित हुई। पीछे उन्होंने तथा ध्यामाचरण भट्टाचार्य ने १८७५ ई० में जमालपुर में हरिभवा और सुनीति प्रचारिणी सभा वायम की। श्रीकृष्ण प्रसन्न सेन ने मुंगेर में एक सनातनधर्म सभा की भी स्थापना की थी जिसके द्वारा आज भी एक सम्प्रदाय-विचारण चलाया जा रहा है।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी मृत्यु के कुछ दिन पूर्व किसी तीर्थ-यात्रा में जाते समय जमालपुर पधारे थे। उनकी मृत्यु सन् १८८४ ई० में हुई। कहते हैं, उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द का भी किसी समय मुंगेर आगमन हुआ था।

स्वामी दयानन्द सरस्वती का सन् १८७० ई० के लगभग यहाँ पदापण हुआ था। वे चण्डी स्थान के पास बहरका मठ से थोड़ी दूरी पर एक कजीर पथी मठ में तीन चार दिना तक ठहरे थे। वहाँ उनकी चढाई मिश्र, लक्ष्मण मिश्र, सत्तू मिश्र आदि पंडितों से बातें हुई थी। वे बहुरहणी घाट और कण-चौरा पर भी आते जाते रहे। पीछे सुप्रसिद्ध आर्यसमाजी प० लेखराम भी यहाँ आये थे। उन्होंने स्वामी जी की जीवनी में यहाँ की बातें लिखी हैं। अभी हाल में मुंगेर के आर्यसमाजी महाशय डा० कात्तिव प्रसाद ने उस स्थान को खरीद कर यहाँ दयानन्द बुटी नाम का एक छोटा-सा मन्दिर बनवा दिया है। मुंगेर में आर्यसमाज की स्थापना सन् १८६७ ई० में हुई। पीछे जिले के अन्दर जमालपुर, खगडिया गोपरी आदि अन्य जगहों में भी धीरे धीरे समाज की स्थापना होने लगी और बाहर के बड़े बड़े प्रचारक

जैसे आर्यमुनि स्वामी नित्यानन्द, स्वामी विश्वेश्वरानन्द आदि आने लगे । शिक्षा-प्रचार तथा अछूतोंद्वारा आदि के कार्य में आर्यसमाज का विशेष हाथ था ।

मुग़ेर में थ्योसोफिकल रुसाइटी का भी कार्य पहले बहुत दिनों तक होता रहा । बाबू छेदीप्रसाद चौधरी और पं० हरिमोहन मिश्र इसके प्रमुख सदस्य थे । बाबू छेदीप्रसाद चौधरी सन् १८६५ ई० से ही यहाँ बकालत कर रहे थे, और सार्वजनिक कार्य में बहुत दिलचस्पी रखते थे । पं० श्रीकृष्ण मिश्र के पिता पं० हरिमोहन मिश्र एक सिरिस्तेदार थे और सरकारी नौकरी करते हुए भी सामाजिक कार्यों में भाग लिया करते थे ।

१८५७ ई० के विद्रोह के समय मुग़ेर में भी खलबली मची थी । किन्तु, यहाँ भारतीय सैनिकों के बहुत थोड़ी संख्या में रहने से आन्दोलन आगे नहीं बढ़ सका । इसके अतिरिक्त यहाँ भागलपुर के कमिश्नर यूल ने ठीक मौके पर ५० अंगरेज सैनिकों को भेज दिया और १०० अंगरेज सैनिकों को भागलपुर में भी मुस्तैद रखा, जिससे ज़रूरत पड़ने पर उनसे काम लिया जा सके । इसके फलस्वरूप यहाँ कुछ नहीं हो सका । अंगरेज सैनिक गंगा के रास्ते निकल कर विद्रोहियों को दवाने के लिए आगे बढ़ते रहे ।

सन् १८७७ में ही मुग़ेर में शिक्षित व्यक्तियों का एक क्लब स्थापित हुआ था जिसका नाम मेरियट क्लब पड़ा । नीलकमल भट्टाचार्य, गोपालचन्द्र सेन, नेपालचन्द्र सेन, गणिभूषण चट्टोपाध्याय आदि उसके प्रमुख सदस्य थे । यह क्लब अब भी कायम है । इधर बहुत पीछे आकर यहाँ ओरिएण्ट क्लब और गैरेट क्लब भी कायम हुए ।

देश-हित के लिए संगठित होकर काम करने के उद्देश्य से सन् १८८५ ई० में, बम्बई में अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था काँग्रेस की स्थापना की गयी । इसके कुछ वर्ष पहले से कलकत्ता, बम्बई, पूना, मद्रास आदि में स्थानीय संस्थाएँ थी जिनके नाम की छाया में कुछ लोग काम किया करते थे । काँग्रेस का द्वितीय अधिवेशन अगले वर्ष सन् १८८६ ई० में कलकत्ते में हुआ । उस समय से बिहार के प्रतिनिधि भी उसमें सम्मिलित होने लगे । उन्नीसवीं सदी के अन्त में गोपालचन्द्र सेन, ताराभूषण बनर्जी, भूपालचन्द्र मजूमदार, छेदीप्रसाद चौधरी, जगन्नाथप्रसाद आदि मुग़ेर के शिक्षित समाज में अग्रगण्य व्यक्ति थे । सार्वजनिक कार्यों में ये लोग दिलचस्पी रखते थे और काँग्रेस के साथ भी इनकी सहानुभूति थी । सम्भव है, इनमें से कुछ लोग उन दिनों काँग्रेस के अधिवेशन में भी सम्मिलित होते रहे हों ।

सन् १८६७ ई० में महारानी विक्टोरिया की हीरक-जयन्ती के उपलक्ष्य में मुग़ेर में एक कालेज की स्थापना हुई जिसमें आठ-एक तक की पढ़ाई होने लगी । इस कालेज के प्रथम प्राचार्य (प्रिन्सिपल) वैद्यनाथ बसु हुए जिन्होंने बंगाल के सुप्रसिद्ध व्यक्ति ईश्वरचन्द्र विद्यासागर को कलकत्ते के मेट्रोपोलिटन कालेज के संस्थापन में सहयोग दिया था और जो उक्त कालेज के प्रिन्सिपल भी रहे थे । उनके पुत्र हेमचन्द्र बसु एक अच्छे विद्वान और मुग़ेर के नामी वकील हुए । इस कालेज में अब बी० ए० तक की पढ़ाई होती है ।

पहले बिहार, बंगाल, आसाम और उड़ीसा मिलाकर एक प्रान्त था जिसे लोग बंगाल कहते थे। इस बंगाल प्रांत के राजनीतिक कांफ्रेस का वार्षिक अधिवेशन कुछ वर्षों से होता चला आ रहा था। १९०१ ई० में इसका अधिवेशन भागलपुर में हुआ जिसमें माननीय गोपालकृष्ण गोखले भी आये थे। स्वायत्ताध्यक्ष के भागलपुर के सुप्रसिद्ध नेता स्व० दीपनारायण सिंह, जो ६ साल बाद इस कांफ्रेस के सभापति भी हुए। भागलपुर अधिवेशन में मुंगेर के भी कई व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। बाबू तेजेश्वर प्रसाद, जो उस समय विद्यार्थी अवस्था में थे, इस कांफ्रेस में भागी हुए थे।

उन दिनों मुंगेर जिले के सावजनिक कार्यों में नरम दल के व्यक्तियों में गोगरी के रायबहादुर लक्ष्मीप्रसाद सिंहा, मुंगेर के राजा शिवनन्दन प्रसाद और खाँ बहादुर महम्मद यहिया सर्वप्रमुख व्यक्ति थे। राय बहादुर लक्ष्मीप्रसाद सिंहा, मन् १९०६ ई० में लेकर अठारह वर्षों तक, जिला बोर्ड के वाइस चेयरमैन के पद पर कार्यरत रहे। उसी प्रकार राजा शिवनन्दन प्रसाद, मुंगेर म्युनिसिपैलिटी के बहुत वर्षों तक वाइसचेयरमैन बने रहे। इन दोनों सभाओं के चेयरमैन का पद तो नियमानुसार जिला मजिस्ट्रेट के लिए सुरक्षित रहता था। पीछे जब भारत सरकार की कांसिल आफ स्टेट्स और सेट्टल एसेम्बली तथा प्रांतीय सरकार की कांसिल का चुनाव आरम्भ हुआ तो इस जिले में यही लोग पहले पहल सदस्य चुने गये।

सन् १९०५ ई० में, वगभग आन्दोलन आरम्भ होने पर, मुंगेर ने भी उसमें पूरा योग दिया। सन् १९०६ ई० में सर मुरेद्रनाथ बनर्जी जी, कांग्रेस की स्थापना के पहले से ही भारत के एक अग्रगण्य नेता थे और सावजनिक कार्यों में सक्रिय भाग लेते थे, मुंगेर बुलाये गये और बनर्जी राज्य के अग्रहते में एक सावजनिक सभा हुई जिसमें उनका भाषण हुआ। मुंगेर जिले के साथ उनका पुराना सम्बन्ध था। बारह वर्ष पहले, सन् १८९४ ई० में, वह मिमलतला में बहुत दिनों तक सारिवार रह चुके थे। उनके मुंगेर बुलाने में गोपालचन्द्र सोम, ताराभूषण बनर्जी और भूपालचन्द्र मजूमदार का विशेष हाथ था। मुरेद्रनाथ बनर्जी के भाषण का लोग पर खासा प्रभाव पड़ा और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी प्रचार का काम चल पड़ा। इस आन्दोलन में उपर्युक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त छेदीप्रसाद चौधरी, परमेश्वर-प्रसाद मोस्तार, कमलाप्रसाद मोस्तार आदि ने भी भाग लिया था। विद्यार्थीगण भी इस आन्दोलन में सम्मिलित थे। इनमें प्रमुख आज के बिहार प्रान्त के प्रधान मन्त्री श्रीकृष्ण सिंह, श्री तेजेश्वर प्रसाद, श्री राधिका प्रसाद, श्री रामकिशोर सिंह, श्री रामप्रसाद जी आदि थे। श्री बाबू के बड़े भाई स्व० देवकी-नन्दन सिंह मोस्तार भी उसमें सम्मिलित थे। सर मुरेद्रनाथ बनर्जी की सभा में, उनके अङ्गरेजी भाषण का हिन्दी अनुवाद का काम, इन्होंने ही किया था।

इस समय बंगाल में नातिकारी दल का संगठन बहुत बढ़ रहा था और उसका प्रभाव बिहार पर भी था। महा भी उस दल के बहुत से लोग आ रहे थे और नातिकारी साहित्य का प्रचारकर लोगों को इस दल में सम्मिलित कर रहे थे। विद्यार्थी-समाज के बीच उनका काम विशेष रूप से होता था। ऐसे ही

एक शिक्षक के प्रभाव में आकर विद्यार्थी श्रीकृष्ण सिंहजी भी इस दल में कुछ दिनों के लिए आ गये थे, और उन्होंने गंगा में पैठकर मातृभूमि की सेवा की शपथ ली थी ।

इन्ही दिनों पूना में माननीय गोखले ने सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी (भारत सेवक-संघ) की स्थापना की । उनकी इच्छा थी कि बिहार के कुछ सुयोग्य नवयुवक इसमें सम्मिलित किये जायें । उन्होंने इस सम्बन्ध में, उस समय के एक प्रमुख बिहारी नेता श्री परमेश्वर लाल बैरिस्टर से बात की । श्री परमेश्वर लाल ने इस सम्बन्ध में उनका ध्यान श्री राजेन्द्र प्रसाद और मुंगेर के बाबू श्रीकृष्ण प्रसाद की ओर दिलाया । ये दोनों महानुभाव अपने समय के प्रतिभावान विद्यार्थी थे और कलकत्ते में वकालत का तैयारी कर रहे थे । बिहारी छात्र-सम्मेलन में विशेष भाग लेने के कारण इन्हें बहुत लोग जान गये थे । ये लोग गोखलेजी से कलकत्ते में मिले । उन्होंने देश-सेवा के हेतु 'सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी' में सम्मिलित होने के लिए इनसे आग्रह किया । इसमें शामिल होनेवालों को, अपनी जीविका-मात्र के लिए छोटी-सी रकम लेकर, आजीवन देश-सेवा करने का व्रत लेना पड़ता था । बहुत सोच-विचार के बाद देशरत्न श्री-राजेन्द्र प्रसादजी ने अपने घरवालों के दबाव के कारण इसमें सम्मिलित होने में असमर्थता प्रगट कर दी । परन्तु, श्रीकृष्ण प्रसाद ने पूना जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना चाहा । वे कुछ दिन तक वहाँ जाकर रहे भी । परन्तु, अन्त में उन्होंने भी यही निश्चय किया कि वे सोसाइटी में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे । यह सन् १९१० की बात है । श्रीकृष्ण प्रसादजी वहाँ से लौट तो आये, पर देश-सेवा के कार्य में यथासाध्य बराबर लगे रहे । सन् १९२१ ई० में उन्होंने 'देश-सेवक' नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकाला था ।

बिहारी छात्र-सम्मेलन की स्थापना सन् १९०६ ई० में हुई थी और उसका अधिवेशन प्रति वर्ष निश्चित रूप से हुआ करता था । देश के बड़े-बड़े नेता उसके सभापति होते थे । जगह-जगह उसकी शाखाएँ थी । इन शाखाओं में लेख पढ़े जाते, भाषण होते और खेलकूद आदि का प्रबन्ध रहता था । यह हिन्दुस्तान में अपने ढंग की एक ही संस्था थी । सब लोग बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया करते थे । यह उस समय का एक बड़ा सार्वजनिक कार्य हो गया था । मुंगेर जिले में भी बिहारी छात्र-सम्मेलन की शाखाएँ थी और यहाँ खूब काम हुआ करता था । सन् १९१३ ई० में इस सम्मेलन का १३ वाँ अधिवेशन मुंगेर में ही हुआ । देशरत्न राजेन्द्र प्रसाद जी उसके सभापति थे और बिहार-केसरी श्रीकृष्ण सिंह जी के एक बड़े भाई श्री राधिका प्रसाद सिंह, जो उस समय वकालत पढ़ रहे थे, स्वागताध्यक्ष । उस समय पटना युनिवर्सिटी कायम की जा रही थी । उसकी जो रूप-रेखा तैयार हो रही थी, वह इतनी बुरी थी कि लोगों को उसका घोर विरोध करना पड़ा था । इस बार के छात्र-सम्मेलन का यह खास विषय हो गया था । प्रबल विरोध के फलस्वरूप युनिवर्सिटी के स्वरूप में बहुत कुछ सुधार हुआ ।

सन् १९१४ ई० में, मुंगेर में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का आगमन हुआ । अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने देश-भर का दौरा किया था । उस समय उनकी पुस्तकों का खूब प्रचार हो रहा था और वे बड़े ही लोकप्रिय नेता माने जाते थे । उन्होंने देहातों का भी दौरा किया और बैगूसराय, मंझील आदि कई

स्थाना पर गये। गाँवा में प्रवेशकर वाम करनेवाले के पहले बड़े नेता थे। उनके प्रचार का लोगो पर खूब प्रभाव पड़ा। पीछे सन् १९२५-२६ ई० में भी वे मुंगेर आये तब इसने कई यानाओं जैसे—वेगूमराय, मझौल, सगडिया, गोगरी, मूर्यगढा आदि में भी घूमते रहें।

बिहार प्रांत सन् १९११ ई० में अलग हुआ। किंतु, काँग्रेस ने इसे सन्-१९०- से ही अलग प्रान्त मान लिया था, और तभी से बिहार प्रांतीय राजनीतिक कांग्रेस भी होने लगा था। उसका एक वार्षिक अधिवेशन, सन् १९१७ या १८ में मुंगेर में हुआ। यहाँ बहादुर बाबू सफराज हुसैन यहाँ इसके सभापति थे। प्रांत के श्री सच्चिदानन्द सिंह आदि कई प्रमुख व्यक्ति इसमें सम्मिलित हुए थे। स्वागताध्यक्ष थे बाबू श्रीकृष्ण प्रसाद के पिता श्री जगन्नाथ प्रसाद, जो उस समय यहाँ के वयोवृद्ध वकील और साधजनिक कार्यकर्ता थे। इनके कई वष पहले एक स्थानीय सावजनिक मध्या, 'पिपुत्स एसोसिएशन' कायम हुआ था, जिसमें बाबू तेजेश्वर प्रसाद, बाबू मुरलीधर आदि प्रमुख भाग लिया करते थे।

बिहार-केमरी श्रीकृष्ण मिह मुंगेर में जब से बकायत करने लगे, उन्होंने अपना अधिकांश समय सावजनिक कार्य में ही लगाया। निधार्थी समाज के बीच उनका बड़ा मान था। १९१७ ई० में श्रीमती एनीबेसेट और लोनमान्य बागमगाछर तिलक का होमरूल आन्दोलन बहुत जोरो से चल पड़ा था। बाबू श्रीकृष्ण सिंह अपने को गरम दल के नेता, लोनमान्य तिलक के अनुयायी मानते थे। जिले के देहाती में भ्रमण करना उतने उसी समय में आरम्भ कर दिया था, और म्यराज्य का सन्देश लोगो को सुनाने लग गये थे। वह सन १९१७ ई० में गोगरी जाने के सफरा गाँव के रिस्तान-सम्मेलन में गये थे। वहाँ उस समय बाहर में स्वामी विद्यानंद का भी आगमन हुआ था। सन् १९१८ ई० में श्री अर्जुन मिश्र के अनुरोध पर श्री बाबू गोगरी, जमालपुर की एक सावजनिक सभा में भी भागले के लिए पहुँचे थे। इनके अतिरिक्त श्री तेजेश्वर प्रसाद वकील, श्री राधिका प्रसाद वकील और परमेश्वरी प्रसाद मोन्तार भी होमरूल आन्दोलन से सम्बद्ध रहते थे। तेजेश्वर बाबू और परमेश्वरी बाबू सन् १९१७ ई० के कलकत्ता काँग्रेस में भी सम्मिलित हुए थे। श्रीमती एनीबेसेट काँग्रेस की सभानेत्री थी। होमरूल आन्दोलन के समय सरकार ने जोरो में दमन शुरू कर दिया था। बहुत जगहों में गिरफ्तारियाँ हुई थी। यह जिला भी अछूता नहीं रहा। गोगरी जाने के रास्ता ग्रामवासी श्री अभयनाथ मिश्र, भागलपुर के एक मारवाडी हाइस्कूल में शिक्षक का काम करते समय, कई महीनों के लिए गिरफ्तार कर लिए गये थे। पीछे उन्हें घर पर नजरबंद रखा गया और जाने में उन्हें हाजिरी दती रहनी पड़ी। गोगरी जाना दूर पड़ने के कारण पीछे उन्हें भागलपुर के सुलतानगंज जाने में हाजिरी देने की इजाजत मिली। इसी प्रकार तेजबाबू जाने के कार्यकर्ता श्री मानेला, पटने के किसी स्कूल में पढ़ते समय गिरफ्तार कर लिये गये थे। जेल से छूटने के बाद वे अपने ग्राम में एक वष के लिए नजरबंद रहे। इन दोनों पर क्रांतिकारी होने का सदेह था।

प्रान्त में अगरेजो की नील की खेती लगभग सौ वर्षों से चली आ रही थी। मुंगेर जिले में भी

प्रायः सभी प्रमुख स्थानों में नील पैदा किया जाता था और उसकी फैक्टरियाँ चलती थीं। वेगूसराय संव-
डिवीजन में ही नील की कई दर्जन कोठियाँ थीं। खगड़िया, गोगरी, खड़गपुर, तारापुर, सदर, मुफसल,
सूर्यगढ़ा आदि थानाओं में नील बहुतायत से पैदा किया जाता था और सभी जगह इस सिलसिले में किसान
बेतारह सताये जाते थे। खड़गपुर के श्री सिंहेश्वर प्रसाद चौधरी ने किसानों पर किये गये अत्याचारों के
विरुद्ध पहले ही आन्दोलन खड़ा कर रखा था। सन् १९१७ ई० में जब चम्पारण के श्री राजकुमार शुक्ल,
महात्मा गांधी जी को अपने यहाँ लाने के लिए कलकत्ता पहुँचे, उस समय तारापुर थानान्तर्गत पामरा
ग्रामवासी श्री सिंहेश्वर चौधरी ने भी कलकत्ता जाकर महात्माजी को लाने की चेष्टा की थी। महात्माजी
ने, एक ही जगह, चम्पारण जाकर जो काम किया, उसका प्रभाव सभी जगहों पर पड़ा। खड़गपुर में नीलहे
साहबों ने गौरवडीह, वरसडा, टेढिया, बम्बर, कलई, मजरा, जमुआ, कुवागढी आदि के कितने ही किसानों-
पर सन् १९१८ ई० में मुकदमा चला दिया था। लगभग डेढ़-दो दर्जन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।
किसानों की ओर से मुकदमे की पैरवी करनेवाले बाबू श्रीकृष्ण सिंह जी थे। उन्होंने उस समय स्वयं खड़ग-
पुर जाकर इस सम्बन्ध में काम किया था। पीछे देगबन्धु चित्तरजन दास बुझाये गये। उनके नहीं
आ सकने पर उनके भाई, पटने के सुप्रसिद्ध बैरिस्टर, श्री प्रफुल्लरजन (पी० आर०) दास
काम करने आये थे। अन्त में किसानों की ही जीत हुई और सब लोग छोड़ दिये गये। उन दिनों खड़ग-
पुर में इस बात को लेकर खूब हलचल मची हुई थी और नीलहों के अत्याचारों के सम्बन्ध में देहाती
गाने बनाए और गाए जाते थे।

उन्ही दिनों काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय की स्थापना के दूसरे या तीसरे वर्ष, ६० मदनमोहन माल-
वीरजी, विश्वविद्यालय के लिए धन-संग्रह के निमित्त मुगेर पधारे और यहाँ एक धर्मशाला में ठहरे।
यहाँ एक सार्वजनिक सभा हुई जिसमें स्व० बाबू श्रीकृष्ण प्रसाद का धर्मपत्नी ने भी अपने शरीर के कुछ
गहने उतार कर दिये।

भारतवर्ष में राजनीतिक जागृति की लहर सन् १९१७ ई० से ही जोरो से उठने लगी थी।
एनीबेसेन्ट और लोकमान्य तिलक का होमरूल आन्दोलन तथा महात्मा गांधी का चम्पारण-सत्याग्रह ऐसी
घटनाएँ थीं जो ब्रिटिश अधिकारियों के दिल में बेचैनी पैदा कर रही थी। इस राष्ट्रीय जागृति को दवाने के
लिए महासमर के समय सरकार के पास भारतरक्षा कानून मौजूद था। पर वह युद्ध के बाद छः महीना तक
ही चालू रह सकता था। सन् १९१८ ई० के नवम्बर में युद्ध समाप्त हो चुकने पर, सरकार आगे दमन
आसानी से जारी रखने के लिए नया कानून बनाने की तैयारी करने लगी थी। इस विषय पर विचार
करने के लिए सिड्नी रौलेट के अधीन एक कमिटी नियुक्त की गई। उसने सिफारिश की कि पड़्यन्त्र
कारियों को उपद्रव करने से रोकने के लिए सरकार को वे सब अधिकार दिये जायें जो युद्ध के समय उन्हें
प्राप्त थे। इसी सम्बन्ध का कानून रौलेट कानून के नाम से कुख्यात हुआ। महात्मा गांधी तथा देश के अन्य
नेता इस दमनकारी कानून के पास हो जाने से बड़े चिन्तित हुए। महात्मा गांधी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह

करने का निश्चय किया। ६ अप्रैल सन् १९१९ ई० का इस कानून के विरोध में, मारे देश में हड़ताल करने, उपवास रखने, प्रायना करने और जलूस निकाल कर सभा करने की घोषणा की गई। तदनुसार मुंगेर जिले में मुंगेर, जमुई, बेगूसराय तथा अन्य प्रमुख स्थानों में उपर्युक्त प्रोग्राम के अनुसार काररवाइयाँ हुईं। इस अवसर पर देश के कई बड़े-बड़े शहरों में—जैसे बलकत्ता, लाहौर, दिल्ली, अमृतसर आदि में—गोलियाँ चली और बहुत लोग मारे गए। अमृतसर के जालियाँवाला बाग में तो हजारों आदमी एक साथ गोली से भून दिये गए थे।

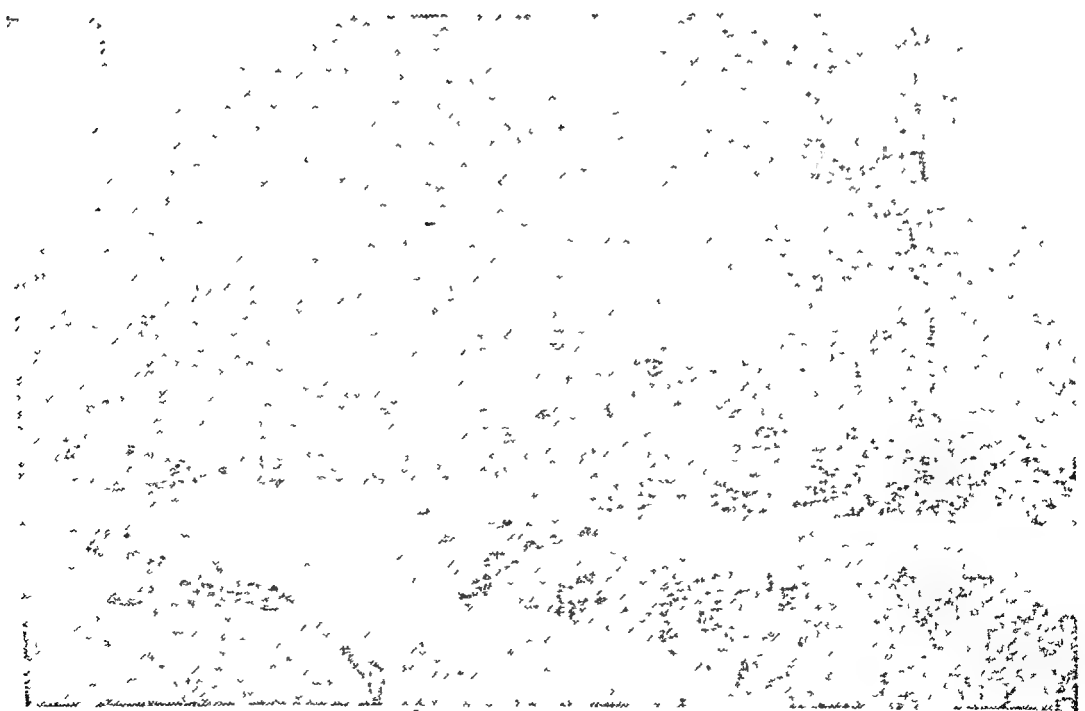
असहयोग-काल

पंजाब में जो यह हत्याकांड मचा, फिर जंगी कानून के नाम पर वहाँ जो जोर-जुल्म हुए तथा स्त्री-पुरुषों की बेइज्जतियाँ की गईं, उनकी खबरों से देश में खलबली मच गई। उधर तुर्की के साथ अंगरेजों के अवायपूर्ण व्यवहार से मुसलमानों में सनसनी फैली हुई थी। मुसलमानों ने, खिलाफत सम्बन्धी प्रश्नों का लेकर आन्दोलन चलाने के लिए, खिलाफत कमिटीयाँ कायम कीं। सन् १९२० के प्रारम्भ में ही मोलाना शौकत अली ने बिहार के कई स्थानों का भ्रमण किया। वह इस दौरे में मुंगेर भी आये और यहाँ टूटी मस्जिद में उनका भाषण हुआ। उसी समय, यहाँ के सुप्रसिद्ध बैरिस्टर शाह मुहम्मद जुब्बैर साहब ने, समय भाने पर, अपनी बैरिस्टरी छोड़ने की घोषणा की थी। उसी साल अगस्त में, भागलपुर में, प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ, जिसमें मुंगेर के भी लोग अच्छी संख्या में जुटे। उसमें असहयोग का प्रस्ताव पास किया गया। उसने एक महीना बाद ही कलकत्ते में, लाला लाजपत राय के सभापतित्व में, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बड़े जोश खरोश के साथ हुआ। वहाँ कांग्रेस का उद्देश्य शान्तिमय और जायज उपायों द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना घोषित किया गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशव्यापी असहयोग-आन्दोलन छेड़ने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। कांग्रेस का संगठन मजबूत कर, उसकी शाखा प्रशाखाएँ खोलने का निश्चय किया गया। अब कांग्रेस और खिलाफत कमिटियाँ, दोनों मिलकर काम करने लगीं। महात्मा गांधी ने देशभर का दौरा किया। मोलाना शौकत अली और मोलाना महम्मद अली भी इस दौरे में उनके साथ थे। दिसम्बर सन् १९२० ई० में महात्मा गांधी और शौकत अली मुंगेर पहुँचे। उनके यहाँ भाने की खबर त्रिजली की तरह जिलेभर में फैल गई। गाँव गाँव से लोग, उनके दर्शन करने तथा उनके भाषण सुनने की टूट पड़े। ककडघाट के मैदान में सभा का प्रारंभ किया गया। वहाँ लोगों का इतना रोल पेल मचा कि उनके भाषण भी पूरे नहीं हो सके। फिर संध्या समय, जुब्बैर साहब की बोली पर विद्यार्थियों के बीच, महात्मा गांधी और शौकत अली के भाषण हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को असहयोग-आन्दोलन में बूढ़ पढ़ने की सलाह दी। महात्मा गांधी जी ने मधुसूदनपुर महल्ले में जाकर वहाँ के सज्जादा नगीन उमर साहब से भी मेंट की।

सन् १९२० ई० के दिसम्बर में कांग्रेस का साधारण अधिवेशन चण्दर्वी विजय रायवाचाय के सभापतित्व में, नागपुर में हुआ। उसमें आने-थाने से लोग प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। उसमें

मुंगेर, श्री शृंगीस्थान के समीपस्थ दृश्य

मुंगेर, जिलान्तर्गत पहाड़ी स्थान का एक दृश्य

श्रीकृष्ण-अभिनन्दन प्र. ५—

श्री गृहीस्थान, मुगेर

असहयोग का प्रस्ताव फिर दुहराया गया। अब क्या था ? देश में असहयोग की आँधी वह चली।। बड़े-बड़े लोग सरकारी उपाधियाँ छोड़ने लगे। वरिष्ठों, वकीलों और मुस्तारों ने कचहरियों का परित्याग किया। विद्यार्थी भी स्कूल, कालेज छोड़ने लगे। राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना होने लगी। नये विधान के अनुसार जो राष्ट्रवादी सरकारी कौंसिलों और एसेम्बली में जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने उसका परित्याग किया। गाँव-गाँव में पंचायत कायम होने लगी। कचहरियों में न जाकर, वहीं मुकदमों का फैसला होने लगा। विदेशी वस्त्र एवं अन्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जोरो से आरम्भ हुआ। चरखे करघे के प्रचलन होने लगे। विदेशी वस्त्रों की होलियाँ जलाई जाने लगी। हिन्दू-मुसलमान भाई-भाई की तरह रहने लगे। अछूतोंद्वारा का कार्य भी जारी हुआ। इस प्रकार सारे देश का कायापलट हो चला। उस समय के लोगो की उमंग और उत्साह देखते ही बनता था। कुछ ही दिनों में घर-घर स्वराज्य का सन्देश पहुँच गया। मुगेर जिला भी इस कार्य में किसी जिला से पीछा नहीं रहा; बल्कि अपने पुराने गौरव के अनुरूप ही इसने देश के स्वतन्त्रता संग्राम में पूरा भाग लिया।

शाह महम्मद जुब्बैर साहब ने अपनी चलती वरिष्ठरी पर लात मारी। बाबू श्रीकृष्ण सि जी ने भी अपनी वकालत को तिलांजलि दे दी। बाबू तेजेश्वर प्रसाद और बाबू राधिका प्रसाद ने भी वकालत छोड़कर सदा के लिए आन्दोलन का साथ दिया। इसी समय, गहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति स्व० धर्म-नारायण सिंह भी कांग्रेस में सम्मिलित हुए। जिले भर में जोर-शोर से कांग्रेस का काम चलने लगा। जुब्बैर साहब की कोठी में ही जिला कांग्रेस कमिटी का दफ्तर खुला और वे ही इसके प्रथम सभापति बनाये गए। तेजेश्वर बाबू ने मन्त्रित्व का कार्य संभाला। बाबू श्रीकृष्ण सिंह ने पदाधिकार के भार से मुक्त रह कर, जिले भर का दौरा किया और जिले भर के संगठन की जड़ को मजबूत किया। टूटी मस्जिद के इमाम अली अजीम साहब भी कांग्रेस-कार्य में जुट गये थे। मुसलमानों के बीच उनकी बड़ी कदर थी। पर कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। बाबू बलदेव प्रसाद सिंह, जो मुस्तारी परीक्षा छोड़कर आये थे, कार्यालय का संचालन करने लगे। गहर के कुछ और हिन्दू-मुसलमान भी इस आन्दोलन में शरीक हुए, जिनमें नवाब मियाँ, मौलवी जफीरुद्दीन, श्री रामेश्वर मिस्त्री, मियाँ महम्मद इनाम, श्री प्यारे-महतो आदि मुख्य थे। वकीलों में बाबू नेमधारी सिंह, पं० श्रीकृष्ण मिश्र, बाबू हरिगंकर दास आदि की सहानुभूति आरम्भ से ही रही।

गोगरी थाने में शिक्षा का प्रचार अन्य अनेक थानों से कुछ अधिक था। इसलिए यहाँ इस आन्दोलन ने कुछ पहले विस्तार पाया। सन् १९०८ ई० में राका निवासी श्री अभयनाथ मिश्र ने, जो पीछे गिरफ्तार और नजरबन्द भी हुए थे, (और अब संन्यास ग्रहण कर हरिद्वार में निवास करते हैं) अपने इलाके में किसान-आन्दोलन चलाया था। सन् १९११ ई० में यहाँ बाबू माधव प्रसाद जी, स्कूल सब इन्स-पेक्टर के प्रयत्न से हरिकीर्तन-समाज की स्थापना हुई। इसका प्रचार भागलपुर और पूर्णियाँ जिले की कई जगहों में भी हुआ। एक-दो वर्ष बाद यहाँ से 'भक्ति-प्रचारक' नाम की एक मासिक पत्रिका निकली, जो

कई साल तक चलती रही। यहाँ स भगवद्भक्ति-मन्वन्धी कई छोटी-बड़ी पुस्तकें भी निकली। सन् १९१४ ई० में, गोगरी में, स्वामीय श्री गोकुल प्रसाद और गिरनिया के प० मोहित मिश्र के प्रयत्न से आयसमाज की स्थापना हुई। इस मिलसिले में, गहर में श्री राजाराम भास्त्री आदि अनेक बाहरी विद्वान, वहाँ आते रहे और उनके गान्धाय और भाषण होते रहे। बाबू लक्ष्मी प्रसाद मिश्र के दो लड़के, श्री मुनेश्वर प्रसाद और श्री रमेश प्रसाद, विलायत में बैरिस्टर होकर आये थे, अतएव उनके परिवार ने छूतछात को पहले ही दूर भगा दिया था। उन दिना विदेश जाकर शिक्षा पाना हिन्दू-समाज के लिए बहुत बड़ी प्राप्ति थी। जिले के अंदर इस तरह का दूसरा कोई परिवार तो था ही नहीं। प्रात के अन्दर भी ऐसे परिवार ऊग-लियो पर ही गिने जा सकते थे। आयसमाजी प० मोहित मिश्र का सन् १९१६ ई० में, गाव वालों ने घर में आग लगाकर, गाव से भगा दिया था, और तब स के भोपडी बनाकर बाहर ही रहते थे। फिर भी यह समाज के सामने भूकने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपनी कन्या कुमारी विद्याधरी को पढ़ने के लिए गुलकुल कागडी भेजा था, जिसकी मृत्यु वहीं हुई। समाज-मुधार की इन सब बातों का लोगो पर खासा प्रभाव पडा और सावजनिक काम के लिए यहाँ एक मुदर क्षेत्र तैयार हो गया। असहयोग-काल में प०-मोहित मिश्र के सुपुत्र श्री सुरेशचंद्र मिश्र, जिले के एक प्रमुख वायवर्त्ता हुए। वह पटना युनिवर्सिटी के एक प्रतिभावान विद्यार्थी थे और आई० एस-सी० की टेस्ट परीक्षा देकर असहयोग में सम्मिलित हुए थे। वह जैसे प्रतिभावान थे, वैसे ही उन के भी पत्र थे। अतएव उनके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर पीछे गोगरी थाने के सैकडो युवक कांग्रेस में आ जुटे। जोरों से काम होने लगा। इनके पुफेरे भाई प० रामानुप्रह भा, पहले ही बहा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कर चुके थे तथा गिरनिया के प० दशरथ भा और प० चन्दर भा, जो पहले से ही सावजनिक कार्यों में दिलचस्पी रखते थे, कांग्रेस काय में लग गये थे। पीछे के हैंयाचन के श्री सूर्यनारायण दामा भी सम्मिलित हुए। एक प्रतिष्ठित होमियोपैथिक डाक्टर नेशवप्रसाद ने भी साथ दिया। मुस्लीपुर के हाफिज अन्तुला साहब भी गिलाफन के नाम पर शरीक हुए। राष्ट्रीय विद्यालय और आश्रम, जिसकी चर्चा आगे होगी, वीर-वीरे यहां के काय का केन्द्र हो गया और उसके शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के सहयोग से महा का काम खूब आगे बढ़ा। थाना कांग्रेस-कमिटी भी कायम हुई, जिसकी बैठक प्रतिमास भिन्न भिन्न गावों में हुआ करती थी। बैठक का नियन्त्रण जिला करता था और मत लेकर निश्चय किया जाता था कि आगामी बैठक कहा होगी।

चौधम का इलाका, उस समय गोगरी थाने का एक पिछडा हुआ इलाका था। फिर भी दो चार वायवर्त्ता और स्वयंसेवक यहां ऐसे थे, जो जरूरत पड़ने पर कांग्रेस-नाय में साथ देने थे। ये थे लालपुर के श्री राजेंद्रप्रसाद सिंह और श्री जानकीप्रसाद सिंह। डुमरी सागरना के श्री रामचरित सिंह और श्री पुनीतलाल सिंह तथा मलया के रामदेव आथ।

* वल्टियारपुर थाना भी एक पिछडा हुआ इलाका था। वहाँ शिक्षा की कमी थी, पर इससे भी बढ़कर बात यह थी कि वहाँ एक जयदम्त मुसलमान घराने की जमींदारी थी, जिसे लोग चौधरी घराने के

नाम से जानते थे । ये लोग अंगरेजों के खुशामदी थे और अपने रैयतों को इन लोगों ने खूब कुचल रखा था । इनका इतना बड़ा आतंक था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इनके या अंगरेजों के खिलाफ यहाँ कुछ बोले । असहयोग के आरम्भ में एक बार गाह महम्मद जुब्बैर तथा बाबू श्री कृष्ण सिंह जी यहाँ पहुँचे और उन्होंने एक सभा में भाषण देना चाहा । पर चौधरी साहब के कुचक्र से वहाँ सभा नहीं हो सकी और उन्हें चुपचाप लौट ही जाना पड़ा ।

खगड़िया एक जाग्रत थाना था । यहाँ बाबू जयगोविन्द लाल आदि कुछ सज्जन सन् १९०८-९ ई० से ही विदेशी वस्त्र-वहिष्कार और स्वदेशी वस्त्र का प्रचार कर रहे थे । उनलोगों ने स्वदेशी कपड़े की एक दुकान भी खोल रखी थी । सन् १९१४ ई० में यहाँ आर्यसमाज की स्थापना हुई । समाज-सुधार का कुछ काम चला । स्कूल आदि खोलकर शिक्षा-प्रचार का काम भी ये लोग करने लगे । पुस्तकालयों की भी स्थापना की । उपदेशकों और वक्ता लोगों को भी, समय-समय पर ये लोग बुलाते रहे । पर, इनमें अंगरेजी हुकूमत का बहुत भय था । एक बार जब यहाँ स्वामी सत्यदेव परिव्राजक को बुलाने की राय हुई, तो सबने विरोध किया । यहाँ के एक आर्यसमाजी बाबू श्यामलाल ने अपनी बहुत बड़ी सम्पत्ति एक स्कूल को दे दी थी । असहयोग के समय कुछ लोगों के आग्रह से वही राष्ट्रीय-विद्यालय में बदल दिया गया । यहाँ के सबसे बड़े नेता बाबू नेम-धारी सिंह थे, जो वकालत करते हुए भी कांग्रेस के कामों में साथ देते थे । एक साल बाद तो सालभर के लिए उन्होंने वकालत करना स्थगित कर दिया और पूरा समय देकर काम करते रहे ।

बेगूसराय बहुत दिनों से सब-डिवीजन का सदर आफिस था । देश में असहयोग आन्दोलन छिड़ने पर उस समय के एक प्रमुख वकील श्री सतीशचन्द्र बोस, अपनी वकालत छोड़कर कांग्रेस-कार्य में लग पड़े । एक सब-डिवीजनल कांग्रेस कमिटी कायम की गई । सभापति यहाँ के वयोवृद्ध वकील बाबू मुसाहब लाल बनाए गए । सतीश बाबू मन्त्री बने । कुछ दिनों के बाद, बाबू मुसाहब लाल के हटने पर, सतीश बाबू ही सभापति हुए और बदलपुरा के श्री यमुना प्रसाद सिंह मन्त्री । इन लोगों ने कोई दस बारह साल तक इन पदों पर काम किया । यमुना बाबू अपने ग्राम बदलपुरा में भी एक छोटा-सा आश्रम चलाते थे । यहाँ चरखे-करघ का प्रबन्ध था और गरीबों में दवा भी बाँटी जाती थी । थाने में इनके साथ काम करनेवालों में इटवा के श्री अशर्फी कुवर, रामदीरी के श्री वैद्यनाथ प्रसाद सिंह और श्री कपिलदेवनारायण सिंह तथा सिहिया के श्री सिंहेश्वरप्रसाद सिंह थे । श्री अशर्फी कुवर स्वयंसेवक-दलके नायक थे । श्री वैद्यनाथप्रसाद-सिंह एक सम्पन्न व्यक्ति थे और कांग्रेस को आर्थिक सहायता पहुँचाया करते थे । श्री कपिलदेवनारायण-सिंह ने मैट्रिक में पढ़ते समय असहयोग किया था । तेघड़ा थाने के श्री सोनेलाल और श्री रघुनाथ ब्रह्मचारी ने भी बेगूसराय के कांग्रेस-कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत प्रमुख भाग लिया । श्री यदुनन्दनप्रसाद सिंह और श्री रामाधीन सिंह ने राष्ट्रीय-विद्यालय की सहायता में यथेष्ट शक्ति लगाई । ये दोनों ग्रेजुएट थे और वहाँ के हाई स्कूल के शिक्षक-पद से असहयोग कर यहाँ आये थे ।

तेघड़ा थाने में कांग्रेस-कार्य का आरम्भ दुलारपुर के ब्रह्मचारी रघुनाथ प्रसाद वर्मा ने किया । वह

हिन्दू-विश्वविद्यालय से आई० ए० की पढाई छोड़कर आये थे। विद्यार्थी-जीवन से ही सावजनिक कार्यों में उनकी दिलचस्पी थी। वार्षिकोत्सव में उत्तरने पर तो उन्होंने बहुत लगन के साथ काम किया और अनेक बार जेल भी गये। चमया के कायकर्त्ता रामचरण भगत, बल्लभानाथ के दामोदर अर्मा तथा बौहट के श्री बलदेव-सिंह और श्री नयुनी सिंह थे। बाबू नयुनी सिंह, सन् १९२४ ई० में, बिहार विद्यापीठ में पढ़ने चले गए और तब से व वही काम करते रहे। इस थाने के कुछ सुयोग्य कायकर्त्ता प्रारम्भ में बहुत दिनों तक बाहर काय करते रहे। बौहट के बाबू रामचरित सिंह (इस समय के माननीय सिंचाई मंत्री) मुजफ्फरपुर कालेज के अध्यापक-पद को त्यागकर बिहार विद्यापीठ, पटना में अध्यापन का कार्य करने लगे थे और १५ वर्षों तक काय करने के बाद (उनका चिन्तन-विभाग बन्द हो जाने पर) वहाँ से चले आए। फिर, अपने इलाके के कांग्रेस-काय में भाग लेने लगे। रसीदपुर के बाबू मिट्ठन चौधरी सन् १९१७ ई० से ही कांग्रेस के अधिवेत्तानों में सम्मिलित हुआ करते थे। असहयोग आन्दोलन के छिड़ते ही उन्होंने मुजफ्फरपुर कांग्रेस से, आई० ए० में पढते समय असहयोग कर दिया। वह ७-८ मास तक दरभंगा जिले के नेता घरणी बाबू के साथ, दलसिंहमगय में काय करते रहे। इसके बाद वह अपने थाने में कार्य करने लगे, परन्तु सन् १९२३में वह फिर पढ़ने चले गए। महत सियाराम दामजी प्रारम्भ में दरभंगा जिले में काय करते रहे, कुछ दिन बाद यहाँ आये और पीछे यहाँ के एक प्रमुख कायकर्त्ता हुए।

वरियारपुर थाने में कांग्रेस काय का केन्द्र मभील रहा। वहाँ के श्री रामकिशोरप्रसाद सिंह उर्फ राम बाबू, दगभग आदोलन के समय से ही राष्ट्रीय-कार्यों में भाग लेते आये थे। वरियारपुर थाने में मभील एक सम्पन्न और शिक्षित गाँव है। राष्ट्रीय-जागरण में भी चूँकि यह गाँव अग्रगण्य था, इसलिए थाना कागरेम बम्बी की का दफ्तर भी यहीं खुला। रामबाबू प्रारम्भ से ही मभील थाना काँ० क० के सभापति बने रहे। आपने सदुद्योग से सन् १९१४ ई० में, मभील में स्वामी सत्यदेव का आगमन हुआ। राम-बाबू के अतिरिक्त भी आस-पास के कई व्यक्ति, कांग्रेस-आदोलन के साथ थे। इस ग्राम के श्री रामदेव-मिह भी, जो एक अच्छे बगैठ व्यक्ति हैं, प्रारम्भ में ही कांग्रेस काय में लगे हुए थे। यहाँ के सम्पन्न व्यक्तियों में श्री फुनेना मिह और श्री भागवत सिंह, प्रारम्भ में कुछ महीना तक कांग्रेस से साथ रहे, पर पीछे उससे विमुख हो गए। श्री फूलेना सिंह स्वयंसेवकों के नायक भी थे। इनके अतिरिक्त सिहमा के श्री लक्ष्मी सिंह, पहासारा के श्री नृपति मिह, गढपुरा के श्री त्रिष्येस्वरीप्रसाद सिंह, श्री बनारसी सिंह और श्री महावीरप्रसाद सिंह कनीसी के श्री बारी सिंह, बभनगावा के श्री रामजी सिंह, मुजानपुर के श्री नूनू चौधरी तथा दुनही के श्री महावीर सिंह भी प्रारम्भ से ही कांग्रेस-काय में लगे हुए थे।

बलिया थाने के कायकर्त्ता थे मदानन्दपुर के बाबू ब्रह्मदेव नारायण सिंह और भगतपुर के बाबू हृदयनारायण प्रसाद। ब्रह्मदेव बाबू जिले के कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं में एक सम्पन्न व्यक्ति हैं। उन्होंने आई० ए० में असहयोग किया और तब से बराबर काय करते रहे। वह प्रारम्भ से ही थाना कांग्रेस बम्बी के सभापति बने रहे। हाँ, बीच में, सन् १९३५-३६ ई० में बाबू प्रतापनारायण सिंह सभापति हुए, जो

सन् १९२१ ई० से ही काँग्रेस में भाग लेते आ रहे थे । बाबू हृदयनारायण प्रसाद कुछ दिन पहले से ही सार्वजनिक कार्यों में रुचि ले रहे थे । वह सन् १९१९ ई० में स्कूल में पढ़ते समय ग्रीष्मावकाश में, हिन्दी-प्रचार के उद्देश्य से मद्रास जाकर स्वामी सत्यदेव से मिले थे और श्री देवदास गाँधी के साथ ठहरे थे । एक महीना बाद बीमार पड़ जाने से व, लौट आये । परन्तु दूसरे ही साल वह लोकमान्य तिलक से मिलने के लिए पूना गए और उनके साथ वहीं रहना चाहा । लोकमान्य तिलक उस समय बीमार थे, इससे उन्होंने इन्हें झीट जाने की सलाह दी । उसी साल के अन्त में असहयोग-आन्दोलन छिड़ने पर, इन्होंने मैट्रिक में पढ़ते समय असहयोग कर दिया और तब से लेकर अभी हाल तक वहाँ की काँग्रेस कमिटी के मन्त्री बने रहे । विनटोली के श्री-भूजो भगत, महात्मा गाँधी के अनन्य भक्त थे । उन्होंने महात्मा गाँधी जी का एक मन्दिर बनाकर, उसमें उनकी मूर्ति की स्थापना की थी और नित्य नियमित रूप से उसमें पूजा-पाठ होता था । महात्मा जी के विरोध करने पर, पीछे मूर्ति गंगा में प्रवाहित कर दी गई और पूजा-पाठ बन्द हुआ ।

खड़गपुर थाना में भी जागृति पहले से थी । अतएव काँग्रेस-आन्दोलन के छिड़ते ही वहाँ जोरों से काम होने लगा । उस समय तारापुर थाना अलग था । पर, काँग्रेस का संगठन दोनों थाने का मिलाकर ही किया गया । जिले में खड़गपुर, गोगरी और लक्खीसराय काँग्रेस-संगठन में सब से आगे बढ़े हुए थाने माने जाते थे । गोगरी और खड़गपुर में आगे कीन हैं, यह सब दिन एक विवादग्रस्त प्रश्न रहा । पर स्वतन्त्रता की लड़ाई के अन्त होते न होते, गोगरी इस होड़ में पिछड़ गया, यह बात तो निर्विवाद ही है । असहयोग-आन्दोलन के आरम्भ में कुछ दिनों तक, खड़गपुर के प्रमुख कार्यकर्त्ता पं० घनश्याम मिश्र थे । वह बकालत की पढ़ाई छोड़कर खड़गपुर के राष्ट्रीय विद्यालय में प्रधानाध्यापक का काम करने लगे थे । पर कई साल बाद ही वह फिर पढ़ने चले गए और लौटकर बकालत का काम करने लगे । गाँवों के भीतर बैठकर काम करनेवाले व्यक्तियों में, गौरवडीह ग्राम के श्री युतनन्दकुमार सिंह प्रमुख थे । उस समय नन्दकुमार बाबू भागलपुर कॉलेज की आई० ए० कक्षा के विद्यार्थी थे और वही से उन्होंने असहयोग किया था । प्रारम्भ में कई साल तक वह थाना काँग्रेस कमिटी के मन्त्री थे, और सभापति थे घं.रूपुर के श्री हरिप्रसाद सिंह । हरिप्रसाद बाबू एक सम्पन्न व्यक्ति थे और समय देने के साथ-साथ वह काँग्रेस की कुछ आर्थिक सहायता भी करते थे । खड़गपुर के कार्यकर्त्ताओं में दूसरा स्थान मिल्की के श्री बनारसी सिंह को मिला । खड़गपुर बाजार के श्री मदनराम मारवाड़ी की मदद भी काँग्रेस में बराबर रहती थी । नन्दकुमार बाबू के बड़े भाई श्री युत राम प्रसाद सिंह शिक्षा-विभाग के सत्र-इन्स्पेक्टर के पद से इस्तीफा देकर आये थे और राष्ट्रीय विद्यालय में कार्य करने लगे थे । वहाँ के उस समय आम कार्यकर्त्ताओं में जवाइद के श्री वागीश्वरी प्रसाद सिंह, रतौठा के श्री अनन्त कुँवर, श्री आयोध्या कुँवर और श्री अजब लाल पाठक, लक्ष्मीपुर के श्री धीरज प्रसाद सिंह, मिल्की के श्री सहदेव सिंह, पुलुकटांड के श्री नारायण प्रसाद, तिलकाडीह के श्री रामानन्द सिंह आदि थे ।

तारापुर थाने में पहले ऐसे कार्यकर्त्ता नहीं थे, जो अपने थाने का कार्यभार अपने ऊपर ले । इसलिए वहाँ जो भी कार्यकर्त्ता थे, वे खड़गपुर थाने के साथ मिलकर ही काम करते थे । उस समय, इस

धाने में काय का मुख्य केन्द्र अग्रगण्य था। वहाँ एग राष्ट्रीय विद्यालय चल रहा था। यदि लोग चाहते, तो यहाँ भी वागरेस मगठन कायम कर सकते। यहाँ बाबू नारायण प्रसाद नगन और बाबू शम्भू नारायण-सिंह आदि अच्छे कायकर्ता थे। मुंगेर के राष्ट्रीय विद्यालय के मुख्याध्यापक बाबू सूर्यकुमार लाल यहीं के आरोगा ग्राम के वासी थे। खडगपुर राष्ट्रीय विद्यालय के मस्तुत पंडित श्री दशरथ भा, यहीं के कुर्वाणवी के रहनेवाले थे। उनके छोटे भाई श्री धोपनाथ भा भी एग कायकर्ता थे। यहाँ के ग्राम कायकर्ताओं में बाह्मण के दीनानाथ सहाय, रहमनपुर के गोपीकृष्ण सिंह, नौगाँव के ज्वाला प्रसाद सिंह और चतु-भुज सिंह, दुमरिया के मिश्री महतो, बमनचन्ना के केशवनाथ चौबरी, बलिया के बलवार सिंह, मधामपुर के निगारी महतो और मुस्वीपुर के श्याममुंदर सिंह थे। हलवाराचक के बाबू बामुकीनाथ शर्मा और बनेली के बाबू जयमगन सिंह शास्त्री, जा आज यहाँ के अग्रगण्य कायकर्ता हैं, उस समय राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ रहे थे। भागलपुर के श्री बामुदेव भा शास्त्री भी, जा पीछे राजनीति और साहित्यिक क्षेत्र में काय करत रहे, राष्ट्रीय विद्यालय के ही विद्यार्थी थे।

जमानपुर और मुंगेर मुफ्फसल धाने का वाम, एग वष पहले तक, परावर साथ ही होता रहा। जमानपुर धान का दायरा सिर्फ जमानपुर नहर भर ही है। मुफ्फसल धाने का पुनिस आफिस मुंगेर शहर में है। परंतु, इन धाने का वागरेस वाम जमानपुर में ही आफिस खबर होता रहा है। अग्रहयोग के प्रारम्भ-काल में जमानपुर के राम यमुना प्रसाद, जिन्होंने हालही में बालल पाम की है, वागरेस कायमें साथ दत रहे। इनके बाद वह बालल करने लग गए। उस समय इन्दर्य के बाबू तारिणीप्रसाद सिंह ने, भागलपुर कालन स १९०० में पढ़ने समय, अग्रहयोग कर रखा था। किंतु, कुछ ही दिना के बाद वह मनन-स का में शक्तिन हो गए। उसी समय जिला की ओर से तेजेश्वर बाबू के भाई श्री कुसेश्वरप्रसाद जमानपुर में वाम करने का नजे गए। वह यहाँ डेढ़-दो वर्षों तक रहे। इन धाने में सबसे अधिक समय और शक्ति लगा कर काम करनेवाले कमलदह के बाबू भूपतमडल हुए। ये प्रारम्भ से लेकर अभी हाल तक, जब तक कि वह बूढ़ और अग्रान्य नहीं हो गए, कागरेस-वाम बड़ी ही लगन और धुन से करते रहे। उनके लडके श्री अनुन-मडल अभी भी वागरेस-काय में लगे हुए हैं। इनने अतिरिक्त इन्दर्य के श्री सरयूप्रसाद सिंह, शिवकुंड के श्री बनारसीप्रसाद सिंह, बिन्दा दियारा के श्री मिन्दनाथ चौबरी, जमानपुर के श्री रामगुप्ता भा, टीकापुर के श्री मूकर भगत आदि भी इस धाने के पुराने वागरेस-कायकर्ता हैं।

मूयगडा धाने में प्रारम्भ में ऐसे कायकर्ता नहीं हुए, जो अपने धाने का काय-संचालन कर सकें। जिला वागरेस आफिस से बाबू बलदेवप्रसाद सिंह यहाँ आते थे और निम्न निम्न गावों में जो दो-एक उसाही व्यक्ति मिलत थे, उनकी सहायता से यहाँ का काम चलाया करते थे। प० कार्यानंद शर्मा ने, जो इस धाने के नहर ग्राम के निवासी हैं, अपना कायक्षेत्र सनवीसराय धाना ही बनाया। हाँ, कभी-कभी वह इस धाने में भी काय करते थे। बहैयाचक (मोगरी) के श्री रामधारी मिश्र, मूयगडा मिडल स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, वह भी कुछ वागरेस-काय में सहायता करते थे।

लक्खीसराय, पिछड़े हुए थानों की कोटि में होनेपर भी एक व्यक्ति की अटूट लगन के कारण कांग्रेस-कार्य में, जिला के दूसरे उन्नत थानों के कक्ष में आ गया। वह व्यक्ति थे श्री कार्यानन्द शर्मा। शर्माजी मुगेर कालेज के आइ० ए० में पढ़ना छोड़कर लक्खीसराय आए और यहाँ आश्रम बनाकर रहने लगे। इनके सतत प्रयत्न से जनमाधारण में अच्छी जागृति आई और इन्होंने अपने अनेक अच्छे सहकर्मी तैयार किए।

वड़हिया थाना, उन दिनों लक्खीसराय थाना का ही एक अंग था। इस इलाके में वड़हिया और गंगासराय कांग्रेस-कार्य के केन्द्र थे। उस समय के कार्यकर्त्ताओं में वड़हिया के सर्व श्री काशीप्रसाद-सिंह, रामकृष्णप्रसाद सिंह (उर्फ भिद्धजी) स्व० विलायतीप्रसाद सिंह आदि प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त गंगासराय के सर्व श्री मुद्रिका पाण्डेय, रामरक्षा सिंह और श्रीधरजी और हृदनवीधा के श्री अश्विनीकुमार, और पिपरिया के श्री गिरिवर नारायण सिंह के भी नाम उल्लेखनीय हैं।

जेखपुरा थाने में मुसलमानों की संख्या अधिक है। यहाँ शिक्षा की कमी भी थी। इसलिए यहाँ आरम्भ में ऐसे कोई कांग्रेस-कार्यकर्त्ता नहीं हुए, जो स्वतन्त्र रूप से कुछ कर सके। जिला-दफ्तर से बलदेव बाबू तथा लक्खीसराय से प० कार्यानन्द शर्मा यहाँ कांग्रेस-कार्य के लिए अक्सर आया करते थे।

वरवीधा थाने की भूमि बिहारकेवरी श्रीकृष्ण सिंह आदि को जन्म देकर धन्य हुई। परन्तु, इस भूमि का दुर्भाग्य ही कहिए कि अपने इन मुयोग्य सन्तानों की उचित सेवा वह स्वयं प्राप्त नहीं कर सकी। श्रीबाबू और देवकी बाबू का कार्यक्षेत्र बराबर बाहर ही रहा। यहाँ के दूसरे उत्साही व्यक्ति थे तेउस ग्रामवासी श्री कृष्ण मोहन प्यारे सिंह, उर्फ लाला बाबू। लाला बाबू बी० एन० कालेज पटना के आइ० ए० क्लास में असहयोग कर बिहार विद्यापीठ आये और कुछ दिनों बाद यहाँ से भी हटकर वह पटना जिला में ही कार्य करते रहे। तदुपरान्त फिर पढ़ने चले गये; और अन्त में सन् १९३० ई० में, प्लीडरशिप परीक्षा की तैयारी करते समय, उसे छोड़कर पुनः कांग्रेस में आ गए और अपने थाने के संगठन-कार्य में लग पड़े। तब से आज तक वह बराबर कांग्रेस का कार्य करते आ रहे हैं।

जमुई थाने ने अपने सबडिवीजन और जिले को दो ऐसे नेता प्रदान किए जो सम्प्रान्त कुल के होते हुए भी अपने अथक परिश्रम तथा लगन और धुन के साथ सेवा की भावना लेकर जनता के बीच काम करते रहे। इनमें एक, प्रान्त के पुराने और प्रसिद्ध गिद्धीर-राज-परिवार के व्यक्ति, कुमार कालिका-प्रसाद सिंह (उर्फ हीरा जी) हैं। इन्होंने हिन्दू विश्वविद्यालय से, बी० ए० में पढ़ते समय, असहयोग किया और अपने सबडिवीजन के अन्दर गाँव-गाँव घूमकर कांग्रेस का कार्य करने लगे। इन्होंने गिद्धीर के पास बंझलिया ग्राम में एक आश्रम की स्थापना की, जो करीब चार वर्षों तक वहाँ चलता रहा। इनके बड़े भाई कुमार रणवीर सिंह की भी कांग्रेस से सहानुभूति थी। कुमार कालिका सिंह जी का, सरकार से असहयोग कर इस तरह कार्य करने का, खासा प्रभाव जिले की जनता पर पड़ा। सरकारी अधिकारी भी घबड़ा गए और उन्होंने गिद्धीर महाराज के द्वारा उन पर दबाव डालने का प्रयत्न की किया। परन्तु वह

विवर्धित नहीं हुए। अतः मे अधिकांश ने उन्हें जनता के बीच में हटा कर, लोगों में पाठन फैलाने के लिए, उनपर (दफा १०३ जान्ना फौजदारी के अनुसार) मुचकत देने का मुकदमा चला दिया। उस अवसर पर प्रो० हजली, जो हिंदू-विपक्षविशेष में उनके अत्याचार रह चुके थे, यहाँ आये। इस मुकदमे में कुमार साहब को एक वर्ष बंद की सजा हुई। उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने जो अपना वक्तव्य दिया था, उसकी प्रामांश महात्मा गांधी ने यमझिण्डा में बी.पी. और कहा था कि यह सत्य एव राजकुमार के योग्य ही है। उनसे जेल जाते पर, मनेपुर के बाबू स्वामी प्रसाद मिश्र, उनकी जाह पर ताम करी गये। वह उस वक्त कानूनता में (वक्तव्य पढ़ने समय अमहयोग कर) कहा के एक समाचार-पत्र में काय कर रहे थे। उनसे यहाँ आ जानेसे काय निरंतर जारी रहा जो सरकार को अच्छा नहीं लगा। उस समय भाभा में रेलवे का हडताल चल रहा था। यामा बाबू कुछ साधियों को रेंवर मजदूरों के बीच वहाँ काम करी चले गए। सरकार ने मौका पाकर इन पर, और इनके साथियों पर मुकदमा चला दिया जिसमें सब को चार-चार मास बंद की सजा हुई।

मिथिला जाने का अपना लगन नहीं था। सज्जिवीजन के प्रमुख कायकता ही यहाँ काम करी आते थे। तथापि भिन्न भिन्न स्थानों में इसके कुछ ऐसे कायकर्ता थे, जो बाहर से कांग्रेस-कायकर्ताओं के आगे उनका मान शिवा करने थे। इनमें मिथिला के सखी गंगाधर पाण्डेय और मौलवी मोहीब शाह, मिथ डीह के श्री निरनदन भिन्न, हलमी के श्री नरसिंह सिंह चौधरी के श्री जटाधारी मिश्र, बाबा के श्री देवरी सिंह तथा महादेव, मिथिया के श्री हरिमिथ थे। नैलपुरा के अन्दुल सत्तार मिथ्या (उफ दाराजी) अत्र कायकर्ता थे। और बहुत दिनों तक आगे का कायकार इनके ऊपर था। इस समय के आगे के प्रमुख कायकर्ता श्री हरिप्रसाद शर्मा, मन् १९०८ में कांग्रेस में सम्मिलित हुए।

काई और भाभा थोड़े जिले के सत्र में पिछटे हुए इनके हैं। इन भूभाग में पहाड़ और जंगल अधिक हैं तथा पिछड़ी हुई जातियाँ के लोग अधिक रहते हैं। शिक्षा का बहुत अभाव है। अतएव यहाँ अतःशासन-तल के प्रथम दल वर्गों में काग्रेस के काई मुयोग्य कायकर्ता नहीं हुए। यहाँ जमुई और भाभा के कायकर्ता ही समय-समय पर काय के लिए आया करते थे।

राष्ट्रीय-शिक्षण की तैयारी

सन् १९००-०१ ई० के राष्ट्रीय आंदोलन का आचार, सरकारी स्कूल, कालेजी का बहिष्कार ही था। महात्मा गांधीजी ने प्रारम्भ में इस विषय पर बहुत जोर डाला था और इस कार्य में अच्छे सफलता भी बहुत मिली थी। इस आंदोलन में सैकड़ें ८० या ९० कायकर्ता सरकारी स्कूल, कालेजी के बहिष्कार करनेवाले विद्यार्थी ही थे। प्रारम्भ में, सरकारी मस्याओं से, विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्यामें निवृत्त आये थे और उनकी शिक्षा के लिए जाह-जगह राष्ट्रीय-मस्याएँ कायम की गई थी। उन दिनों प्रायः जहाँ जहाँ सरकारी हाई स्कूल थे, वहाँ वहाँ राष्ट्रीय-उच्च विद्यालयों की स्थापना हुई। इस प्रकार के विद्यालय, सारे प्रांत में,

५० से अधिक हो गये थे और इनमें ८ मुगेर जिले में थे । माध्यमिक और निम्न श्रेणी के विद्यालयोंकी संख्या भी कम नहीं थी । प्रायः सभी विद्यालयों में चरखे और करघे की शिक्षा दी जाती थी । अधिकांश विद्यालय सन् १९२३ ई० तक बन्द हो गए । सन् १९३० ई० के बाद तो प्रान्त के प्रायः सभी राष्ट्रीय-विद्यालय बन्द हुए । पर मुगेर जिले में दो राष्ट्रीय उच्च विद्यालय अब तक खड़गपुर और खगड़िया में चल रहे हैं । असहयोग के आरम्भ में प्रायः सभी प्रान्तों में सरकारी युनिवर्सिटियों के मुकाबले में राष्ट्रीय-विद्यालयों की स्थापना हुई थी । बिहार के विद्यार्थी मुख्यतः बिहार-विद्यापीठ या काशी-विद्यापीठ के अन्दर शिक्षा प्राप्त करते थे । अब तक बिहार प्रान्त में ५०० से कुछ अधिक विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय-विद्यापीठों से प्रवेशिका (मैट्रिकुलेशन) परीक्षा पास की है, जिनमें लगभग १२५ मुगेर जिले के विद्यार्थी हैं । इनमें आधा दर्जन मुसलमान हैं । आरम्भ में मुगेर के कुछ छात्र, बंगाल के राष्ट्रीय-विद्यापीठ गौड़ीय विद्यायतन में भी सम्मिलित हुए थे । बिहार विद्यापीठ का महाविद्यालय-विभाग सन् १९३० ई० से बन्द हो गया । उस समय तक ८० स्नातक (ग्रेजुएट) वहाँ से निकले । इनमें ११ मुगेर जिले के थे । उसी प्रकार काशी-विद्यापीठ से, जहाँ भारत के सभी प्रान्तों के विद्यार्थी आते हैं, सन् १९४७ तक १५१ स्नातक तैयार हुए । इनमें १४ इसी जिले के हैं । इस समय भी काशी-विद्यापीठ में जितने विद्यार्थी हैं उनमें करीब एक तिहाई बिहारी हैं और बिहारी विद्यार्थियों में भी लगभग आधे मुगेर जिले के विद्यार्थी हैं, जिनकी संख्या एक दर्जन है । इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय-शिक्षा में बिहार सभी प्रान्तों से आगे रहा और बिहार में भी मुगेर जिले का स्थान सर्वश्रेष्ठ रहा । यही कारण हुआ कि यहाँ राष्ट्रीय-आन्दोलन ने खूब जोर पकड़ा । उस समय वास्तव में राष्ट्रीय-विद्यालय ही राष्ट्रीय-आन्दोलन के केन्द्र हुआ करते थे । जहाँ राष्ट्रीय-विद्यालय नहीं थे, वहाँ स्थायी-रूप से कार्य भी नहीं हो रहा था ।

मुगेर शहर का राष्ट्रीय-विद्यालय सन् १९१९ ई० में स्थापित होकर १९२३ ई० तक चलता रहा । विद्यालय बड़ा बाजार में खोला गया था । पीछे वह यहाँ से हटकर बेलन बाजार चला गया । इसके प्रधानाध्यापक श्री सूर्यभूषण लाल थे । ये तारापुर थानान्तर्गत अरोगा ग्रामवासी हैं और इस समय भागलपुर में वकालत करते हैं । मुगेर के असहयोगी बालू बाबू राधिका प्रसादजी भी विद्यालय में पढ़ाया करते थे । इनके अतिरिक्त श्री गोखुलप्रसाद, श्री भोला मिश्र, श्री रतिनाथ झा, श्री सत्यनारायणप्रसाद आदि कई शिक्षक थे । सन् १९२३ ई० में इस विद्यालय से निकले हुए तीन विद्यार्थी श्री गौरीशंकर प्रसाद, श्री जगजीत नारायण-श्रीवास्तव और श्रीवीरेन्द्र शर्मा बिहार-विद्यापीठ के स्नातक हुए । श्री गौरीशंकर प्रसाद पटना जिला के रहने वाले थे, परन्तु, उनका कार्य-क्षेत्र मुगेर जिला ही था । ये बहुत दिनों तक लखीसराय राष्ट्रीय-विद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे । श्री जगजीत नारायण श्रीवास्तव सारन जिला-वासी थे । स्नातक होने के बाद उनका कार्य-क्षेत्र पटना या सारन जिला ही रहा । मुगेर के श्री वीरेन्द्र शर्मा आर्यसमाजी थे । वह बहुत दिनों तक कजकते में रहकर अपनी एक जातीय पत्रिका निकालते रहे ।

गोगरी राष्ट्रीय-विद्यालय की स्थापना सन् १९२१ ई० की ३ फरवरी को पं० रामानुजह भ्मा ने की

वी० ए० में पढ़ना छोड़कर ये इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हुए थे। इसके एकाध-महीने बाद ५० मुन्देशचन्द्र मिश्र आ गये और उन्होंने इस विद्यालय के सचालन का भार अपने ऊपर लिया। जून में ५०-रामानुजध्वज भा के खगडिया चने जाने पर, सारन जिले के श्री गदाधरप्रसाद श्रीवास्तव विद्यालयकार, जो वी० ए० की टेस्ट परीक्षा दकर विहार विद्यापीठ में स्नातक हुए थे, यहाँ प्रधानाध्यापक होकर आये। वह बड़े ही योग्य और प्रभावशाली व्यक्ति थे। वरनूतद गदित भी इनकी उन्नी अच्यो थी। इनके आने से विद्यालय की दशा सुधर गई। बागरेस बाग में भी इनसे बड़ी सहायता मिली। सन् १९२४ ई० में ये यहाँ से मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर भी हुए और इस हंसियत में भी इन्होंने गोगरी इलाके की बड़ी सेवा की। सन् १९२५ ई० में वह यहाँ से खगडिया राष्ट्रीय विद्यालय में चले गए। उसके बाद यहाँ से भी हटकर प्लीडर-गिय की परीक्षा देकर सिवान में ब्यालत करने लगे। इनके बाद यहाँ श्री मुनिनाथ दास विद्यालयकार मूल्यापान होकर आए। सन् १९२६ ई० में गदाधर बाबू के सहपाठी श्री रामनिहारीप्रसाद और मुन्देश-बाबू के सहपाठी श्री सिंहवरप्रसाद सिंह भी कुछ महीनों के लिए यहाँ अध्यापक हुए थे। रायबहादुर मिहेश्वर प्रसाद सिंह यहाँ से जानकर फिर सरकारी विद्यालय में पढ़ने लगे और पीछे डिपटी मजिस्ट्रेट, सपडिबी-जनल अफसर, तथा विहार सरकार के मेन्बेरी हुए। विद्यालय के अंदर कुछ वर्षों बैठायें गए थे और इसके लिए एक खास शिक्षक भी नियुक्त हुए थे। उरदू पढ़नेवाले विद्यार्थियों के लिए एक मोलवी भी थे। यहाँ के छात्रा म ६ स्नातक हुए जिनमें सवप्रथम दिन पत्रित्वा का लेखन हुआ। विहार म विद्यापीठ में निवसने के पदचात पत्र सम्पादन आदि विविध साहित्यिक काम करता रहा। शेष स्नातक भी राष्ट्रीय आन्दोलन के विविध क्षेत्रों में मुस्तदी से काम करते रहे और कुछ ने तो अपनी लगन में कमान ही कर दिखाया।

खगडिया के एक आममाजी महानय श्री स्वामलान ने ५०००) बापित आमदनी की अपनी कुछ सम्पत्ति देकर एक स्कूल स्थापित किया था। वही प्रमहयाग-प्रान्दोलन के समय राष्ट्रीय विद्यालय के रूप में परिणत कर दिया गया। बाबू गुलाबी साहू, जिन्होंने एम० ए० में पढते समय असहयोग किया था, इस विद्यालय के मूल्याध्यापक बनाए गए। पर शिक्षकों में कोई राष्ट्रीय विचार के व्यक्ति नहीं थे, अतएव दो-चार साल बाद ही कुछ लोग इस फ़िर सरकारी विद्यालय बना देने की चेष्टा करने लगे। इस समाचार को पाकर प्रान्त के नेता बाबू राजकिशोर प्रसाद और बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी यहाँ आये और उन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्यालय के रूप में ही सुचारु रूप में चलाने का प्रयत्न कर दिया।

नेताओं के इस नवीन प्रयत्न के विद्यालय तो राष्ट्रीय विद्यालय के रूप में चलने लगा। तथापि, यह अपने जाने के राष्ट्रीय आन्दोलन का वैसा केन्द्रमूल नहीं बन सका, जैसा कि गोगरी, खडगपुर या लंकवी सराय के विद्यालय थे। वस्तुतः यह विद्यालय कुछ हद तक सरकारी स्कूल के सहायक के रूप में रहा, जहाँ लड़के नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त कर अन में सरकारी स्कूल से परीक्षा दे देते थे। यहाँ के बहुत थोड़े विद्यार्थी राष्ट्रीय कार्यकर्ता हुए। यहाँ के लगभग २० विद्यार्थियों ने विहार-विद्यापीठ की प्रवेशिका-परीक्षा

दी, जिनमें ५ गोगरी थाने के और २ चौथम थाने के थे । खगड़िया थाने के सिर्फ दो छात्र, श्री रामानन्द शर्मा और श्री प्रभुनारायण सिंह काशी-विद्यापीठ के स्नातक हुए । आज भी रामानन्दजी इसी विद्यालय के अध्यापक हैं और श्री प्रभुनारायण सिंह १९४२ की क्रान्ति में शहीद हुए । विद्यालय के मुख्याध्यापक बाबू द्वारका प्रसाद इस समय थाने के सर्वप्रमुख कांग्रेस कार्यकर्त्ता हैं ।

वेगूसराय में, राष्ट्रीय-विद्यालय २ जनवरी १९२१ में खुला और करीब ढाई वर्षों तक उच्च विद्यालय के रूप में चलता रहा । उसके बाद फिर कई वर्षों तक वह माध्यमिक विद्यालय रहा । उसके मुख्याध्यापक श्री यदुनन्दन प्रसाद सिन्हा थे तथा द्वितीय अध्यापक श्री रामाधीन सिंह थे । ये दोनों पहले स्थानीय हाई-स्कूल के अध्यापक थे और उच्च विद्यालय के बन्द होने पर वकालत पासकर वकील हो गए । इनकी चर्चा पहले भी हो चुकी है । शिक्षकों में सर्वश्री सोनेलाल, रामेश्वर प्रसाद, रामदास राय, गैनालाल भा, हीरालाल-गुप्त, छितनूलाल, गोविन्द पोद्दार आदि मुख्य थे ।

वेगूसराय थाने के अन्दर दो माध्यमिक राष्ट्रीय-विद्यालय थे, एक मटिहानी में और दूसरा साम्हो में । मटिहानी विद्यालय में बाबू त्रिशूलधारी प्रसाद मुख्याध्यापक तथा श्री रामदेव सिंह और श्री महावीर-लाल अध्यापक थे । साम्हो-विद्यालय में श्री मथुरा प्रसाद और श्री रामोश्रय सिंह शिक्षक का काम करते थे । ये विद्यालय भी दो-तीन वर्षों तक चलते रहे ।

तेघड़ा थाने के अन्दर तेघड़ा और वीहट में माध्यमिक राष्ट्रीय-विद्यालय खुले थे । सब की देखरेख उस थाने के नेता ब्रह्मचारी रघुनाथ प्रसाद वर्मा किया करते थे । तेघड़ा विद्यालय में वे कभी-कभी पढ़ाते भी थे । वहाँ के मुख्याध्यापक श्री बोढन कुंवर थे । मौलवी इसाक साहब भी यहाँ पढ़ाया करते थे । इनके अतिरिक्त वहाँ श्री बनारसी शर्मा और मौलवी रमजान उद्दीन भी शिक्षकका काम करते थे । वीहट स्कूल में श्री लखनलाल शर्मा मुख्याध्यापक के पद पर थे । इन दो विद्यालयों के अतिरिक्त मनसूरचक, चमथा, मधुरापुर और वारो में अपर प्राइमरी दर्जे के विद्यालय थे । मनसूरचक में श्री चक्रधर प्रसाद, चमथा में श्री भगवान सिंह और श्री मेदिनी प्रसाद, मधुरापुर में श्री रामावतार सिंह और श्री शिवनारायण सिंह तथा वारो में श्री नथुनी सिंह शिक्षक थे ।

मंझील का माध्यमिक विद्यालय तीन-साढ़े तीन वर्षों तक चलता रहा । श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह मुख्याध्यापक और श्री शिवरक्षा प्रसाद सिंह द्वितीय अध्यापक थे । यहाँ का सरकारी मिडल स्कूल साल-डेढ़ साल के लिए बन्द हो गया था, पीछे वह भी खुल गया ।

खड़गपुर का सरकारी हाईस्कूल ही राष्ट्रीय उच्च विद्यालय के रूप में परिणत कर दिया गया था । यहाँ के लोगों का यह बहुत साहस का काम था जो और जगहों में देखने में नहीं आया । श्री घनश्याम मिश्र इसके प्रथम मुख्याध्यापक हुए । इसके बाद क्रमशः सर्वश्री द्वारका प्रसाद, सुरेन्द्र भूषण, जयदेवलाल दास, दुलारे सिंह शास्त्री, दिनेश प्रसाद वर्मा, नृसिंह पाठक, अयोध्या प्रसाद, शिवनन्दन प्रसाद सिंह मुख्याध्यापक का काम करते रहे । इनके अतिरिक्त सर्वश्री रामप्रसाद सिंह 'साधक' (बाबू नन्दकुमार सिंह के बड़े भाई),

दगस्य भा, ज्यानिप प्रभाद सिंह, रामेश्वर प्रभाद, बुद्धिनाथ भा 'कैरव', अनन्त गुप्तर, अजयलाल पाठक, जयमङ्गल चौधरी, देवनाथ चौधरी, बटेद्वर मिश्र, मगौरय पाण्डेय आदि समय-समय पर इसके अध्यापक रहे। यहां से अब तक दो-तीन हजार विद्यार्थियों ने प्रवेशिका परीक्षा पास की। इनमें सबश्री सुरेश्वर पाठक, चन्द्रोत्तर सिंह, भोनासिंह और नृसिंह पाठक विहार-विद्यापीठ के तथा सर्वश्री युगल निगोर सिंह, वामुदेव भा, जयमंगल सिंह, मेनाराल चौधरी और मच्चिदानन्द सिंह काशी विद्यापीठ के स्नातक हुए। इनमें प्राय सभी अच्छे कार्यकर्त्ता और माहिरियन व्यक्ति हुए। श्री चन्द्रोत्तर सिंह का अपना वायक्षेत्र मुजफ्फरपुर और पटना तथा श्री भोना सिंह का वायक्षेत्र पाम का अपना थाना झरपुर रहा। सर्वश्री युगलनिगोर-शाम्शी, सुरेश्वर पाठक, वामुदेव भा, मच्चिदानन्द सिंह की ख्याति पत्र सम्पादक के नाते अच्छी हुई।

खडगपुर थाने के मिर्करी ग्राम में प्रताप राष्ट्रीय-माध्यमिक विद्यालय था जिसके लिए बाबू बनारसी सिंह के पिता बानू परसन सिंह ने मकान दे रखा था। इस विद्यालयके सबश्री बटेद्वर मिश्र, रामेश्वरप्रभाद, सहदेव सिंह और बलदेव उपाध्याय शिक्षक थे। इसके अलावा गौरव जीह और रतैठा में अरर प्राइमरी बरजे के राष्ट्रीय-विद्यालय थे। रतैठा का विद्यालय, जिसमें श्री अजयलाल पाठक और श्री प्रयोध्या कुवर शिक्षक थे, दो वर्षों तक चला, परन्तु, गौरवजीह का विद्यालय अभी कुछ साल पहले तक भी चलता रहा।

तारापुर थाना तगन अमरगज का राष्ट्रीय उच्च विद्यालय सन् १९११ से १९२६ ई० तक चला। इस विद्यालय के मुख्याध्यापक श्री मगीन्द्र चन्द्र घोष और श्री सत्यनारायण द्विवेदी हुए। विद्यालय के मजालका में, श्री नारायण प्रभाद भगन और श्री गम्भू नारायण सिंह थे। इस विद्यालय के कई विद्यार्थी प्रवेशिका परीक्षोत्तीर्ण हुए।

मुंगेर मुखसल थाने के इटवा गाम में बाबू भूपतमङ्गल के प्रयत्न में एक माध्यमिक राष्ट्रीय विद्यालय खुला था, जो तीन चार वर्षों तक चलता रहा। इसके मुख्याध्यापक श्री द्वाग्वा प्रसाद सिंह थे।

श्री वायानन्द गर्मा के सन्प्रयत्न में लवनीसराय में एक माध्यमिक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई। श्री सरयू प्रभाद सिंह, श्री गदावर उपाध्याय, श्री परमेश्वर पाण्डेय आदि इसके अध्यापक हुए। कई वर्ष बाद, यह उच्च विद्यालय बनाया गया। उस समय श्री गौरीनगर विद्यालयवार इसके मुख्याध्यापक थे।

कुछ दिन बाद, श्री रामानन्द गर्मा, जो मद्रास में हिंदी प्रचार का काम कर रहे हैं, लवनीसराय विद्यालय में आये। एक मद्रासी मज्जन श्री नम्मा नारायण गारू भी यहाँ पहुँचे। अब विद्यालय के साथ साथ आश्रम भी बनने लगा। आश्रम का नाम चित्तरजन आश्रम रखा गया। उसकी नींव सन् १९२६ ई० में विहार केसरी श्रीदृष्टि सिंह द्वारा पड़ी। सन् १९२७ ई० में महात्मा गांधी जी ने उनका उद्घाटन किया। आगे चलकर यह आश्रम थाने के वायकर्त्ताग्रा का एक अच्छा ग्रहा बना। सब ने बड़ी बात यह हुई कि बहुत से वायकर्त्ताग्रा की पत्नियां पर्दाप्रवा हटाकर यहां रहने लगी और वे भी राष्ट्रीय काम में सलग्न हुई। इनकी बड़ी मर्यादा में महिलाओं का आश्रम में रहने हुए पुरुषों के साथ मिलकर काम करना सिर्फ इस जिले के लिए ही नहीं, बल्कि प्रान्त के लिए भी एक विशेष बात थी।

सन् १९४७ ई० में चित्तरंजन आश्रम एक वर्ष के लिए वहाँ के नये स्थापित बालिका विद्यापीठ को दिया गया । इसके संस्थापक श्री ब्रजनन्दन शर्मा और उनकी पत्नी श्रीमती विद्या देवी विशारद तथा एक स्थानीय सज्जन श्री चौधमल डालिया और उनकी स्त्री श्रीमती किशोरी देवी साहित्यरत्न हैं ।

बड़हिया में भी एक-दो वर्षों तक एक राष्ट्रीय पाठशाला चली थी । जमुई में भी राष्ट्रीय उच्च विद्यालय करीब तीन वर्षों तक चला । यहाँ के मुख्याध्यापक श्री यमुना प्रसाद सिंह थे । इस विद्यालय में चरखे-करघे के अलावा साबुनसाजी की भी शिक्षा दी जाती थी । मौलवी लियाकत हुसैन विद्यालय के काम में बड़ी दिलचस्पी रखते थे ।

सत्याग्रह और उसकी तैयारी

असहयोग-काल के प्रथम दस वर्ष का समय रचनात्मक कार्य में लगाया गया । रचनात्मक कार्य के अन्दर काँग्रेस का संगठन, ग्राम पंचायत, चरखे और करघे के द्वारा स्वदेशी वस्त्र का प्रचार, राष्ट्रीय-विद्यालयों की स्थापना, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य, अस्मृश्यता-निवारण, मादक द्रव्य-निषेध आदिके कार्य थे । जिले-भर में सैकड़ों-हजारों की सख्या में जो कार्यकर्त्ता तैयार हो गये थे, वे इसी में कार्य कर रहे थे । नागपुर-काँग्रेस के बाद, सन् १९२१ ई० के मार्च में, बेजवाड़ा में अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी ने निश्चय किया कि आगामी ३० जून तक देशभर में तिलक-स्वराज्य-क्रोष के लिए एक करोड़ रुपये जमा हों, काँग्रेस के एक करोड़ मेम्बर बनाये जायें और बीस लाख चरखे चलने लगे । इसने मुगेर जिले का जो भाग था, उसे पूरा करने के लिए मौलाना शाह महम्मद जुब्बैर और बाबू श्रीकृष्ण सिंहजी ने थाने-थाने का दौरा किया । इसी तरह कार्यकर्त्तागण दल बना-बनाकर एक-एक गाँव में घूमने लगे । उन्होंने हर जगह चौ-अन्नियाँ मेम्बर बनाए, तिलक-स्वराज्य-क्रोष के लिए रुपये जमा किए और चरखों का प्रचार किया । मुगेर जिला ने अपने हिस्से से कुछ अधिक ही काम कर दिखाया । इस कार्यक्रम को पूरा होने पर जुलाई में, दिसम्बर में अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी की फिर बैठक हुई । कुछ लोगो ने अब आगे सत्याग्रह करनेपर जोर दिया; क्योंकि, सरकारी दमन शुरू हो गया था और कार्यकर्त्तागण गिरफ्तार किए जाने लगे थे । महात्मा गाँधी ने लोगो को धैर्य रखने की सलाह दी और बैठक में ३० सितम्बर तक विदेशी वस्त्र बहिष्कार का कार्य पूरा करने का निश्चय किया । इसके अनुसार यहाँ भी कार्य हुआ । सरकारी दमन से मुगेर भी बचा हुआ नहीं रहा । सन् १९२१ ई० के प्रारम्भ में ही तेघड़ा थाने के ब्रह्मचारी रघुनाथप्रसाद वर्मा को गिरफ्तार कर ६ मास कैद की सजा दी गई । खगडिया थाने में दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए । वहाँ के नेता बाबू विलास राम सभा करने के लिए अलौलीगढ़ गए । सभा के लिए मिडल स्कूल से टेबुल और कुछ कुर्सियाँ मँगाई गई । इसीपर मिडल स्कूल की ओर से लूट का मुकदमा चलवाकर श्री सियारामप्रसाद यादव और श्री हितलाल पासवान को तीन-तीन मास जेल की सजा दी गई । जमुई के कुमार कालिकाप्रसाद सिंह भी गिरफ्तार कर लिए गए ।

महात्मा गंधीजी ने सत्याग्रह तो स्थगित किया था, पर सरकार ने एक ऐसा मोता दिया जिससे सत्याग्रह का बीजारोपण हो गया। बात यह हुई कि देश की बटती हुई उमर और उमाह को देखकर सरकार ने उसे रोकने के लिए इंग्लैण्ड के युवराज को भागत-यात्रा करानी चाही। उस समय लाट वेम्टफाड के बाद लाट रीडिंग काइसराय होकर आया था, जो बड़ा चतुर राजनीतिज्ञ समझा जाता था। उसका खयाल था कि युवराज के आगमन से यहां की जनता में राजभक्ति की लहर उमड़ पड़ेगी और आन्दोलन खुद बखुद दब जायगा। वाग्रेस ने सरकार को ऐसा न करने की सलाह दी, पर सरकार सुनने को तैयार नहीं हुई। नवम्बर के मध्य में युवराज बम्बई पहुँच ही गए। वाग्रेस ने उनके स्वागत-समारोह के बहिष्कार की तैयारी की। इसी प्रसंग में बम्बई में दंगा हो गया। अंग सरकार को दमन करने का अवसर मिला। उस समय जगह जगह वाग्रेस-स्वयमेवकों की भर्ती हो रही थी। सरकार ने स्वयमेवकदल को गैरकानूनी करार दे दिया और गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी। उस समय बिहार के भिन्न भिन्न जिलों में जो गिरफ्तारियाँ हुईं, उनमें सत्रमें ज्यादा मुगेर जिले की ही गिरफ्तारियाँ थीं। शाह महम्मद जुन्नर साहब की काठी पर स्वयं शाह महम्मद जुन्नर, बाबू श्रीकृष्ण सिंह और बाबू धमनारायण सिंह एक साथ ही गिरफ्तार हुए। तेजेश्वर बाबू घर पर ही गिरफ्तार किए गए। स्वयसेनदल पाँच पाँच की टोली बनाकर स्वयमेवक का जिला लगाये गहर के भिन्न भिन्न मट्टनों में जुलूम में निरतले थे और वे गिरफ्तार कर लिए जाते थे।

इन गिरफ्तारियों के बाद मुगेर के एक प्रसिद्ध कनील स्व० नेमधारी सिंह ने अपनी बकालत स्थगित कर ली और शाह साहब तथा श्री बाबू आदि के जेल से दूढ़ थाने तक जिले के असहयोग आन्दोलन के संचालन का भार अपने ऊपर ले लिया।

सन् १८२१ ई० में, गृहमदावाद गगरेम के बाद देशरत्न श्री राजेन्द्र प्रसाद जी ने अपने प्रान्तव्यापी दौरे के मिलमिले में, मुगेर जिले के वेगूसराय, खगडिया, गोगरी, मुगेर, खडगपुर, लखनौसराय आदि कितने ही स्थानों का भ्रमण किया और वहाँ की बड़ी-बड़ी समाजों में उनका भाषण हुआ। उस समय भागलपुर के बाबू दीपनारायण मिह जी ने भी मुगेर जिले के कई स्थानों में दौरा किया था। उन दिनों गुजरात के वारदाली तालुके में सामूहिकरूप से सत्याग्रह करने की पूरी तैयारी हो रही थी। बिहार में भी तीन राज सत्याग्रह के लिए चुने गए थे। एक सारन जिले का शांतिपुर और दूसरा मुगेर जिले का खडगपुर। इस जिले में गोगरी, लक्ष्मीनगर आदि कई थाने के वायकर्त्ताओं ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में सत्याग्रह की तैयारी कर रखी थी। लोगों में बहुत उत्साह था। मगधोग वारदाली की ओर देख रहे थे। गांधीजी ने वारदाली-सत्याग्रह की तिथि वायमराय के पास भी निश्चय भेजी। परन्तु, इसी बीच गोरवपुर जिले के चोरी चोग ग्राम में जनता और पुलिस में झूठभेद हो गई। उत्तेजित जनसमूह ने वहाँ की पुलिसचौकी को जला दिया और कई पुलिस वमचारियों को मार भी डाला। इस समाचार को सुनकर महात्मा जी स्तम्भित हो चले। उन्होंने अशान्ति की आशंका से वारदाली में सत्याग्रह करना स्थगित कर दिया, फिर तो और

स्थानों में भी सत्याग्रह की बात स्थगित ही हो गई। परन्तु, इस बात से लोगों में बड़ी निराशा हुई, बड़े-बड़े नेता और कार्यकर्त्ता भी असन्तुष्ट रहे और सब जगह कुछ दिनों के लिए मुर्दनी-सी छा गई। महात्माजी ने रचनात्मक कार्यक्रम की विस्तृत योजना जनता के सामने रखी और उसीको पूरा करने पर जोर दिया।

मुग़ेर जिला राजनीतिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन १९२२ ई० में ही लखीसराय में हुआ। इस सम्मेलन में अलीवन्धु और उनकी माता बी अम्मा आई। अलीवन्धु और उनकी माता का मुग़ेर भी आगमन हुआ। बेलन बाजार में सभा की गई। उसी साल जिला कांग्रेस दफ्तर का निरीक्षण करने के लिए श्री माधव हरि श्री अण्णे भी (जो आज बिहार के गवर्नर हैं) कुछ घण्टों के लिए मुग़ेर आये थे। उसी वर्ष बंगाल के पटुआखाली नामक स्थल में एक मस्जिद के सामने बाजा बजाकर जलूस निकालने के प्रश्न पर सत्याग्रह छिड़ा था। इसका समर्थन राष्ट्रीय नेता भी कर रहे थे। उसमें बिहार से भी कुछ लोग गये थे। इस जिले से बेगूसराय के श्री सिद्देश्वर प्रसाद सिंह उस सत्याग्रह में सम्मिलित हुए थे और उन्हें वहाँ कई महीने की कैद की सजा मिली थी। उन दिनों सरकार यत्र-तत्र मुग़ेर जिले में भी दमनचक्र चला रही थी। ब्रह्मचारी रघुनाथ प्रसाद वर्मा के जेल से छूट कर आने के कुछ ही दिनों के बाद सिमरियाँ घाट के मेले के अवसर पर उनपर एक झूठा मुकदमा चलाया गया और फिर उन्हें जल की सजा दी गई। शराब आदि की दूकानों पर पिकेटिंग के सिलसिले में भी श्री रामगुलाम सिंह गिरफ्तार कर बक्सर जेल में रखे गए। बीमार पड़ने पर उन्होंने वहाँ अङ्गरेजी दवा खाने से इनकार किया। इस पर सरकार ने उन्हें चुपचाप जेल में मरने दिया, पर देशी दवा का प्रबन्ध वह अन्त तक भी करने को तैयार नहीं हुई।

१३ मार्च सन् १९२२ ई० को महात्मा गाँधी गिरफ्तार कर ६ वर्ष के लिए जेल में रख दिए गए। उनके जेल जाने के बाद लोग किर्कटव्यविमूढ-से हो गए। कुछ उत्साही व्यक्ति सोचने लगे कि सत्याग्रह छोड़ ही देना चाहिए। कुछ लोगों का विचार हुआ कि यदि सत्याग्रह करना ही नहीं है तो कौंसिलों में घुसकर ही सरकार से लड़ाई क्यों न लड़ी जाय, कुछ लोग महात्मा जी के बताये रचनात्मक कार्य को ही पूरा करना चाहते थे। बिहार प्रान्त और खासकर मुग़ेर जिला चुपचाप रचनात्मक कार्य में लगा। उस साल गया में कांग्रेस अधिवेशन होना था। अतएव यहाँ के लोग अपने यहाँ के रचनात्मक कार्यों के अतिरिक्त, इस अधिवेशन को सफल बनाने की चेष्टा में भी लगे थे।

जून में, लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक हुई। इसमें कांग्रेससभापति हकीम अजमल खाँ की अध्यक्षता में पं० मोतीलाल नेहरू, डा० अन्सारी, श्री विठ्ठल भाई पटेल आदि की एक कमिटी बना दी गई, जिसका काम देश की परिस्थिति की जाँचकर इस बात की रिपोर्ट देना था कि देश सत्याग्रह के लिए तैयार है वा नहीं। इस समय कांग्रेस में स्पष्टतः दो दल हो गये—एक परिवर्तनवादियों का जो कौंसिल-प्रवेश के समर्थक थे, दूसरा अपरिवर्तनवादियों का जो महात्मा जी के बताये कार्यक्रम में विश्वास रखते थे। पहले दल का नेतृत्व देशबन्धु चित्तरंजन दास और पं० मोतीलाल नेहरू तथा दूसरे दल का नेतृत्व श्री राजागोपालाचारी कर रहे थे।

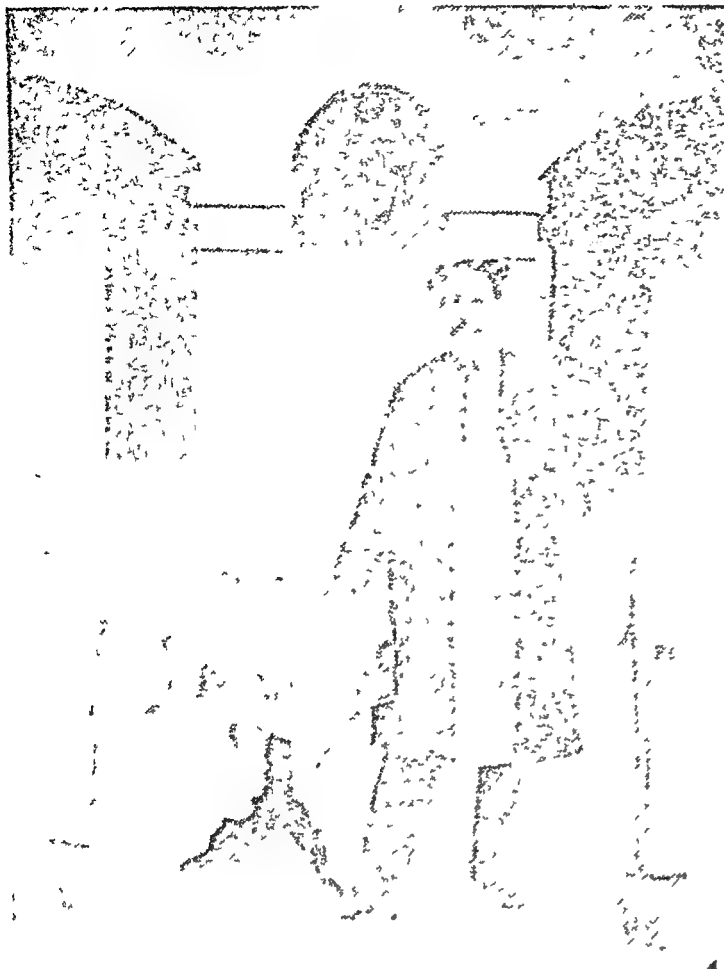
गया काँग्रेस देगवधु दाम के सनापतित्व में हुआ। पर वहाँ अपरिवर्तनवादियों की ही जीत रही। काँग्रेस प्रवेश का प्रस्ताव पास नहीं हो सका। अधिवेशन समाप्त होते ही देशमुख दाम ने सभापति-पद में त्यागपत्र दे दिया और काँग्रेस के अन्दर काँग्रेस प्रवेश के लिए 'स्वराज्य पार्टी' की स्थापना की। गया कांग्रेस के बाद, मुंगेर के सभी नेता शाह महम्मद जुन्जर, बाबू श्रीकृष्ण सिंह, श्रीधर तेजेश्वर प्रसाद और स्व० पमनारायण सिंह जेल से छूट आये।

जिस समय दश में, काँग्रेस-प्रवेश का भगदा चल रहा था उसी समय नागपुर में भडा-सत्याग्रह आरम्भ हो गया। वहाँ १० मघीरल सन् १९२३ को अन्य अनेक स्थानों की भाँति राष्ट्रीय सप्ताह के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय भडे के साथ जुलूस निकाला गया था। सरकार ने जुलूस का निषिद्ध लाइसंस में जाना रोक दिया। इसीमें कुछ मन्त्राग्रही भडे तैयार सिधिन लाइसंस की ओर जाते थे और ये गिरफ्तार कर लिए जाते थे। सत्याग्रह, श्री जमुनालाल बजाज के नेतृत्व में आरम्भ हुआ और उनके गिरफ्तार हो जाने पर सरदार बल्लभ भाई पटेल नेतृत्व करने लगे। पीढ़े श्री विठ्ठल भाई पटेल और श्री राजेन्द्र प्रसाद भी पहुँचे। यह सप्ताह-आन्दोलन देग तक ही गया था और इनमें मुंगेर जिले के भी बहुत लोग सम्मिलित हुए थे। बेगूसराय मजिस्ट्रीशन में दादल नागपुर गया था, एक तो गृहचारी रघुनाथ प्रसाद वर्मा के नायकत्व में जिसमें तैय्यबाने के रामचरण भगत, बेगूसराय थाने के श्री मिहृवर सिंह और बरियारपुर थाने के श्री रामजी-सिंह थे। दूसरा दल उलिया थाने के बिनटोली ग्राम में श्री चतुरी भगत के नायकत्व में गया था जिसमें श्री चम्पन भगत आदि चार व्यक्ति थे। मुंगेर शहर से श्री प्यारे महतो सत्याग्रह में सम्मिलित हुए थे। लखीमनगढ़ थाने से ४ व्यक्तिओं का एक दल नागपुर गया था। ये व्यक्ति थे गंगासराय के श्री रामरत्न सिंह, श्री मुद्रिका पाण्डेय और श्री श्रीर शर्मा, बडहिया के चण्डी पोद्दार तथा लखौसराय के श्री रामबद्र प्रसाद। इन सभी लोगों को कई मास की जेल की सजा भी हुई थी।

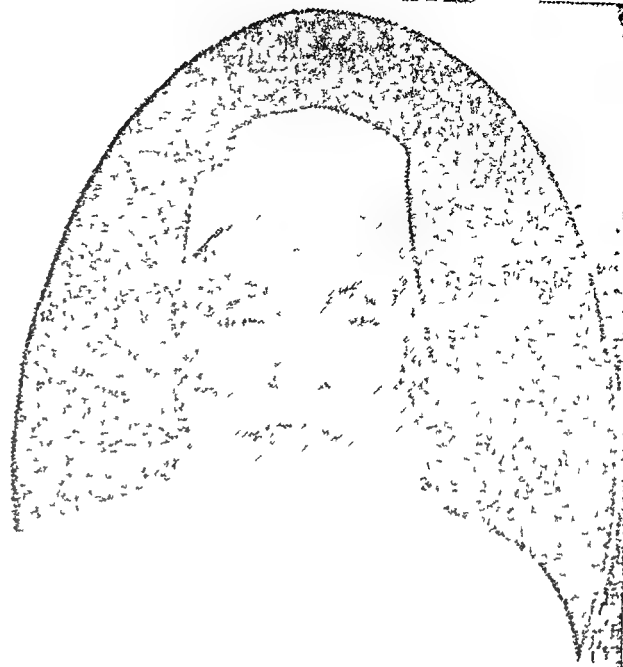
इसी समय श्री जमुनालाल बजाज ने रचनात्मक-कार्य करने के लिए 'गाँधी सेवा सघ' की स्थापना की और अपरिवर्तनवादी नेता उसके सचालक-मंडल में रहे। मुंगेर जिले में श्री सुरेशचन्द्र मिश्र और श्री गदाधर प्रसाद श्रीमान्त्व इनके सदस्य हुए। उन्हें इस सघ में थोड़ी आर्थिक सहायता भी मिलती रही।

इस साल गंगा में भीषण बाढ़ आई। जिले के गंगा किनारे के गांवों में बाढ़ के कारण बड़ा हाहाकार मचा। इसमें सबसे अधिक गोगरी थाने की क्षति पहुँची। इस सबकाल में बाबू श्रीकृष्ण सिंहजी ने बहुत बड़ उठाकर नावों पर इलाके का भ्रमण किया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और काँग्रेस की ओर से लोगो का सहायता पहुँचाई गई। देगटा श्री राजेन्द्र प्रसाद जी ने भी गहरा से कुछ मदद की थी।

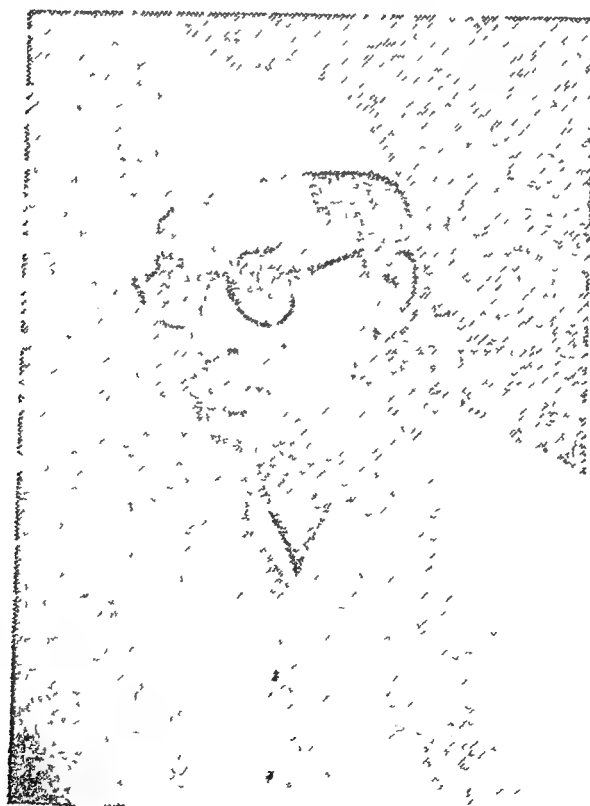
सन् १९२३ ई० में तुलसी-जयन्ती के अवसर पर खटगपुर राष्ट्रीय-विद्यालय में 'भारत बुद्धि' नाटक खेला गया। जिले के नेता बाबू श्रीकृष्ण सिंह जी भी उस अवसर पर वहाँ मौजूद थे। इस नाटक के खेलने पर सरकार ने श्रीबाबू और राष्ट्रीय विद्यालय के मुख्याध्यापक बाबू द्वारका प्रसाद तथा विद्यालय के सम्प्रदाय रखनेवाले उस थाने के अग्रगण्य काँग्रेस नेता बाबू हरिप्रसाद सिंह एवं बाबू नन्दकुमार सिंह

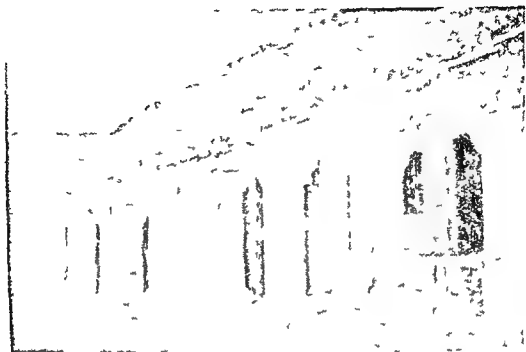
बिहार केसरी के पूज्य अग्रज
स्वर्गीय देवकीनन्दन सिंह

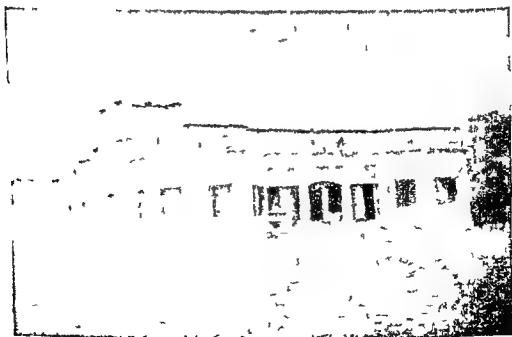
श्री लक्ष्मीदास
(श्री श्रीकृष्ण सिंह के अक्षर-ज्ञान करानेवाले)

श्री बन्दीशंकर सिंह, एम० ए०
(श्री श्रीकृष्ण सिंह जी के द्वितीय पुत्र)

चिहारकेसरी की जन्म-भूमि माउर में उनका पुराना घर

माउर का नया घर

पर मुकदमा चलाया । किन्तु, पीछे मुकदमा उठा लिया गया । इस नाटक के कारण श्री सुरेश्वर पाठक, पं० बुद्धिनाथ झा “कैरव” तथा श्री द्वारिका प्रसाद जी पर भी मुकदमा चलाया गया था और इन्हे तीन-तीन महीने जेल की सजा भी हो गई थी । पर, पीछे अपील से सभी रिहा हो गए ।

कांग्रेस का कौंसिल-प्रवेश

सन् १९२३ ई० के सितम्बर मास में, दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आजाद के सभापतित्व में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ । इसमें स्वराज्य पार्टी को कौंसिल-प्रवेश की आजादी दी गई । दो-तीन महीने बाद ही, कोकनाड़ा के साधारण अधिवेशन ने भी इस कार्यक्रम की स्वीकृति दे दी । अखिल-भारतीय चरखा संघ की नींव भी कोकनाड़ा के महाधिवेशन में ही पड़ी ।

कांग्रेस के इस निश्चय के बाद ही देश में कौंसिलों के चुनाव की धूम मच गई । मध्यप्रान्त तथा बंगाल में अच्छी सफलता भी मिली । बिहार में भी चुनाव लड़ा गया और कुछ लोग सफल भी हुए । किन्तु, मुंगेर इस सिलसिले में बिल्कुल दकियानूस ही बना रहा । केन्द्रीय सरकार की ऊपरी सभा (कौंसिल आफ स्टेट) का जब चुनाव होने लगा तो स्वराज्य-पार्टी ने इस प्रान्त के चार स्थानों के लिए अपने चार उम्मीदवार खड़े किये । मुस्लिम क्षेत्र से श्री शाह मुहम्मद जुब्बैर और तीन हिन्दू क्षेत्रों से श्री बाबू, अनुग्रह बाबू तथा स्व० महेन्द्रबाबू (राजेन्द्र बाबू के बड़े भाई) चुनाव के मैदान में गए ।

इस चुनाव में मुस्लिम क्षेत्र से जुब्बैर साहब की तो जीत हो गई । और दो क्षेत्रों से भी कांग्रेस विजयी हुई, किन्तु मुंगेर से श्रीबाबू की हार हो गई । श्रीबाबू की हार की कीर्इ उम्मीद नहीं थी । इनकी हार सचमुच आश्चर्यजनक थी , इससे कार्यकर्त्ताओं को बहुत दुःख हुआ । दुःख में कुछ-कुछ पारस्परिक वैमनस्य और मतभेद भी हुए ।

१६ जून को दार्जिलिंग में देशबन्धु दास की मृत्यु हो गई । इनकी अचानक मृत्यु से स्वराज्यपार्टी के काम को जोरो का धक्का लगा । एकवार समूचे देश में शोक एव मुदनी छा गई ।

कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्रीमती सरोजनी नायडू के सभानेतृत्व में कानपुर में हुआ । यहाँ केन्द्रीय एसेम्बली द्वारा स्वराज्य की माँग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । साथ ही यह भी निश्चित हुआ कि यदि इस पर शासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जाय तो कांग्रेस-जन धारा-सभाओं को छोड़कर बाहर निकल आये ।

इसी साल धारा-सभाओं का नया निर्वाचन होने लगा । प्रान्तभर में कांग्रेसी उम्मीदवार नामजद किये गए । मुंगेर से कांग्रेस के टिकट पर श्रीबाबू और कुवर कालिका सिंह प्रान्तीय एसेम्बली के सदस्य चुने गए ।

सन् १९२६ ई० में गोहाटी में श्री श्रीनिवास आयरंगर के सभापतित्व में कांग्रेस ने निश्चय किया कि जब तक सरकार राष्ट्रीय माँगों का संतोषजनक उत्तर नहीं देगी, तब तक कांग्रेसवादी मन्त्रित्व के पद

को स्वीकार नहीं करेंगे और निम्नी भी दूसरी पार्टी द्वारा निर्मित मंत्रिमन्त्रालय का विरोध करेंगे। इस निश्चय के अनुसार प्रहार कमिनिन से विरोधीदल के नेता श्रीमान ही चुने गए और आने वाली तूफानी से इन कार्य को निपटारा तथा अपनी विद्वत्ता तथा प्राचक्ष्णिकता का यहाँ अच्छा परिचय दिया।

औपनिवेशिक स्वराज्य से पूर्ण स्वाधीनता की ओर

उसी समय दिल्ली में एक महत्त्व सम्भलन बुलाया गया, जिसमें भारतीयों द्वारा ही भारतीय शासन-विधान तैयार करने का निश्चय हुआ। जिसका नामनिर्दिष्ट तैयार करने के लिए ५० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिती बनायी गई। इस समिती ने जो नामनिर्दिष्ट तैयार किया, वह नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। १९२८ ई० १० दिसम्बर में, ५० मोतीलाल नेहरू के सम्मानित्व में, बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसमें यह रिपोर्ट स्वीकृत हुई। कांग्रेस ने घोषित किया कि यदि ब्रिटिश सरकार ३१ दिसम्बर सन् १९२८ ई० तक नेहरू रिपोर्ट के अनुसार औपनिवेशिक स्वराज्य देने का निश्चय नहीं करती तो कांग्रेस अपना ध्येय पूर्ण स्वाधीनता घोषित करेगी और अहिंसामय प्रतिरोध का आन्दोलन प्रारम्भ होगी।

साइमन कमीशन का बहिष्कार

कमिनिन के अन्दर तथा राष्ट्र स्वराज्य की निरंतर माँग की दुहरी लड़ाई से ऊपर सरकार ने शासन-सुधार का नाटक प्रारम्भ किया। ८ नवम्बर सन् १९२७ ई० को एक घोषणा की गई कि भारत की राजनीतिक परिस्थिति की जाँच के लिए एक साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति होगी। यह कमीशन सम्राट की सरकार के पास अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और सरकार उस पर विचार कर पार्लमेन्ट के द्वारा भारतीय शासन-विधान तैयार करेगी। उसी साल मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निश्चय किया गया। कमीशन के सभी सदस्य अग्रज थे, इस कारण यहाँ के तरमदली लोगो ने भी उसका बहिष्कार करने का विचार किया।

सन् १९२८ ई० की ३ फरवरी को कमीशन भारत पहुँच गया। उसके पड़ा आते ही बहिष्कार का आन्दोलन जोरा से शुरू हो गया। जहाँ-जहाँ कमीशन जाता था, लोग हजारा-हजारा की संख्या में जुटकर 'साइमन गो बैक', साइमन लौट जाओ का नारा लगाने थे। इस पर सरकार ने दमन करना शुरू कर दिया। लाहौर में बहिष्कार प्रदर्शन के लिए आये हुए लोगों पर लाठियों का प्रहार हुआ। लाला लाजपत-राय को कई जगह गहरी चोट आई। इसमें कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में ५० जवाहरलाल पर भी लाठियाँ पड़ीं। सरकार के इन सब दुष्कृत्यों ने देश में बड़ी खलबली मच गई। बहिष्कार और भी जोरा से होने लगा। कमीशन जब पटना आया तो प्रान्त के भिन्न-भिन्न स्थानों में जनता की अपार भीड़ विरोध प्रदर्शन के लिए पटना पहुँच गई। मुंगेर की सभी जगहों से भी लोग सैकड़ों की संख्या में वहाँ पहुँचे थे।

आगामी एक वर्ष का समय भावी युद्ध की तैयारी और सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा में बीता। युवक-आन्दोलन जोरो से चल पड़ा और जगह-जगह युवक-संघ की स्थापनाएँ होने लगीं। उस समय के कायम हुए युवक-संघ अब भी मुगेर जिले के कई स्थानों में मौजूद हैं। सर्वत्र हिन्दुस्तानी सेवादल का भी संघटन किया गया था। इसके मासिक भण्डाभिवादन का कार्यक्रम बड़ा लोकप्रिय हुआ। प्रत्येक मास के अन्तिम रविवार को सुबह ८ बजे भण्डा फहराया जाता था और ५ बजे सन्ध्या-समय वह उतारा जाता था। उन दिनों महात्मा जी के बताये अन्य रचनात्मक कार्य भी खूब हुए।

कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के पूर्व मुगेर में देशरत्न राजेन्द्र बाबू के सभापतित्व में प्रान्तीय राज-नीतिक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में सरदार वल्लभभाई पटेल भी यहाँ आये, और इसमें उनका अभिभाषण भी हुआ।

कांग्रेस के महाधिवेशन के पूर्व देग में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ और हुईं। एसेम्बली वमकांड और लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त श्री यतीन्द्रनाथ दास ने राजनीतिक कैदियों को जेल में विशेष सुविधा के प्रश्नपर ६४ दिन का उपवास करके आयरलैण्ड के देगभक्त मैक्स्वनी की तरह अपना प्राण त्यागा था। इसी प्रकार एक दूसरे राजनीतिक वन्दी भिक्षु विजय ने जेल में भगवा वस्त्र पहनने के अधिकार के मामले में अनगनकर अपना प्राण विमर्जन किया था। इन सब बातों से देग अत्यन्त क्षुब्ध हो उठा था और लोग प्राणों की बाजी लगाकर सरकार से लड़ने को तैयार थे। कांग्रेस अधिवेशन के पूर्व, वायसराय लार्ड इरविन ने महात्मा गाँधी और पं० मोतीलालजी से मिलकर भारतीय स्थिति पर विचार करने के लिए एक गोलमेज परिषद् का सन्देश सुनाया। महात्माजी चाहते थे कि गोलमेज परिषद् की काररवाई औपनिवेशिक स्वराज्य के आधार पर हो, किन्तु वायसराय इस तरह का आश्वासन देने को तैयार नहीं थे। अतः महात्माजी को निराग होकर वापस आना पड़ा।

सन् १९२७ ई० में, लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन बड़ी सरगर्मी के बीच प्रारम्भ हुआ। पं० जवाहर-लालजी नेहरू इस अधिवेशन के सभापति थे। ३१ दिसम्बर की १२ बजे रात के बाद कांग्रेस ने औप-निवेशिक स्वराज्य के पुराने ध्येय को छोड़कर पूर्ण स्वतन्त्रता का ध्येय घोषित किया। इसकी पूर्ति के लिए सविनय अवज्ञा और करवन्दी आन्दोलन के कार्यक्रम बनाए गए। एसेम्बली और कौंसिलों के सदस्यों को बाहर निकल आने की आज्ञा दी गई। स्वाधीनता का एक प्रतिज्ञा-पत्र तैयार किया गया। २६ जनवरी १९३० को गाँव-गाँव में वह प्रतिज्ञापत्र पढ़ा गया और उसकी शपथ ली गई।

फरवरी के मध्य में कांग्रेस कार्य-समिति की बैठक सावरमती आश्रम में हुई। महात्मा गाँधी को आन्दोलन का सूत्रधार बनाया गया। महात्माजी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आरम्भ करना चाहा। १२ मार्च १९३० को उन्होंने ७६ साथियों के साथ पैदल दंडी-यात्रा के लिए प्रस्थान किया। दंडी ग्राम, समुद्र के किनारे महात्माजी के आश्रम से करीब दो सौ मील की दूरी पर था। उन्होंने ६ अप्रैल को नमक कानून भंग करने का निश्चय किया। महात्माजी की इस क्रान्तिकारी यात्रा ने सारे देश में एक नई

चेतना, एक नूतन शक्ति भर दी। गांधीजी ने कहा कि "जब तक मैं स्वराज्य हासिल नहीं करूँगा, सावरमती को नहीं लौटूँगा। मैं अपने काय में या तो सफ़न होऊँगा अथवा मेरी लाश समुद्र में तैरती मिलेगी।" गांधीजी की भीषण प्रतिज्ञा से देश की बेचैनी बढ गई। महात्माजी दण्डी-यात्रा में जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे थे, देश का उत्साह भी वैसे ही वैसे ऊपर उठता जा रहा था। ६ अप्रैल को उनके नमक कानून भंग करने पर तो देश में आग-नी लग गई। देश के कोने कोने में नमक कानून भंग किया जाने लगा।

बिहार में भी इस सत्याग्रह की तैयारी बहुत जोरों से हो रही थी। ५० जवाहर लाल नेहरू और देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने अनेक स्थानों का दौरा किया। त्रिहार के अग्रजिलो में जब नमक सत्याग्रह चल रहा था, उस समय मुंगेर में चौकीदारी टैक्सबंदी का प्रचार हो रहा था। तब, कुछ ही दिन बाद यहाँ भी नमक सत्याग्रह का ही कायम ठीक हुआ। मुंगेर जिला इस सत्याग्रह-मय में किसी से पीछा नहीं रहना चाहता था और वास्तव में किसी से पीछा रहा भी नहीं। यहाँ के नेता बिहार-केन्द्री श्रीदण्ड सिंह जी कमिन्स का पत्रियागकर गांव गांव घूम घूम कर सत्याग्रह की तैयारी करने लगे। यहाँ के थाने-थाने के नेता भी अपने-अपने यहाँ तैयारी के काम में लग पड़े। जिला काँग्रेस कमिटी ने तय किया कि यहाँ सबप्रथम दो स्थानों पर २० अप्रैल को नमक कानून भंग किया जाए। इन दो स्थानों में एक तो गंगा के उत्तर त्रिहारपुर थाने का गढपुरा गांव और दूसरा गंगा के दक्षिण सखीसराय थाने का चौकी ग्राम चुना गया।

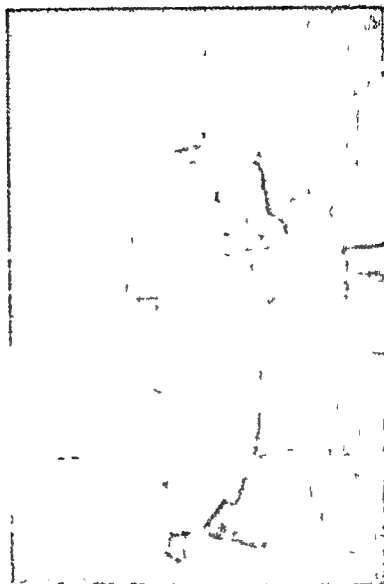
त्रिहार-केन्द्री श्रीदण्ड सिंह के नायकत्व में, गढपुरा में नमक कानून भंग करने का निश्चय हुआ। गोगरी के ११ सत्याग्रहियों के साथ १७ अप्रैल को वह मुंगेर से रवाना हुए। श्रीमानू तो विदा करने के लिए हजारों लाखा की भीड़ मुंगेर के जहाज घाट तक साथ आई। विदाई का वह दृश्य बड़ा ही हृदय-द्रावक था। शाह मुहम्मद जुब्बैर, कुमार कालिदास सिंह आदि कितने व्यक्ति तो फूट फूटकर रोने लगे। श्रीमानू अपने ११ वीर साथियों के साथ जानको हथेली में रखकर त्रिदोह के माग में आगे बढ़े। १७ अप्रैल की रात बेगूसराय में बीती। जल्दा सबेरे ही गढपुरा के लिए पैदल चल पड़ा। विदाई के वक्त बेगूसराय की चहल-महल भी बहुत बढ़ गई। माग में पढ़नेवाले गांवों के लोग पूरी सम्प्रा में आ-प्राकर अपने इस प्रथम आन्ध्रकारी नेता का दण्ड करते थे, फूव की माना पहचाने थे और उसे रोली-चन्दन का टीका दे-देकर घर लौटते थे।

जल्दा रात में ममील आया। यहाँ राममानू के घर पर आतिथ्य सत्कार हुआ। सबेरे फिर अपने प्रमोद की ओर। श्रीमानू के पैरों में फफोले पड गए। शरीर क्लान्त हो गया। मुख की कान्ति मलिन पडने लगी। पर मन की उमंग, देश की पुकार उनकी गति में त्रिजली की तीव्रता, शरीर में दबिचि का निश्चय और हृदय में ध्रुव की प्रतिभा का संचार कर रही थी।

ममील से ११ व्यक्तियों का एक जल्दा और भी साथ हो गया। १६ की रात में सक्का हरसैन नामक एक छोटे से गांव में सभी सत्याग्रही ठिठके। २० को कानून भंग की तिथि तय कर दी गई थी।

[श्रीवावू १९३० ई० में नमक कानून भंग करने के लिए तैयार होकर जा रहे हैं]

१६३८ ई० में माता विहारदेवी भी श्रीकृष्ण गिह जी रूपो पौत्र
वि० रमेरा रोकर को गोद में लेकर दुसरा रह रहे ।

इसकी सूचना सरकारी अधिकारियों के पास भी पूर्व ही भेजी जा चुकी थी। एस० डी० ओ० और एस० पी० अपनी सशस्त्र पुलिस के साथ पहले ही डाकबगले में पहुँच गए थे। नमक बनाने की प्रक्रिया के प्रारम्भ होते ही पुलिस ने धावा बोल दिया। नमक का कड़ाह छीना जाने लगा। श्रीवावू और उनके साथी सत्याग्रही, चारों ओर से घेरकर, कड़ाह में लिपट गए। उसकी डडी जोरो से थाम ली। पुलिस लाठियाँ चलाने लगी। एक पुलिस अफसर ने श्रीवावू की टाँग पकड़कर जमीन पर घसीटना शुरू किया। उनके कपड़े, उनका अंग-प्रत्यङ्ग मिट्टी और पानी से लथ-पथ हो गया। फिर भी जब तक वह बिल्कुल लाचार नहीं कर दिए गए, तब-तक उन्होंने कड़ाह नहीं छोड़ा। गोगरी के एक सत्याग्रही श्री मुरलीधर भा तो इस छीना-भपटी में कुछ-कुछ जल भी गए। इस तरह पुलिस नमक बनाने का सारा सामान जबर्दस्ती छीन ले गई। किन्तु, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। दूसरे दिन भी इन लोगों ने नमक बनाने का उपक्रम किया। किन्तु, इस दिन भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तीसरे दिन नमक बनाकर श्रीवावू वेगूसराय लौट आए। यही २३ अप्रैल को वह गिरफ्तार कर लिए गए। वखरी के डाकबगला में उनके मुकदमे का फैसला हुआ। ६ मास कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। वह हजारीबाग जेल भेज दिए गए।

गढ़पुरा मुंगेर जिले के सारे उत्तरीय भाग का केन्द्र बनाया गया था। अतएव इस भाग के प्रायः सभी थाने के सत्याग्रही वहाँ एकत्र हुए थे। लगभग १०० उत्साही सत्याग्रही वहाँ बराबर तैयार रहते थे। गोगरी थाना के नायक प० सुरेगचन्द्र मिश्र, वहाँ के शिविर के प्रबन्ध के लिए जिला से भेजे गए थे। उनकी माता भी वहाँ गई थी। लगभग तीन सप्ताह तक वहाँ नमक बना। बीब-बीब में पुलिस की छेड़छाड़ भी होती थी। एक सत्याग्रही श्री कमनेश्वरी प्रसाद सिंह गिरफ्तार भी हुए। सत्याग्रहियों द्वारा प्रभुत नमक आस-पास के गाँवों में नीलाम किया जाता था और लोग ज़रा-सा से ज़रा-सा कीमत देकर उसे खरीदते थे। इन्हीं रूपों से शिविर का खर्च चलता था।

गढ़पुरा में नमक बनना आरम्भ होने के कुछ दिनों के बाद बरियारपुर थाने के दूसरे ग्राम छतौना में भी नमक बनने लगा। फिर तो और कई जगहों में नमक बनना आरम्भ हुआ। वेगूसराय थाने के मटिहानी ग्राम में, तेघड़ा थाने के तेघड़ा और फुलवरिया ग्राम में तथा बलिया थाने के सादपुर ग्राम में नमक बना। सभी जगहों में नमक बनाने की खूब तैयारी हुई और बहुत धूमधाम के साथ नमक बना।

जिले के दक्षिणी भाग में नमक-सत्याग्रह आरम्भ करने का भार मुंगेर जिला के वर्तमान सभापति श्रीयुत नन्दकुमार सिंह पर था। वह ग्यारह सत्याग्रहियों के एक जत्था के साथ १५ अप्रैल को खड़गपुर से प्रस्थान कर मुंगेर आए। मुंगेर से जत्था पैदल चला। मार्गस्थित गाँवों में विश्राम लेते और जागृति की लहर बिखेरते जत्था लक्खीसराय आया। लक्खीसराय के चित्तरंजन आश्रम में विश्राम लिया। यहाँ से एक मील पच्छिम इतिहासप्रसिद्ध रजौना गाँव में, जहाँ कभी भगवान बुद्धने वर्षावास किया था, नमक कानून भंग करना निश्चित हुआ। लक्खीसराय, बड़हिया, जमुई आदि थानों से सत्याग्रहियों का जत्था एक के बाद दूसरा पहुँचने लगा। देवघर से श्री शशिभूषण पाल के नायकत्व में भी एक जत्था यहाँ आया। यहाँ के

शिविर के संचालन का भार श्री कुमार कालिका सिंह पर था। अतएव वह भी वहाँ सदलबल पहुँचे। २० अप्रैल को नमक बनाने का निश्चय था। नमक बनाने के काम का प्रारम्भ होने ही पुलिस ने हमला कर दिया। नमक बनानेकी बढाई और सारे सामान छीन लिए गए। इस सत्याग्रहके नायक श्रीनन्दकुमार सिंहजी तथा शशि बाबू गिरफ्तार कर लिए गए। फिर भी रजौना शिविर में नमक बनाने का काम चलता रहा। पुलिस की आर से गिरफ्तारी भी जारी रही। इस गैरकानूनी नमक की पहली पुडिया बडहिया के एक सम्पन्न व्यक्ति श्री बदरीनारायण सिंह ने १०१) देकर खरीदी थी। इसके बाद और अनेक लोगो ने भी नमक खरीदा। उस समय इस प्रकार के नमक का बनाना और खरीदना—दोनों गैरकानूनी था। फिर भी लोग इस नमक को अधिक से अधिक पैस देकर खरीदते थे और उत्साह के साथ अपने घर ले जाते थे। इस काम में व्यापक रूप में नमक का कानून भी टूटता था और शिविर के चलाने के लिए सत्याग्रहियों की आर्थिक सहायता भी हो जाती थी।

बडहिया में २२ अप्रैल को श्री तेजा सिंह की ठाकुरगढी में शिविर की स्थापना हुई। २३ अप्रैल को वहाँ नमक कानून तोड़ा गया। यहाँ का नात्ति-यज्ञ शाह मुहम्मद जुब्बार तथा स्व० श्री नेमधारी सिंहजी की उपस्थिति में प्रारम्भ हुआ। जिला के नायक श्री कुमार कालिका सिंह, जमुई और देवर के दण्डनो सत्याग्रहियों के साथ, यहाँ आये और कई दिन तक स्वयं रकड़ नमक बनवाने का काम करते रहे। बडहिया में कई सप्ताह तक नमक बनता रहा। मुगेर के एम० डी० ओ० भी सशस्त्र पुलिस के साथ वहाँ कई दिना तक ठिके रहें, पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सत्याग्रही गाँवों में घूमघूम कर नमक बेचने थे और इस तरह बच्चे-बच्चे में नात्ति की आग पैदा होती थी।

इसके बाद भिन्न भिन्न स्थानों के भिन्न-भिन्न स्थानों में नमक बनाया गया। सदर सत्र डिवीजन में खडगपुर आने के अन्दर घोषपुर और पहाडपुर में, तारापुर के अन्दर असरगज में, सदर मुफ्फसल के अन्दर मोहनपुर में, सूरगढा के अन्दर पीरी बाजार में, शेखपुरा आने के अन्दर शेखपुरा, कसार, हुसैनगढ, सदल बीघा और जियम बीघा में तथा बरबीघा आने के अन्दर बरबीघा, तेतरी, अम्बारी और नसीमचक में कुछ दिनों तक नमक बनता रहा। इनमें बहुत से स्थानों पर पुलिस जाया करती थी और नमक बनाने का सामान छीन लिया करती थी। परन्तु वही किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। गोपरी आने के बैमा में भी नमक सत्याग्रह हुआ। सतीशचन्द्र उषु वसीन ने, बेगूसराय से वहाँ जाकर नमक बनाया और गिरफ्तार हुए। गांगरी की पुलिस ने उन्हें भोजन तक नहीं दिया। उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उनपर मुकदमे चले। वे जेल गये और वहाँ ही लकवा की बीमारी के शिकार हुए जो अभी तक उन्हें सता रही है।

जमुई आने के अन्दर जमुई, मलयपुर और दिग्धी में तथा सिक्करा आने के अन्दर सिक्करा, यधौर और हरिमिह में नमक बना। पुलिस ने जहाँ-जहाँ छेड़छाड़ की। परन्तु, गिरफ्तारी कहीं नहीं हुई। वही दिना देवरल राजेन्द्र प्रसाद जी ने मुगेर जिले का दौरा किया। वे खडगपुर, तारापुर, सूरगढा,

लकखीसराय तथा उत्तर मुगेर के कुछ हिस्सो मे भी गए । उनके दौरे से लोगो मे बहुत उत्साह आया और कार्य तेजी से आगे बढ़ा ।

नमक कानून भंग करने का कार्यक्रम जून तक चला । एक तो वरमात शुरू हो जाने के बाद यह काम हो नहीं सकता था, दूसरे अब इसकी आवश्यकता भी नहीं रह गई थी । नमक कानून व्यापक रूप से टूट चुका था और सरकार इसपर आगे कुछ नहीं करके एक तरह से अपनी हार भी स्वीकार कर चुकी थी । नमक कानून भंग के आन्दोलन को लेकर गाँव-गाँव में प्रचार-कार्य जूब हुआ और लोगो में अच्छी जागृति आई । कानून का नाजायज रोव और पुलिस का भय लोगो के हृदय से जाता रहा ।

इसके बाद विदेशी वस्त्र-विक्रार और मादक द्रव्य-निषेध का कार्यक्रम आया । दूकानदारो ने काँग्रेस-कर्मियोके आदेशानुसार विदेशी वस्त्रो की गाँठ बाँध-बाँध कर रख दी और केवल स्वदेशी वस्त्र बेचने लगे । विदेशी वस्त्रोकी खरीद-विक्री नहीं करने देने का कार्य आरम्भ किया गया । शहर की बड़ी-बड़ी दूकानों पर ही नहीं, देहातो की छोटी-छोटी दूकानो पर भी धरना दिया जाने लगा । इस धारना का प्रारम्भ में बड़ा अच्छा असर भी हुआ ।

मादक द्रव्य-निषेध का काम कुछ कठिन था । नशाखोरोँ से जिन्दगीभर की बुरी आदत तुरत छुड़ा सकना सम्भाव नहीं । फिर, सरकार को इसमें प्रत्यक्ष रूप से क्षति भी थी, इससे काँग्रेस और सरकार के बीच बहुत जोरो का संघर्ष चला । धरणा देनेवाले अनेक सत्याग्रही बहुत पीटे गए । जेल भरी जाने लगी । कई स्थानो में पुलिस द्वारा लूट-खसोट, लाठीचार्ज भी किए गए । चौकीदारों से इस्तीफा दिलाना और चौकीदारी टैक्स बन्द करना भी सत्याग्रह के कार्यक्रम के अन्दर था । इन सब कामों के चलते जिले से हजारों आदमी जेल गये ।

इस सत्याग्रह-संग्राम के समय मुगेरके कई प्रमुख वकील जैसे बाबू नेमधारी सिंह, बाबू निरापद-मुकर्जी, बाबू हरिशंकर दास (उर्फ चीनी बाबू), पं० श्रीकृष्ण मिश्र अपनी-अपनी वकालत छोड़कर देश के काम में लग गये ।

१६ नवम्बर १९३० ई० को जवाहर-दिवस के अवसर पर मुगेर में एक बड़ा जलूस निकला, जिस पर पुलिस ने लाठी प्रहार किया । जलूस के नेता श्री देवेन्द्र नारायण सिंह वकील के सिर में गहरी चोट लगी । आप गिरफ्तार भी कर लिये गए । उसी दिन जिला काँग्रेस के मन्त्री नेमधारी बाबू तथा उनके सहायक निरापद बाबू पकड़ लिए गए । इस दिन जिले भर में १७५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए । बिहार-केशरी श्रीकृष्ण सिंह जी अवटूर में, ६ मास की सजा भुगत कर लौट आये । वे फिर गिरफ्तार कर लिए गए । इन पर एक मुकदमा पटने में भी चला जिसमें इन्हें एक साल की सजा हुई । जिले के दूसरे नेता शाह महम्मद जुव्वैर, बाबू धर्मनारायण सिंह और बाबू द्वारिकाप्रसाद भी गिरफ्तार हुए थे ।

पं० श्रीकृष्ण मिश्र और बाबू बलदेव प्रसाद सिंह बड़हिया के १९७ दफा के मुकदमे के सिलसिले में जेल गए । पर हाजत में कुछ दिन रखे जाने के बाद छोड़ दिए गए ।

सन् १८३० ई० के आगम पटने से हमन इसम साहज की पत्नी और बाप नवल विशार प्रसाद (नं० १) की पत्नी यह आदि । उन्होंने जुनैर साहज, प० श्रीहृष्य मिश्र आदि के घर की महिलाओं से मिलकर पिकेटिंग के कार्य का निरीक्षण किया और यहां की महिलाओं को इस काम में सहयोग देने के लिय प्रोत्साहित किया । सन् १८३१ ई० में मठ जमनालाल वजाज की पत्नी श्रीमती जलरी देवी भी यहाँ आई और यहां में राममोचिंद्र बाबू वकील के साथ जंगूराय, गगडिया आदि स्थानों में गई । इन सबों के आने से यहां की महिलाओं में कुछ जागृति आई और वे टल आंदोलन में प्रेरणा का साथ देने को तैयार हुई ।

सन् १८३० ई० में मुंगेर में एक बम का मुकदमा चला था । यहां छपर के पशुपति मिश्र के एक पामल में बम पाया गया जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई और उनपर मामला चलाया गया । परन्तु, सबूत नहीं मिलने पर मुकदमा उठा लिया गया और श्री पशुपति मिश्र छान्द दिये गये ।

मुंगेर जिले से बीहपुर-मयाग्रह में भी बहुत लोग सम्मिलित हुए थे । भागलपुर जिलासभ्य बीहपुर नामक स्थान में जल आगम पर बन्ना करने का मयाग्रह चल रहा था । स्वयमेवक पाँच पाँच की टोली में आश्रम पर जाते थे और गिरफ्तार कर लिये जाते थे । पीछे उनपर लाठी प्रहार भी होने लगा । धीरे-धीरे इस सत्याग्रह ने एक तरह से प्राचीन का धारण कर लिया और दूसरे स्थान के लोग भी उसमें भाग लेने लगे । स्वयं राजेन्द्र बाबू और स्वर्णार जी साहज पर भी यहां लाठी प्रहार हुआ था ।

गोगरी—मयाग्रह समर की नैयारी में गोगरी का स्थान सबसे प्रथम था । यहां लगभग एक हजार कार्यकर्ता और स्वयमसेवक रहते थे । गोगरी, महेश्वर और नयागाँव में इसका स्थायी आश्रम था । आगे चलकर और कई स्थानों में भी गिरिज खोला गया । पुराने कार्यकर्ताओं के अनिश्चित अनेक नये उन्माही कार्यकर्ता मैदान में आने लगे । विदेशी और मादर द्रव्य की दुकानों पर कई स्थानों में धरना देने का काम आरम्भ किया गया । मैकटा स्वयमसेवक गिरफ्तार किये गए । अनेक को मारपीट कर छोड़ भी दिया गया ।

जून सन् १८३० ई० में एक बार महेश्वर स्टेन पर सराव के कुछ डाम मगाये गए । यहां से दुकानदार उन्हें अपनी दुकान पर गोगरी ले जाना चाहता था अतएव स्टेन पर ही धरना देने का काम शुरू कर दिया गया । पुलिसवाले वहां पहुँच गये और स्वयमेवकों का मारने-पीटने और गिरफ्तार करने लगे । कई दिनों तक महा मयाग्रह चलता रहा । पीछे पुलिस ने डाम, वहां से दूसरे स्टेन, पमगाहा भेज दिया । वहीं से चुपचाप दुकान पर ले जाने का प्रयत्न होने लगा । इस समय के मिलत ही सत्याग्रही दौड़ पड़े और वहां भी सत्याग्रह कर दिया । डाम फिर ट्रेन से महेश्वर वापस लाया गया । प० सुरेशचन्द्र मिश्र के नेतृत्व में फिर पिकेटिंग शुरू हुई । स्वयमेवक गिरफ्तार होने लगे । अंत में स्थिति गम्भीर देखकर कलक्टर, पुलिस सुपरिटेण्डेंट आदि हथियार बन्द पुलिस के साथ वहां पहुँचे । परन्तु, उनके आने के पूर्व ही इस बात पर पिकेटिंग उठा ली गई कि अब आगे वहाँ डाम नहीं मँगाये जायेंगे ।

गोगरी जाने से टैंकवन्दी को भी तैयारी हुई । उद्दण से इतारों में लोगों से इस सम्बन्ध में

प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कराय गए । पौरा सर्कल में कुछ लोगों ने टैक्स बन्द भी कर दिया और उनके माल-असबाब कुर्क भी हुए ।

चौथम—चौथम इलाके का काम गोगरी थाना कांग्रेस कमिटी द्वारा ही चलाया जाता था । वहाँ उस साल पुलिस थाना कायम हो गया था । पर कांग्रेस कमिटी नहीं बनी थी । चौथम थाने में डुमरी, बलहा और मनसी खुटिया में मादक द्रव्य की दूकानों पर धरना दिये जाने का काम होता था । यहाँ भी और जगहों की भाँति स्वयंसेवक पकड़े जाते थे और उन पर मार पड़ती थी ।

बख्तियारपुर—बख्तियारपुर थाने में कांग्रेस का काम सन् १९२६-३० ई० से ही कुछ संगठित रूप से होने लगा था । यहाँ उस समय कांग्रेस का अपना कोई कार्यालय या आश्रम नहीं था । बख्तियारपुर के दुर्गस्थान में, खलखुआ के एक गिवालय में और बलवा हाट की एक ठाकुरवाड़ी में स्वयंसेवकों के शिविर थे, जहाँ वे रहकर कार्य-संचालन करते थे । भटपुरा, सुगमा और धोपुरा में भी कुछ दिनों के लिए गिविर खुले थे ।

खलखुआ और बलवा हाट में विदेशी कपड़े की गाँठे बँधवा देने में कोई कठिनाई नहीं हुई । परन्तु, बख्तियारपुर में स्वयंसेवकों को बड़े-बड़े कष्ट उठाने पड़े । वहाँ पुलिस से भी ज्यादा जमींदार का जुल्म था । जमींदार अपनी जमींदारी की हाटों में धरना होने देना नहीं चाहता था । अतएव उसने लठैतों को भेजकर स्वयंसेवकों को तरह-तरह से सताया । श्री रीदीमण्डल नाम के एक स्वयंसेवक को जानवर की तरह खूटे में बांध कर पीटा गया था । जब मार से वे नहीं डरे तो आँखों में मिरचाई डाली गयी । पीछे और भी कई स्वयंसेवकों की आँखों में मिरचाई डाली जाने लगी । जुल्म जितना बढ़ता गया, स्वयंसेवक उतनी ही अधिक तत्परता से काम में लगे रहे और अन्त में कपड़े की गाँठे बँधवा कर ही उन सबों ने दम लिया ।

खगड़िया—खगड़िया थाने के अन्दर हथवन, हरपुर, मोहराघाट, इच्छा, ओलापुर, बद्धीता, लाभ-गाँव, रानी सकरपुरा और खगड़िया में धरना देने का काम होता था । हथवन में गाँजे की दूकान थी । वहाँ धरने में कुछ व्यक्ति गिरफ्तार हुए । इसके बाद ही दूकान बन्द हो गई । इसी तरह इस थाने के हरपुर, ओलापुर, मोहराघाट, इच्छा आदि गाँवों में भी शरा-गाँजे की दूकान थी । इन सभी दूकानों पर धरना दी गई और ये एक-एक कर बन्द होने लगी ।

बेगूसराय—बेगूसराय सबडिवीजन में सबडिवीजनल कांग्रेस कमिटी का निर्माण हो चुका था । अतएव थानेभर के कार्य का संचालन सदर दफ्तर से ही होता था । बेगूसराय सबडिवीजनल-अत्याग्रह के प्रथम अधिनायक (डिक्टेटर) श्री रामचरित्र सिंह (मीजूदा सिचाई मन्त्री) थे, जून के अन्त में गिरफ्तार हुए । इनके गिरफ्तार हो जाने पर क्रमशः कई अधिनायक बने । श्री रामकिशोर सिंह, मझील के श्री रामधीन सिंह वकील, तेघड़ा थाने के मौलाना अबु महम्मद इशाक और जेल से छूटकर आने के बाद श्री रबुनाथप्रसाद वर्मा अधिनायक हुए । इस आन्दोलन में बेगूसराय का गोनीकाड और बीहट में पुलिस का आंक, दो

प्रमुख घटना हैं। सत्रविधीजन मे लगभग १३०७ व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे। इस सत्रविधीजन से कई जत्मा बिहपुर सत्याग्रह मे भी भेजा गया था।

२६ जनवरी सन् १९३१ ई० को स्वतन्त्रतादिवस पर बेगूसराय मे एक जुलूम निवाला गया। यह जुलूस पहलम गाम के निवासे, जहा अब कवि मुहम्मद के नामपर 'मुहम्मद नगर' महत्त्वा हो गया है, निवाला गया था। बेगूसराय टाउन-बाने के पास जब जुलूम पहुँचा, सत्रविधीजनल अफसर और टिपटी पुलिस-मुपरिस्टेण्डेन्ट ने जुलूम भंग करने की आज्ञा दी। पर उल्हाह के रंग मे मरागोर भीड़ ऐसी आज्ञा को कैसे मानती? ऐसा न करने पर ब्रह्मचारी श्री रघुनाथ प्रसाद वर्मा आदि को गिरफ्तार कर लिया गया और नामन्त निपाहियों को जुलूम के दूमेरे लोगपर लाठी प्रहार करने की आज्ञा दी गई। लाठी-तहार के समय भीड़ में से कुछ लोग ने ढेले फेंके। टेने फेंकने ही लोगो पर गोलियों की बर्षा की जाने लगी। सिपाहियाने लोगो को खदेड खदेड कर और दूकानो में घुसा-घुसा कर गोनियाँ बनाईं। इस गोनीघाट मे ६ व्यक्ति तो मर गये और बहुत घायल हुए। इन गद्दीद व्यक्तियों मे भँवरार के एक प्रमुख बायकर्ता श्री चन्द्रशेखर-प्रसाद मिह थे। पत्सला मबिल के चौकादारी टैक्मन्दी आन्दोलन के वे नेता थे। उस समय भी इन पर चार-पाच भूकदमे चल रहे थे। दूसरे गद्दीद व्यक्ति पहसारा के श्री बनारसी प्रसाद मिह थे जो उसी साल मैट्रिक परीक्षा की तैयारी म थे। तीमेरे गद्दीद जन्तुघार के श्री रामचन्द्र सिंह थे जो काँगरेम के एक उत्साही स्वयमेवक थे। चौथे गद्दीद ग्गनपुर के एक गृहस्थ श्री छद्दू सिंह थे जो जुलूम देखने को आये थे। पाँचवें गद्दीद एक राही महापान और छठे गद्दीद एक भिगुन के जिनके नामका अन्न तक पना नहीं चला। इस गोनी-घाट की जाच के लिए प्रान्तीय काँगरेम की ओर से गानू अनुग्रहनारायण सिंह आये थे। पीछे बिहार सरकार के गृह-मदस्थ श्री मिफ्टन (जो पीछे गवर्नर हुए), भागनपुर के कमिश्नर तथा मुंगेर के कलक्टर भी आये। सन् १९३० ई० के सत्याग्रह मश्राम में इस तरह का हत्याकांड प्रान्त में वही नहीं हुआ था।

५० मोनीनाग नेट्ट का ७ फरवरी सन् १९३१ ई० का स्वर्गवास हो गया था। अगएव १५ फरवरी को दाभर मे मोनीनाल दिवस मनाया गया। बेगूसराय मे भी इसकी तैयारी हुई और एक विराट जुलूस निवाला निश्चिन किया गया। गोलीनाड हुए अभी बीस ही दिन हुए थे कि फिर जुलूस की तैयारी हुई। सरकारी अधिनारिया को जनता द्वारा लूटपाट किये जाने की आज्ञा हुई। इससे उहोने बाबू-बिमुनदेन नारायण मिह एम० एन० सी० और राय साहब रासवारी सिंह को काँग्रेस आफिस भेजा। उस समय जिला काँगरेम आफिस मे बाबू बलदेव प्रसाद सिंह आये थे। उनके साथ बात तय हुई कि पुलिसवाने जुलूस के समय सबकपर नहीं रहे, फिर यदि किसी तरह की गढबडी हुई तो उसकी जवाब-देही मरनागी अफसर पर ही होगी और यदि पुलिस के न रहते कोई दुर्घटना घटी तो उसका उत्तरदायित्व जुलूम के आयोजकों पर रहेगा। तदनुसार पुलिसवाले और एस० डी० आ० वगैरह अपनी तैयारी के साथ घाने के अन्दर ही रहे। जुलूम गानू उन्नदेव मिह और गानू मिहेश्वर सिंह के नेतृत्व में शान्तिपूर्वक निवाला और सभा भी हुई।

तेघड़ा—तेघड़ा थाने के अन्दर सन १९३० ई० में आन्दोलन खूब जोरों से चला और लगभग ६०० आदमी गिरफ्तार हुए। यहाँ तेघड़ा, बछ्वाड़ा, मनसूरचक, बीहट और फुलवरिया में स्वयंसेवकों के शिविर थे। तेघड़ा और बछ्वाड़ा के शिविर कई बार जलाये गये और वर्तन वगैरह पुलिस उठा ले गई। मनसूरचक में पुलिस ने दो बार लूटपाट की। पीछे अयोध्या, वैजलपुरा और दुलारपुर में भी गुप्तरूप से शिविर खोले गए। सन १९३१ ई० के आरम्भ में बछ्वाड़ा और मनसूरचक के स्थान में मरांची में शिविर था। मादकद्रव्य की दूकानों पर धरना देने का काम तेघड़ा, बछ्वाड़ा, मनसूरचक, फुलवरिया, मेहदौली, नीला, बीरपुर, बीहट, बारो और सिमरिया घाट में होता था। धरना के समय स्वयंसेवकों पर बहुत मारपीट होती थी और वे गिरफ्तार किये जाते थे।

तेघड़ा थाने का बीहट ग्राम बिहार का वारदौली हो गया था। यहाँ के नेता बाबू रामचरित्र सिंह और बाबू नथुनी सिंह के प्रयत्न से बिहार विद्यापीठ के कुछ अध्यापकों और विद्यार्थियों का एक दल अध्यापक रामनिरीक्षण सिंह के नायकत्व में बीहट में काम करने आया था। उसने ग्राम को सत्याग्रह के लिए तैयार किया। वहाँ करीब सवा सौ स्वयंसेवक भर्ती किये गये जिनमें कुछ गढ़पुरा के नमक सत्याग्रह में, कुछ वेगूसराय के धरने पर और कुछ तेघड़ा के धरने पर भेजे गये थे। बीहट में ग्राम-पंचायत कायम की गई। कुछ गाँवों को मिलाकर एक सर्किल पंचायत भी कायम हुई जिसकी बैठक हर १५ दिन पर होती थी। विदेशी वस्त्र तथा मादक-द्रव्य के बहिष्कार का काम जोरों से किया गया। कुछ ही दिनों में ग्राम के सारे ताड़ों की बल्लरियाँ काट दी गईं। इस तरह के काम से घबडाकर सरकार ने दमन करना शुरू किया। एक दिन पुलिस आकर बाबू लख्मू सिंह को गिरफ्तार कर ले गई जो जेल से आते ही मर गये। दूसरे दिन एस० डी० ओ० हथियारबन्द सिपाहियों के साथ बाबू बलदेव सिंह और बाबू बच्चा सिंह को गिरफ्तार करने आये तो उन्होंने गाँववालों पर मारपीट करना भी शुरू कर दिया। पुलिसवालों की इस हरकत से गाँव के लोग उत्तेजित हो उठे। कुछ लोगो ने ढेले फेंके। धक्का देने पर श्री भीखा सिंह नामक एक व्यक्ति ने एक सिपाही को पटक कर उसकी बन्दूक छीन ली जो पीछे उसे लौटा दी गई। इस घटना के बाद मुंगेर के कलक्टर कई दर्जन सशस्त्र पुलिस के साथ यहाँ आये। बन्दूक छीनने आदि के अभियोग पर गाँव के ३८ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया जिसमें ९ व्यक्ति छोड़ दिये गए, बाकी २९ को दो-दो वर्ष की सजा हुई। इस तरह के दमन से लोग दबे नहीं; बल्कि और भी आगे बढ़कर चौकीदारी टैक्स बन्द करने का आन्दोलन खड़ा कर दिया। सरकार ने इसको रोकने के लिए सवा सौ सशस्त्र सैनिक वहाँ भेजा और खर्चे के लिए बीहट तथा मधुरापुर ग्राम पर ८० हजार प्युनिटिव टैक्स लगाया। इन सैनिकों ने ग्राम में ऐसा आतंक मचाया कि सारा ग्राम उजाड़ पड़ने लगा। स्त्री-वच्चे गाँव छोड़-छोड़कर बाहर भागने लगे। सिर्फ थोड़े से लोग जहाँ-तहाँ रह गये जो खेती-बारी और घरों की रखवाली करते थे। बाहट गाँव के कुछ कार्यकर्त्ता गिरफ्तार भी हुए जिनमें शहीद श्री रामचरित्र शर्मा प्रमुख थे। रामचरित्र शर्मा एक परम उत्साही और आदर्शवादी देश-सेवक थे। वह गिरफ्तार करके एक साल की कड़ी

सजा के साथ भागलपुर से ट्रेन जेन में भेजे गए। और कटना नहीं होगा तब वही जेल की सहार-दिवारी के भीतर घुलघुलकर उनकी मृत्यु हुई एवं उनकी आत्मा की चिर समाधि बनी।

बरियारपुर—बरियारपुर थाने में बरियार, मभील, गढपुरा, मानीपुर, बाढा, बरियारपुर और नाव कीठी में शराब ताड़ी और गाजा-भाँग की दूकानों पर धरना दिया जाता था। काँग्रेस का शिविर मभील में कुछ दिन श्री मेदिनी सिंह के दरवाजे पर था। पीछे उसी अपनी भोगड़ी बूढ़ी गढवा के निनारे चबरी घाट पर बनी। भिन्न भिन्न स्थानों पर धरना देने का काम कुछ तो स्थानीय स्वयंसेवक करते थे, और कुछ मभील मिविर से भेजे जाते थे। दमिन बरियारपुर के नामों का गचाला मभील से और उत्तर बरियारपुर का मभील और मिहमा से होता था।

बलिया—बलिया थाने में गर्बे पर विदेही बपटा झूठा कर जलाया गया। दीघर ही दूकानों पर के विदेही बपटे की गाँठें बँधवा दी गयीं। फिर बलिया, समस्तीपुर, गानौर, मलहीपुर और परिहरा में शराब, ताड़ी और गाजा-भाँग की दूकानों पर धरना दिया जाने लगा। स्वयंसेवकगण बलिया स्टेशन के पास तथा बाजार के दुगा स्थान में रहते थे। १९३० ई० के मध्य में ताड़ की बरतिया बटवाने के अभियोग में थाने के सबप्रमुख नायबतों श्री त्रहादेव नागयण सिंह, कुछ और माधिया के साथ गिरफ्तार हुए।

बरीब दा महीने बाद पुनिम सन इसपेक्टर ने कुछ बाल्टेबुलो के साथ पचवीर जाकर वहाँ की पिकेटिंग के सचालक श्री लगनलाल मिह को गिरफ्तार करना चाहा जिग पर वहाँ की जनता ने गिरफ्तारी का विरोध किया। पुलिस के साथ कुछ झुठमेठभी हुई। बस फिर क्या था, दूसरे ही दिन बेगूसराय से एस० बी० ओ० अपने साथ दो लारी पर, इसपेक्टर, सर्जेंट और कुछ सशस्त्र पुनिम को लेकर बलिया पहुँचा। उसने थाना काँग्रेस के मंत्री श्री हृदय नारायण प्रसाद तथा यहां के दो शिविरा में रहने वाले लगभग दस स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों शिविरों के सामान भी पुलिस उठा ले गयी। फिर वहाँ से पचवीर जाकर उन सबोंने लगभग २५ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। एक महीना के भ्रन्दर श्री लखनलाल सिंह की मृत्यु बेगूसराय जेल में ही हो गई। उनकी लाश वहाँ के बायबतोंमा के हवाले की गयी और रामदिवरी घाट पर उसका अग्नि-सम्कार बड़ी सजधज के साथ किया गया।

खडगपुर—खडगपुर थाने के अदर खडगपुर, बरियारपुर और मिल्की में स्वयंसेवकों के शिविर थे। बरियारपुर वास्तव में मुंगेर मुफ्फसल पुलिस थाने के अन्तर्गत है परन्तु काँग्रेस संगठन के अदर यह सब दिन खडगपुर थाने में रहा। खडगपुर थाने के सत्याग्रहियों का एक जत्ता मुंगेर गया था जो वहाँ के काम के लिए सुरक्षित रखा गया था। नमक बानून तोड़नेवाले प्रथम जत्था के एक युवक श्री तुलानन्द सिंह मुंगेर में बीमार पड़े और वहाँ से खडगपुर नेशनल स्कूल लाये गए। खडगपुर शिविर में ही उनकी मृत्यु हो गई। खडगपुर थाने के अधिनायकों में बाबू नन्दबुमार सिंह, बाबू अनारसी प्रसाद सिंह, बाबू अपमण सिंह शास्त्री और बाबू युगसिंहशोर सिंह शास्त्री थे। बाबू नन्दबुमार सिंह चौकी में नमक

सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार हुए जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है । बाबू बनारसी सिंह अगस्त में राष्ट्रीय-विद्यालय में गिरफ्तार कर लिए गए थे ।

तारापुर—तारापुर थाने में असरगंज, तारापुर, चैनपुरा, रणगाँव और बलुआहा में शिविर थे । इन शिविरों पर समय-समय पुलिस के घावे हुआ करते थे । रणगाँव और तारापुर शिविर में पुलिस ने सामान भी लूट लिए थे । पिकेटिङ्ग असरगंज, तारापुर, संग्रामपुर और चैनपुरा में होती थी, जहाँ शराब-ताड़ी और गाँजा-भाँग की दूकानें थी । ताड़ी की दूकानें और कई जगहों में थी और वहाँ भी धरना देने का काम कुछ दिनों के लिए किया जाता था । मारपीट और गिरफ्तारी तो हर जगह के लिए आम बात थी । एक संग्रामपुर में भागलपुर जिले की पुलिस ने धरना देते समय श्री जगदीश प्रसाद नाम के एक छोटे लड़के को बहुत पीटा और गिरफ्तार भी कर लिया । इस पर जनता क्षुब्ध हो उठी और लोगों ने लड़के को पुलिस से छीन लिया, और पुलिस को मारा भी । दो तीन दिन बाद तारापुर थाना तथा भागलपुर जिलान्तर्गत बेलहर थाना से पुलिस आ जुटी । भागलपुर से भी पुलिस के तीन दर्जन हथियारबन्द सिपाही पहुँच गए । सबने मिलकर बड़ा जोर-जुल्म मचाया । उस समय थाने के कुछ प्रमुख व्यक्ति सर्वश्री वासुकीनाथ राय, श्री नारायण पाठक, सुरेश्वर पाठक वहाँ के शिविर में थे । वे लोग पकड़ कर खून पीटे गये और गिरफ्तार भी कर लिए गए ।

विदेशी-वस्त्र के बहिष्कार का एक नया ढङ्ग यहाँ अख्तियार किया गया । जो लोग विदेशी वस्त्र पहन कर मन्दिरों में जाते थे, उन्हें रोका जाता था । अतएव मन्दिरों पर धरना देने के लिए भी स्वयंसेवक नियुक्त किए गए । यह काम रणगाँव के मन्दिरों से आरम्भ किया गया । पीछे असरगंज (जलालाबाद), कुमरसार, संग्रामपुर, धौनी, लखनपुर के मन्दिरों पर भी धरना दिया जाने लगा । लखनपुर में स्वयंसेविकाओं द्वारा मन्दिर पर धरना दिया जाता था । देखादेखी खड़गपुर थाने में भी मन्दिर पिकेटिङ्ग चल पड़ी । इसमें पुलिस की कही छेड़छाड़ नहीं हुई ।

जलालपुर और मुंगेर मुफस्सल—सन् १९२० ई० के आन्दोलन में मुंगेर मुफस्सल थाने के अन्दर बहुत से नये कार्यकर्त्ता तैयार हुए । सन् १९३० ई० के प्रारम्भ में थाना काँग्रेस कमिटी संगठित की गई जिसका आफिस जमालपुर में रखा गया । सत्याग्रह के संचालन के लिए नौआगढ़ी में एक शिविर की स्थापना हुई । जमालपुर, नौआगढ़ी, पाटम, धरहरा और बगलवा में धरना दिया जाने लगा ।

अक्टूबर मास में यहाँ धरना के सिलसिले में ही एक बहुत बड़ा गोली-काण्ड हो गया । ७ नम्बर के फाटक के पास गाँजे की दूकान पर पिकेटिंग करते समय पुलिस के किसी सिपाही ने एक स्वयंसेवक को पीटा । इसकी खबर कारखाने के मजदूरों को लगी । वे उत्तेजित हो उठे । कुछ ने उस सिपाही को बहुत मारा । बस फिर क्या था ? ४ बजे सन्ध्या समय जिला मजिस्ट्रेट कई दर्जन हथियारबन्द पुलिस के साथ धमके और चुन-चुन कर कुछ सन्दिग्ध मजदूरों को गिरफ्तार करने लगे । मजदूरों में उत्तेजना फैली । अतएव उनमें कुछ ने पुलिस पर ढेले चलाये । इस पर पुलिस ने गोलियाँ दागना आरम्भ कर दिया । इस

गोनीकाण्ड में ६ व्यक्ति मरे और कई दजन घायल हुए। मजदूरों को उभाड़ने के अभियोग में श्री राम स्वरूप शर्मा और श्री माधोसिंह पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें डेढ़-डेढ़ साल की सजा हुई। वे गांधी इरविन पैवट में भी नहीं छोड़े गए।

सूर्यगढ़ा—सूर्यगढ़ा थाने में सन् १९२६-३० ई० में सूर्यगढ़ा, घोनैट, बजरा, उरैन, अलीनगर और देवघड़ा में सिविल कायम किये गये जहाँ स्वयंसेवकगण रहने लगे। यह थाना बाबू बलदेव प्रसाद सिंह का कार्यक्षेत्र था और वे जिला बोर्ड के चुनाव में भी बराबर यही से मूढ़ा हुआ करते थे। सन् १९२० ई० के आरम्भ में वे वहाँ गये और स्वयंसेवकों का एक जत्था बनाकर उन्होंने थानेभर का दौरा किया। नमक सत्याग्रह के बाद वहाँ सूर्यगढ़ा, कजरा, पीरी, अलीनगर, मेदिनी चौकी और उरैन में घरना देने का काम आरम्भ किया गया। थाने में पहले पहल पीरी बाजार के गजें की दुकान पर गिरफ्तारी हुई।

छकरीसराय—लक्ष्मीनाराय थाने में चित्तरजन आश्रम काँग्रेस कार्य का मुख्य केन्द्र था। यहीं से स्वयंसेवकगण, लक्ष्मीसराय और मननपुर में, घरना देने का काम करते थे। घरना पर जब दल के दल स्वयंसेवक पहुँचने और गिरफ्तार होने लगे, तब पुलिसवालों ने अचानक रात में आकर आश्रम पर धावा बोल दिया और यहाँ के सभी कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर आश्रम में ताला लगा दिया। इसके बाद शहर के दक्षिण हसनपुर पहाड़ी पर सिविल काग्रम किया गया। इसके सिवा बालगूदर के शिवानय तथा हठीन की घमाला में भी सिविल चल रहे थे।

नवम्बर में जवाहर-दिवस के अवसर पर एक भारी जुलूस बाजे-गाजे के साथ भारतीय दंड विधान का १४४ दफा तोड़त हुए निकला। इसका नेतृत्व प० कार्यान्वित शर्मा की बहन श्रीमती सेदा देवी और उनकी देवराणी श्रीमती विद्या देवी कर रही थी। दो दिन बाद आश्रम से इन दोनों देवियों की गिरफ्तारी हुई। उन्हें छ छ महीना सख्त बंद की सजा मिली। ये मुंगेर जिले से पहले पहल जेल जानेवाली महिलाएँ थी।

थाने के अन्दर जेल जानवालों की संख्या लगभग बीने दो सौ थी। कार्यान्वित शर्मा, मृदुका पाण्डेय, मुंगेर जिला कांग्रेस का० व० के वनमान मन्त्री आदि इनमें प्रमुख थे। लखरीसराय सिविल से एक हरिजन महन्तर भी गिरफ्तार हुआ और जेल गया। महसूब ग्रामवासी श्रीयुक्त ब्रह्मदेव सिंह जेल में ही यक्ष्मा रोग के शिकार हुए और तीव्रर आने के दो-तीन महीने के बाद ही पलोक शिघरे।

बडहिया—बडहिया थाने में सत्याग्रह की तैयारी सन् १९२६ ई० से ही जोर पकड़ रही थी। उसी साल अग्रेन में, जगदम्बा पुस्तकालय के वायिकोन्मव के अवसर पर प्रान्त के गण्यमाय नेताओं के प्रतिरिक्त जिला के प्रमुख नेता श्रीदृष्टान्मिहजी भी यहाँ पहुँचे। उन्हीं के समक्ष काँग्रेस कमिटी का सगठन किया गया और उन्माहपूर्वक काम होने लगा। हिन्दुस्तानी सेवादल के वायक्रम के अनुसार प्रत्येक मासके अन्तिम रविवार को भडाभिवादन किया जाता था। आरम्भ में इस वाय में कुछ आदमी बाधा डालने लगे। वे भवसर भडा चुरा लेते थे और बाँस उखाड़कर फेंक देते थे। इससे कार्यकर्त्ताओं में और भी उत्साह बढ़

गया और जोश में आकर घर-घर भंडा फहराया जाने लगा । फलस्वरूप धीरे-धीरे उपद्रव भी शान्त हो गया ।

नमक सत्याग्रह के बाद, १६ मई से, धरना का काम प्रारम्भ हुआ । बाजार में विदेशी वस्त्रों की गाँठें बँधवा दी गई । कुछ दिनों के बाद शराब और गाँजा-भाँग की दूकानों पर धरना दिया जाने लगा । इन्दुपुर में भी पिकेटिंग होने लगी । ताड़ के बगान में भी धरना दिया जाने लगा । बड़हिया के एक दूकानदार ने श्री वैद्यनाथ शर्मा, श्रीनाथ शर्मा, श्री सरयू महतो और बेल गेप—इन चार सत्याग्रहियों पर लूट का अभियोग लगाया और उन्हें मुकदमा चलाकर जेल भेजा । इस पर उसका सामाजिक बहिष्कार हुआ । दूकानदार ने माफी माँगी, और २१ चरखे दान में दिये । नेकचलनी का २००) का मुचलका भी दिषा ।

बड़हिया में चौकीदारी टैक्स-बन्दी का उद्योग भी किया गया । लोगों से प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कराया जाने लगा । किन्तु, पीछे यह आन्दोलन बन्द कर दिया गया और चौकीदारों तथा दफादारों से इस्तीफा दिलाया जाने लगा । इस सिलसिले में यहाँ के दो कार्यकर्त्ता, श्री यमुनाप्रसाद सिंह और श्री बलराम अन्य चार साथियों के साथ, पकड़े भी गए ।

अब तक बड़हिया थाना काँग्रेस कमिटी कोई स्वतन्त्र कमिटी के रूप में नहीं थी । बड़हिया लक्खीसराय थाने के अन्दर पड़ता था, अतः यहाँ की काँग्रेस कमिटी भी, विधानानुसार लक्खीसराय थाना काँग्रेस कमिटी की ही एक शाखा थी । सन् १९३० ई० में यहाँ के कार्यकर्त्ताओं में से प्रमुख दो कार्यकर्त्ता, श्री रामरीभन प्रसाद सिंह तथा श्री नन्दा प्रसाद सिंह, ने बड़हिया को लक्खीसराय से भिन्न एक स्वतन्त्र थाना काँग्रेस कमिटी के रूप में घोषित कर दिया एवं जिला काँग्रेस कमिटी से सीधा सम्बन्ध रखकर काम चलाया जाने लगा । इस कमिटी की स्वीकृति जिला काँग्रेस कमिटी की ओर से अगले साल हुई । लक्खीसराय से भिन्न, सत्तर गाँवों का यह एक विशेष थाना माना गया । हड़ोहर नदी इन थानाओं की सीमा बनी । उन दिनों बड़हिया में पुलिस की फाँड़ी भी कायम नहीं की गई थी । फाँड़ी कायम हुई सन् १९३१ ई० में और स्थायी थाना बना १९४४ ई० में ।

नवीन थाना काँग्रेस कमिटी की देखरेख में सत्याग्रह-आन्दोलन का संचालन और भी विशेष उत्साह और लगन के साथ किया जाने लगा । १६ नवम्बर को जवाहर-दिवस खूब धूम-धड़ाके के साथ मनाया गया । एक बहुत बड़ा जुलूस निकाल कर बड़हिया, इन्द्रपुर, ताजपुर, गंगासराय आदि गाँवों में घुमाया गया और क्रान्तिकारी नारे लगाए गए ।

सन् १९३१ ई० की २६ जनवरी को स्वाधीनता-दिवस और १६ फरवरी को मोतीलाल-दिवस भी मनाए गए । यहाँ से सैकड़ों कार्यकर्त्ता जेल गए । गाँधी इरविन समझौते के अनुसार सत्याग्रहियों के छूटकर आने पर यथेष्ट स्वागत किया गया था और उन्हें एक सार्वजनिक सभा कर के चाँदी की तकली भेंट की गई थी ।

शेखपुरा—श्री रावेलाल की ठाकुरवाड़ी में शिविर कायम हुआ । स्थानीय कार्यकर्त्ताओं के द्वारा

आधा मई तक काय चला। पर पीछे पुलिस की सन्धी से तग आकर बाजारवालों ने सहयोग देना छोड़ दिया। अन्न लक्ष्मीमराय आश्रम से सवथी रामानन्द शर्मा और श्री राजेश्वरी प्रसाद सिंह, आदि पचास कायकर्त्ता यहाँ आकर काय करने लगे। दूवानदारा ने ता एक हफ्ते की पिक्केटिंग के बाद ही विलायती पकड़े की गाँठें बाँध दी, परन्तु मुसन्मानों की दूवान पर महीने भर पिक्केटिंग चलती रही। स्वयंसेवक पर पुलिस की मारपीट भी होती थी।

इसके बाद ही मादक द्रव्य को दूवानों पर धरना दिया जाने लगा। धरने के सिलसिले में इस पाने से सब श्री बालेश्वर प्रसाद शर्मा, नारायण महतो, वैजनाथ मिश्र, लक्ष्मणलाल शर्मा, रामरूप लाल वर्मा और श्री दुक्कीलाल कायस्थ आदि गिरफ्तार हुए।

बरबीघा—यहाँ बरबीघा, काजीचक और शम्भूपुर में शिविर थे। बरबीघा में एक ठाकुरवाडी के मन्दिर शिविर था और शेष दोनों स्थानों में अपनी भोपाडिया बनाकर गिरिवर चलाये जाते थे। धरना देने का काम बरबीघा, काजीचक, शम्भूपुर और रमजानपुर में होता था। शम्भूपुर में १४ व्यक्ति और काजीचक में ६-७ व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे। बरबीघा में चार-पाँच साधियों के साथ श्री पचानन शर्मा मजूर के पेड़ और ताल की बल्लरियाँ बटवाने के अभियोग में गिरफ्तार हुए थे। पिक्केटिंग में करीब दो दर्जन स्वयंसेवक पकड़े गए। याने के प्रमुख नेता श्री कृष्णमोहन प्यारे सिंह (उर्फ लाला बाबू) अग्रदूत में गिरफ्तार किये गए और और उन्हें ६ मास कैद की सजा हुई।

जमुई—जमुई पाने में जमुई, मरलेपुर, लक्ष्मीपुर, खैरा और परसडा में शिविर थे। इन्हीं स्थानों में पिक्केटिंग का काम भी होता था। आन्दोलन के सिलसिले में यहाँ की एक घटना विशेष उल्लेखनीय है। जमुई हार्ड स्कूल के हेडमास्टर की नाक काट डाली गई। बात या हुई, कुछ लड़कों ने स्कूल में भड़ा फेंक दिया। हेड मास्टर ने भड़ा उतार कर आफिम में रखवा दिया। नडक आफिम में सुबह से शाम तक भूखे रहकर भड़े के लिए मर्याग्रह करने लगे। एस० डी० ओ० ने आकर आखिर भड़ा दिला दिया। भड़ा लेकर लड़कों ने जुलूम निवाला। दूसरे दिन समय से पूर्व ही श्रीप्यावकाश के नाम पर स्कूल बन्द कर दिया गया। अवकाश के बाद जब स्कूल खुला तो हेडमास्टर ने हुक्म निवाला कि कोई लड़का भड़ा नहीं ला सकता और कोई राजनीतिक सभा में भाग नहीं ले सकता है। कुछ लड़का पर उससे दो-दो रुपये जुरमाने भी किये। उसी दिन काग्रेस मैदान में लड़का ने सभा की और तय किया कि हेडमास्टरके सभी हुक्म तोड़े जायें और लड़के जुरमाना नहीं दें। इस निश्चय के अनुसार दूसरे दिन सभी लड़के राष्ट्रीय भड़ा लगाकर स्कूल आए। हेडमास्टर ने सब को भड़ा फेंक देने की आज्ञा दी। लड़के इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसपर हेडमास्टर ने कुछ लड़का को बेत से बड़ी निंदयतापूर्वक पीटा। हेडमास्टर की इस ज्यादाती पर दूसरे दिन लड़कों के अभिभावक की एक सभा हुई। कुमार कालिका सिंह जी भी आये। निश्चय किया गया कि जब तक हेडमास्टर हटाया न जाय, स्कूल में हड़ताल रह। सात दिनों तक हड़ताल जारी रही। एस० डी० ओ० और कुमार साह्य के बीच में पटने से बिनी तरह हड़ताल तो भंग हुई, परन्तु लड़कों को

गफकार खाँ, डा० खाँ साहब और दूसरे नेता एक-एक कर पकड़ लिए गए थे और अपने प्रान्तों से बाहर जहाँ-तहाँ भेज दिए गए थे। युक्त प्रान्त में श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन और श्री तसद्दुक अहमद शेरवानी गिरफ्तार हो गए थे। पं० जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गाँधी जी से मिलने जाते समय प्रयाग से थोड़ी ही दूर एक छोटे स्टेशन पर डाकगाड़ी रोककर बन्दी बना लिए गए। बंगाल में भी दमन जारी था। सीमाप्रान्त और युक्तप्रान्त में आर्डिनेन्स का शासन शुरू हो गया था और बंगाल में भी इसकी तैयारी थी। महात्मा गाँधीजी ने यहाँ आने के दूसरे ही दिन, वायसराय को तार भेजकर उनसे मिलना चाहा। परिस्थिति सम्हालने की यह कोशिश बेकार हुई। ३ जनवरी १९३२ तक दोनों ओर से तार से बातें होती रही। इस बीच सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली। एकाएक ४ जनवरी को महात्मा गाँधी और राष्ट्रपति सरदार-वल्लभ भाई पटेल गिरफ्तार कर लिए गए। सारे देश पर एक साथ वार हुआ। उसी दिन चार आर्डिनेन्स निकाल कर सारे देश पर लागू कर दिए गए। कांग्रेस तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाली अन्य संस्थाएँ गैर-कानूनी करार दी गईं। कांग्रेसवाले सर्वत्र एक साथ गिरफ्तार किए जाने लगे। सभी कांग्रेस आफिस, आश्रम, राष्ट्रीय विद्यालय, उनकी इमारतें, सामान, हाथ-पैसे आदि जप्त कर लिए गए। प्रायः सभी राष्ट्रीय समाचार-पत्र बहुत दिनों के लिए बन्द कर दिए गए। सभी जगह जुलम, ज्यादातियाँ शुरू हो गईं। गिरफ्तारी के साथ-साथ मारपीट खूब होने लगी। जहाँ-तहाँ पूर्ववत गोलियाँ भी चलने लगी।

बम्बई से लौटते समय, देशरत्न श्री राजेन्द्र प्रसाद जी ने विहार प्रान्तीय कांग्रेस-समिति की बैठक चलाने के लिए रास्ते से कई तार भेजे; पर, पटना आने पर मालूम हुआ कि वे तार यहाँ पहुँचे ही नहीं। तब भी सरकार ने रोक लिया था। अतएव जो लोग मिल सके, उन्हींसे परामर्श कर, उन्होंने शीघ्र ही कार्यक्रम और आदेश तैयार कर लिया। तब तक पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, कई सशस्त्र सिपाहियों के अतिरिक्त आश्रम पहुँच गए। उन्होंने आश्रम और विहार-विद्यापीठ की सभी इमारतें जप्त कर लीं। राजेन्द्र प्रसाद, उनके साथ प्रान्त के वयोवृद्ध नेता बाबू ब्रजकिोर प्रसाद तथा अन्य कई लोग गिरफ्तार किए गए।

नेमधारी बाबू, पटना में राजेन्द्र बाबू से कांग्रेस का आदेश प्राप्त कर, मुँगेर लौटे। हिन्दुस्तानी सेवादल के ६० सैनिकों की ट्रेनिंग तिलक मैदान में हो रही थी। गिरफ्तारी हो जाने के कारण सैनिकों की यह ट्रेनिंग बन्द कर दी गई। सैनिक लोग हथियार दिये गए। दूसरे ही दिन, ५ जनवरी के प्रातः काल मुँगेर में, जिले के कुछ प्रमुख नेता आगे का कार्यक्रम निश्चित किया। शहर में महात्मा गाँधी आदि की गिरफ्तारी ५ जनवरी को नेमधारी बाबू, तेजेश्वर बाबू, धर्मनारायण बाबू और रामप्रसाद बाबू आदि के द्वारा हुई। दूसरे दिन शहर में फिर हड़ताल रही। श्री बाबू और निरापद बाबू उस समय ६ को लौटने पर वे लोग भी गिरफ्तार हो गए। इन सबों के मुकदमे की सुनवाई जिला न्यायाधीश को एक-एक साल या इससे ऊपर की कैद की सजा के अतिरिक्त हजार या

पाँच सौ रुपए जुरमाने भी हुए। जिनमें तथा न दसूला जा सका, उनके माता-पिताओं को बुरा बुरा किया गया। इनके नेताओं की गिरफ्तारी के साथ-साथ तिलक मंदिर, जहाँ कांग्रेस आफिस था, जप्त कर लिया गया। इसके बाद कांग्रेस का काम चलाने के लिए श्रीधर बनर्जन प्रसाद सिंह जिला अधिनायक चुन गए। वह जिला के दोरा के लिए फौज नियत पड़े।

१५ जनवरी को बिहार मन्त्र मंगेर आए। कुछ लोगों ने उन्हे वाला भण्डा दिखाया। भण्डा दिखलानेवाले कई स्वयंसेवक गिरफ्तार कर लिए गए। २६ जनवरी को बड़ी घूमघाम में रविवार का दिन मनाया गया। इस अवसर पर १० हजार लोगों का एक जमानदार जुलूस निकला। पुलिस ने जुलूस को लाठियों से तितर बितर कर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद प्रतिमास की ४ तारीख को बन्दी दिवस मनाया जाने लगा। समय-समय पर और भी बिनने दिवस, भिन्न भिन्न घटनाओं की स्मृति में मनाए जाते रहे—जैसे पेशावर दिवस, मोतीहारी दिवस, तारापुर दिवस, शिवहर दिवस आदि।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के डिप्टी सरदार शाहन सिंह के आदेशानुसार जमाने देश में सरकारी इमारतों पर भण्डा फहराने का निश्चय हुआ तो मुंगेर में भी, १५ फरवरी १९३२ को, जज और मजिस्ट्रेट इजलास पर स्वयंसेवकों ने एकाएक भण्डा फहरा दिया। भण्डा देखने ही लोगों में बड़ी हलचल मची और स्वयंसेवक पकड़ लिए गए। इसके पहले रात ही में बलपट्टी पर भण्डा फहराया जा चुका था। एक महीना बाद, १५ मार्च को, गोगरी के ५ स्वयंसेवकों ने ४ बजे दिन में बलपट्टी पकड़ती गर बदन सरकारी भण्डा गिरा दिया और राष्ट्रीय तिरंगा भण्डा फहराकर भण्डा-गान गाने लगे। यह प्रोग्राम कई महीनों तक चलता रहा। अखिल में राष्ट्रीय सप्ताह भी मनाया गया। १३ अप्रैल के जुलूस में श्री गीता प्रसाद चौधरी नाम के एक विद्यार्थी गिरफ्तार किए गए जो पीछे मुंगेर में कांग्रेस के एक अच्छे कार्यकर्ता और वकील हुए।

अप्रैल १९३२ में दिल्ली में, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस में गैरखानूनी समस्या का बड़ा बहस हुई थी। अतएव उसका अधिवेशन होने देने से रोकने के लिए सरकार ने उड़ी तैयारी की। लोग ज़िम्मेदार देश के भिन्न भिन्न भागों से अधिवेशन में जाने लगे। वहीं से बराती बनकर, वहीं से व्यापारी के हटने और वहीं से साधु-मनसा आदि के बेप में लोग दिल्ली पहुँचने लगे। मनोनीत सभापति पण्डित मदन-मोहन मालवीय रास्ते में ही गिरफ्तार हो गए थे। परन्तु, पुलिस की चोरसी के बावजूद भी कांग्रेस का अधिवेशन सेठ रणछोड़ दास के सभापतित्व में, दिल्ली के चादनी चौक में, बड़ी चातुरी से हो गया। मुंगेर जिले से इस अधिवेशन में १४ प्रतिनिधि गए थे, जिनमें जिले के अधिनायक श्री बलदेव प्रसाद मिश्र, श्री निरपद मुखर्जी के पुत्र श्री अनिल कुमार मुखर्जी आदि प्रमुख थे।

१५ जुलाई से ३१ जुलाई तक कांग्रेस आफिसों पर धावा करने का प्रोग्राम था। अतएव २२ जुलाई को १॥ बजे भोर में, तिलक मंदिर में, कांग्रेस आफिस का ताला तोड़कर राष्ट्रीय भण्डा फहराया गया। पुलिसवाले पाषाण के डर से रात भर जगते रहने के कारण भोर में सो गए थे, इसीसे स्वयंसेवकों का ताला

तोड़ने में सफल हुए । जब तक स्वयंसेवकों का दूसरा दल वहाँ गया, तब तक पुलिस इन्स्पेक्टर, सुपरिन्टेन्डेन्ट, कलक्टर सभी वहाँ पहुँच चुके थे । ७ स्वयंसेवक गिरफ्तार कर लिए गए । सन्ध्या को शहर में कुछ स्वयंसेवकों ने जुलूस निकाला जिसके आगे बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था—“तिलक-मैदान पर धावे के लिए प्रस्थान ।” इस जुलूस के ६ स्वयंसेवक पकड़ लिए गए । उनके साथ स्वयंसेवकों के नायक श्री, लक्ष्मी-सिंह भी, जो सड़क पर अलग खड़े थे, गिरफ्तार कर लिए गए । दूसरे दिन के धावे में सदर मुफ़्तसल थाने के अधिनायक श्री रामगुलाम सिंह सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे । इस तरह ३१ जुलाई तक ६० स्वयंसेवक मुगेर में गिरफ्तार किए गए ।

मुगेर से करीब एक सौ सैनिक पटने के सदाकत आश्रम के धावे में भेजे गए थे । अन्तिम दिन मुगेर के डिक्टेटर बाबू बलदेव प्रसाद सिंह के नेतृत्व में सदाकत आश्रम पर धावा किया गया था और वे वही गिरफ्तार हुए थे ।

समय-समय पर विंदशी नमक, किरासन तेल, विदेगी कगडा, गोंजा, भाँग और ताड़ी-शराब की दुकानों पर पिकेटिंग होती थी और वहाँ से स्वयंसेवक गिरफ्तार होते थे तथा उन पर मार पड़ती थी । प्रचार के लिए, साइक्लोस्टाइल पर परचा आदि निकालने का भार श्री सुरेश्वर पाठक के ऊपर था । जिले के अन्दर कई थाने से भी साइक्लोस्टाइल पर परचे निकलते थे । आफिस गुप्त रूप से रखा जाता था । पता लगने पर पुलिसवाले वहाँ का सामान जप्त कर लेते थे और वहाँ रहनेवाले स्वयंसेवकों को भी पकड़ लेते थे । इस तरह आफिस को कई स्थानों पर हटाते रहना पड़ा । स्वयंसेवक प्रायः टूटे-फूटे घरों और मन्दिरों में छिपकर रहते थे और वही से अपना कार्य चलाते थे ।

पोस्ट आफिस पर धरना देने में शहर की चार स्त्रियाँ—श्री विरंजी साहु की पत्नी श्रीमती सोना देवी, श्री केदार प्रसाद की पत्नी श्रीमती ठाकुर देवी, श्री यदुनन्दन की माँ श्रीमती मूर्ति देवी तथा कौड़ा मैदान की श्रीमती यशोदा देवी गिरफ्तार हुई । पूरब सराय की एक और महिला श्री लक्ष्मी देवी भी जेल गयी थी । कई महिलाएँ तो दुवारे-तिवारे जेल गईं और बहुत दिनों तक काम करती रही । खगड़िया थाने के अलौली ग्रामवासी श्री बदरी नारायण सिंह की पत्नी श्रीमती सीतादेवी दो बार जेल गयी । गोगरी थाने की १४ महिलाएँ पिकेटिंग और जुलूस से मुगेर में गिरफ्तार हुई । इनमें गोगरी के सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता प० सुरेशचन्द्र मिश्र की माता श्रीमती अनूप देवी, मधेपुर के श्री अवध नारायण सिंह की पत्नी श्रीमती सुशीला देवी और गोगरी जमालपुर के पास चक युसुफ ग्राम के श्री विरची मण्डल की पत्नी श्रीमती सरस्वती देवी थी । ये अपने थाने में वर्षों तक काम करती रही । सन् १९३२ में इन्होंने देहातों में घूमकर प्रचार का कार्य किया । शेष ११ महिलाएँ कन्हैयाचक की थी । इनमें प्रमुख कार्यकर्ता श्री सूर्यनारायण शर्मा की पत्नी श्रीमती सरस्वती देवी थी । वह बहुत दिनों तक गोगरी आश्रम और मुगेर में रह चुकी थी । अन्य महिलाओं में, दो एक को छोड़, शेष सभी श्री सूर्यनारायण शर्मा के परिवार की ही थीं ।

सन् १९३३ के माच मे कांग्रेस का अधिवेशन बलवत्त में हुआ । अभी तक कांग्रेस गैरकानूनी मन्था थी । पिछले अधिवेशन की भांति इस अधिवेशन के भी सम्भावित प० मदन मोहन माल-धीय मनाजीन निये गए । किन्तु, बलवत्ता जाते हुए आमागमा में वह गिरफ्तार कर लिए गये । उनके ही साथ स्वर्गीय प० मोतीलाल नेहरू की पत्नी और डाक्टर नयद महमूद भी पकड़े गये । मौजूदा बिहार-गवर्नर श्री माधव श्रीहृन् अग्रे भी बलवत्ता जाने हुए गिरफ्तार हुए । अतः में श्री जे० एम० सेनगुप्त की पत्नी श्रीमती नेली सेनगुप्त के सम्मानतत्त्व में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । इस अधिवेशन में मुंगेर, जिने के विभिन्न स्थानों से भी बरीय एन दजन व्यक्ति प्रतिनिधि होकर गये थे । और कटना नहीं होगा कि इनमें अग्रिकागत या तो माग ही में गिरफ्तार हो गए या कनकते जाकर पकड़े गए ।

कांग्रेस के गैरकानूनी बरार दे दिये जाने पर समूचे देश, प्रांत, जिला या थाने में बाय का संचालन प्रायः अधिनायक तंत्र द्वारा किया जाने लगा । मुंगेर जिने में, श्री जनदेव सिंह के बाद, श्री राम-चरित सिंह (बलमान मिनाई मंत्री) डिक्टेटर नियुक्त हुए । उस समय प्रांतीय अधिनायक श्रीयुत शाङ्गधर मिह्जी थे । वह एकवार स्व० मन्सुरा बाबू के साथ मुंगेर भी आये थे । रामचरित पात्र मुंगेर में बेगुमराय जाने पर गिरफ्तार कर लिए गये । उ हैं एक माच कंद और ४००) २० जुलमाने की सजा हुई । इसके बाद २२ अगस्त को रहीमपुर के श्री मह प्रसाद सिंह डिक्टेटर बनाए गए । पर, वह मुंगेर आने के तीसरे दिन बाद ही साइकिल में गिरजर जम्मी हो गए और काम करने में असमर्थ हो गए । तत्पश्चात् बरबीषा थाने के श्री कृष्णमोहन प्यार सिंहजी ने (उफ लाला बाबू) इस पद को मुसोभित किया । इनके समय में, ४ अक्टूबर का, बर्दी दिवस मनाया गया । एन जुलूम भी निकला जिसमें ११ स्वयंसेविकाएँ और कुछ स्वयं-सेवक गिरफ्तार हुए । स्वयंसेविकाएँ अधिकतर गोगरी थाने से आई हुई थी । लाला बाबू उसी रात सोये हुए में गिरफ्तार कर लिए गए । इसमें कुछ दिन बाद बडहिया के श्री काशीप्रसाद सिंह जिना के डिक्टेटर बगये गए । वह ३ दिसम्बर का घर पर ही गिरफ्तार हो गए । इन्हें एक वर्ष कंद और १०००) जुलमाना हुआ । ४ दिसम्बर का श्री राजेश्वरीप्रसाद सिंह (जिला का० कमिटी के मौजूदा मंत्री) डिक्टेटर नियुक्त हुए । वह भी, ठीक एक महीना बाद, बर्दी दिवस में जुलूम निकालने पर मुंगेर में ही पकड़ लिए गए । इसके बाद तमग श्रीब्रह्मगल गान्धी और लक्ष्मीनाराय के श्री विमुनदेवप्रसाद शर्मा डिक्टेटर होकर पकड़े गये । दुर्गानुर—बगानिया के श्री देवेन्द्रनाथगण चौधरी आफिन में रहकर डिक्टेटरोको आन्दोलन-सच लन में सहायता पहुँचाने थे और बोन बीच में जब कभी डिक्टेटर नहीं रहते तो सब काम वहीं करते थे । इनके साथ श्री प० परमेश्वर प्रसाद सिंह भी आफिम का काम चलाते थे । ये लोग भी पीछे गिरफ्तार हुए ।

बडहिया—गाँव—रविन समझीता के भग हो जाने के बाद देश में जो फिर से आन्दोलन हुआ और सरकार की आर म अपेक्षा दमन तथा ज्यादतियाँ हुईं, उसमें यहाँ सब से अधिक श्रेय बडहिया, गोगरी और लक्ष्मीनाराय थाने को ही मिला । बडहिया में विराम-सन्धि-काल में ही कांग्रेस कमिटी का नया निर्वाचन हुआ और फूम की छावनी में गिरिज प्रकाश कायकत्तगण आजादी की अगली लड़ाई की

तैयारी करने लगे । संधि के क्षणों में यहाँ रचनात्मक कार्य पर विशेष जोर डाला गया । लाला लाज-पत राय की स्मृति में एक चरखा-सघ की स्थापना हुई और इसी के द्वारा थाने के गाँवों में कार्यकर्त्तागण घूम-घूमकर चरखा और खादी का प्रचार करने लगे । विदेशी वस्त्र, विदेशी नमक और विदेशी चीनी के बहिष्कार पर भी जोर डाला गया । मादक वस्तुओं का निषेध भी चलता रहा । ताड़ एवं खजूर के पेड़ बन्दोवस्त नहीं होते थे । पासी लोग कहीं चोरी से ताड़ी चुरा न ले इसके लिए स्वयंसेवकों की गश्ती बराबर होती रहती थी । निम्न श्रेणी के लोगों का संगठन इस प्रकार किया गया कि मादक वस्तुओं की दुकानों पर शायद ही कभी कोई जाता था । फल यह हुआ कि यहाँ आबकारी विभाग की आमदनी बिलकुल ही घट गई । इससे अधिकारी वर्ग बहुत घबड़ा उठे । पंचायत का काम, १९३० से ही, जोरो से चलने लगा था और इस इलाके में दीवानी और फौजदारी सभी तरह के मुकदमे बन्द हो गये थे । जहाँ बड़हिया मुकदमावाजी के लिए मशहूर था, वहाँ मुकदमा का नामनिशान ही मिट गया । समय समय पर यहाँ काँग्रेस की ओर से जुलूस निकलता रहता था और प्रदर्शन होता रहता था । यहाँ काँग्रेस का संगठन इतना जबर्दस्त हो गया था कि ब्रिटिश सत्तनत यहाँ से उठती हुई जान पड़ने लगी । अतएव सरकार ने अपनी सत्ता और रोबदाब पुनः जमाने का प्रयत्न किया । यहाँ १८ जून १९३६ को पुलिस की फाँड़ी कायम की गई और यहाँ जमादार और कुछ कान्स्टेबल रहने लगे । इन लोगों ने कुछ गुंडों को फँसाकर काँग्रेस-कार्यकर्त्ताओं पर झूठा मुकदमा चलाना आरम्भ किया । मुकदमेवाजी के प्रचार के लिए एस० डी० ओ० तथा दूसरे मजिस्ट्रेट सप्ताह में दो बार डाकबगले में बिना फीस लिये मुकदमा सुनने लगे । यह सिलसिला कई महीनों तक चला ।

६ जनवरी को उधर पुलिसवालों ने ढिंढोरा पिटवाया कि काँग्रेस गैरकानूनी संस्था है, अतएव बिना लाइसेन्स के उसकी तरफ से न कोई सभा करे और न जुलूस निकाले । पर, उसी दिन काँग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने बड़हिया के तिलक-मैदान में एक सभा की जिसमें करीब पाँच-छ हजार व्यक्ति इकट्ठे हुए । ६ जनवरी को काँग्रेस की ओर से फिर जुलूस निकालने और सभा करने का विचार हुआ । इसे रोकने के लिए पुलिस की ओर से जबर्दस्त तैयारी की गई । पहले तो करीब दो दर्जन सशस्त्र पुलिस सिपाही आये । परन्तु, उनसे काम चलते नहीं देखकर मुँगेर से स्पेशल ट्रेन द्वारा करीब १०० सशस्त्र पुलिस और भेजी गई । उसके साथ सबडिवीजनल अफसर, प्रिंसिपल पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा सर्जेंट थे । तीन बजे संध्या समय शिविर से जुलूस निकला और वह थाना होकर फिर शिविर में वापस आ गया । शिविर पर झंडा फहराया गया । इतने में सबडिवीजनल अफसर सदलबल वहाँ पहुँच गये । पुलिस की इतनी तैयारी के बावजूद भी जुलूस निकल जाने का रोष तो उनके दिल में था ही, अतएव शिविर में पहुँचते ही पुलिस ने लोगों पर लाठी-प्रहार करना आरम्भ किया । करीब दो सौ आदमी घायल हुए और एक दर्जन व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गये । उसी दिन अस्पताल के डाक्टर श्री रामावधेश प्रसाद गिरफ्तार कर लिये गये । डाक्टर साहब काँग्रेसियों को दवाने में पुलिस की सहायता नहीं कर रहे थे, इसलिए पुलिस उनको सन्धि-काल से

ही अपनी शान पर लगे हुए थी और युद्ध छिटो ही मोरा पार उठे गिरफ्तार कर लिया। रात में पुनिम ने श्री तागीप्रसाद सिंह और श्री नाह्य प्रसाद सिंह के घर की मलगी ली और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया।

१० जनवरी में मादक द्रव्य की दुकानों पर जमदग्नि पिरेटिंग शुरू हो गई। श्रमिकारी बग बीस-चाहे हुए थे ही, अतएव पिरेटिंग करनेवाले स्वयंसेवक बेतुह मताये जाने लगे। जाड़े का समय था तो भी स्वयंसेवक रात-रात न गंगा बरके भूये प्यासे भीत में बैठाये जाने थे और कभी-कभी ऊपर से भार भी पड़ती थी। जमदग्नि के लोग जैन भी भेजे जाने थे। २६ जनवरी का स्वाधीनता-दिवस के अवसर पर पाच-छ हजार व्यक्तिवा ना जुलूम निराला और निरक मंदिर में सभा हुई। इसी समय एम० डी० श्री० साहू ए० एम० पी० तथा एन सी गान्ध पुनिम के साथ सभा-सभ्य पर पहुँच गये। भाषणा देने समय श्री वाराम सिंह का कई घूने लगाये गये और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर लोग पर लाठी-प्रहार प्रारम्भ हो गया। लोग सदेह मदद कर पीटे जाने लगे। जितने को घरा में घुस कर पीटा गया। राई चन्ने मुसाफिर भी लाठी खाने में नहीं बचे। श्री मुकुन्दो साहू नामक एक व्यक्ति भाभा स्टेन से बहुत दूर बदमडी टीह के जान में जान छोड़ दिने लगे। २६ जनवरी को पामा दिवा पर एक जुलूस गगामराय और दूसरा बडहिया में निराला। पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

१ फरवरी को स्वधीनता-दिवस पर ७ स्वयंसेवकों का एक जुलूस निराला। साथ में कंगीर डाई हजार दान भी थे। एम० डी० श्री० साहू ने कुछ लठ्ठवागी गिपाहियों के साथ बाजार पहुँच कर जुलूम को रोका और दो लठ्ठवा को छोड़कर बाकी पावा सवाहियों को गिरफ्तार कर लिया। दाना पर लाठी प्रहार भी हुए। १५ फरवरी को पाने पर भण्डा फटने की तैयारी थी, इसलिये ग्राम की हर मोड़ पर गिपाही तैनात कर दिए गए कि कोई चाने की और पाने नहीं पावे।

दमन के नवीन अस्त्र

इस बार के आन्दोलन को कुचलने के लिए सरकार ने एक नई युक्ति निकाली। कानूनमारी कर्तारों को बंद की सजा के साथ साथ प्रायः जुर्माने की सजा भी दी जाने लगी। जुर्माने में बड़ी-बड़ी रकमें वसूली जाती थी। बडहिया में सब मिलाकर जगभग आठ-नी हजार रुपए जुर्माना किए गए। जिनसे जुर्माना वसूल नहीं होता था, उनके यहाँ में कई गुना कीमत के माल असबाब उठा लिए जाने थे। एक का जुर्माना दूसरा में भी वसूला जाता था। प्रायः जुर्माना में दूसरे के माल-मन्वेगी लाए जाकर नाजायज तोर पर कुछ रुपए नेकर छोड़े जाने थे। जब इस तरह के अत्याचार से भी लोग नहीं दबे, तो वहाँ साल भर के लिए सशस्त्र सैनिक बैठाए गए और उनके सर्च के लिए लोगों पर ८७,६०० रु० टैक लगाए गए। तब से ही १०० सशस्त्र सैनिक, १८ हवनदार, २ मूदेदार, एक इन्स्पेक्टर और एन टिपटी पुनिम मुभरिटेडेट यहाँ तैनात किए गए। सैनिकों में प्रायः पठान और गुरखे थे। टैक की वसूली में

बहुत जोर-जुल्म किया गया। सिपाहियों ने लोगों के साथ तरह-तरह के अत्याचार भी किए। स्त्रियों के साथ बलात्कार की बहुत-सी शिकायतें सुनने में आईं। १७ जुलाई १९३२ को इंगलिश बाजार की एक १८ वर्ष की युवती को एक पाठान सिपाही रात में घर से उठा ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। इसी तरह एक खटिक की पत्नी के साथ, धर्मशाला के नौकर की एक कुमारी कन्या के साथ, उसी जगह के बनिये की बेटी के साथ तथा पास की एक भिखारिन लड़की के साथ बलात्कार की बातें सुनी गईं। पुलिस अफसरों के पास इन बातों की शिकायतें करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई।

६ अगस्त को यहाँ की हालत देखने के लिए बिहार कांग्रेस के अधिनायक श्री राजेंद्र सिंह, जिला के अधिनायक श्री रामचरित्र सिंह और उनके साथ पटना के स्व० श्री मथुराप्रसाद आये। २४ सितम्बर को इंग्लैण्ड के फ्रेंड्स आफ इंडिया लीग (भारत-मित्र-संघ) के प्रतिनिधियों में से एक कुमारी मेनिका ह्वेटली यहाँ आईं। उसने घूम-घूम कर यहाँ की दुर्दशा देखी और पुलिस के सिपाहियों द्वारा सताये गये स्त्री-पुरुषों के बयान लिए। एक सार्वजनिक सभा में, अंगरेजी में, उसका छोटा-सा भाषण हुआ जिसका हिन्दी-अनुवाद बाबू विश्वनाथ सिंह एम० ए०, बी० एल० ने लोगों को सुनाया। यद्यपि कुमारी ह्वेटली मुग़ेर के क्लस्टर से मिलकर और उसकी अनुमति से ही यहाँ आयी थी, तथापि उसका आना और खासकर उसके स्वागत की धूम, उसकी जाँच के कार्य अफसरों को अच्छे नहीं लगे। २८ मार्च १९३३ को बिहार-सरकार के गृहसदस्य श्री ह्वीटी यहाँ की स्थिति जानने के लिए आये। उनके साथ जिला के बड़े अधिकारी तथा प्रान्तीय कौंसिल के सदस्य श्री विशुनदेव नारायण सिंह भी थे।

भीषण दमनचक्र के बावजूद भी बड़हिया कांग्रेस-कार्य से पीछे नहीं मुड़ा। प्रचारार्थ साइक्लो-स्टाइल पर परचे निकलते रहे। कार्य-संचालन के लिए एक अधिनायक के बाद दूसरे अधिनायक की नियुक्ति होती रही। ऊपर से जो भी कार्यक्रम निश्चित होता, वह यहाँ पूरा किया जाता था। अप्रैल में यहाँ से श्री मुकुन्दी साहु दिल्ली कांग्रेस के प्रतिनिधि बनाकर भेजे गये। जुलाई में, सदाकत आश्रम के धावे में यहाँ के चार स्वयंसेवक शरीक हुए। सितम्बर में, प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन में भी दो सत्याग्रही यहाँ से गये और वहाँ जाकर गिरफ्तार हुए। घरना का काम भी चलता रहा और स्वयंसेवक गिरफ्तार होते रहे। पुलिस के रहते हुए भी कांग्रेस के आदेश की अवहेलना करने पर, विदेशी माल के दूकानदारों से जुरमाना लिया जाता रहा। ताड़ की बालियाँ और खजूर के पेड़ भी काटे गये। ४ जनवरी १९३३ को सत्याग्रह-युद्ध की वर्षगाँठ धूमधाम से मनाई गई। प्रातःकाल भंडाभिवादन हुआ और अमराह में बहुत बड़ा जुलूस निकला। करीब एक दर्जन व्यक्ति गिरफ्तार हुए और लगभग १०० व्यक्ति लाठी से घायल किए गए। २१ जनवरी की रात में, शिविर के धावा पर २५ स्वयंसेवक गिरफ्तार कर लिए गए। वहाँ से कुछ सामान भी पुलिस उठा ले गई। २६ जनवरी को स्वतन्त्रता-दिवस पर प्रभातफेरी हुई, लोगों ने अपने मकानों पर झण्डे लगाए। सुबह ८ बजते-बजते पुलिस ने तिलकमैदान और शिविर को घेर लिया जिससे भंडाभिवादन न होने पाये। उधर पाँच बीर सैनिकों ने पुलिस की छावनी में जाकर झण्डा फहरा

दिया। वहाँ दो-तीन तिपाही थे। वे आपसे बाहर हो गए। उन्होंने राष्ट्रीय सैनिकों को राब पीटा-पाटा और गिरफ्तार कर लिया। सन्ध्या-समय श्री गमगीभन सिंह के नायकत्व में एक बड़ा जुलूस निकला। जगदम्बा स्थान के पास सड़क पर सभा कर स्वतन्त्रता का घोषणा-पत्र पढ़ा गया। जुलूस के पास पहुँचने पर एस० डी० ओ० और असिस्टेंट पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने लाठियाँ बरसाने की पुलिस को आज्ञा दी। जुलूस में १२ सत्याग्रही थे। सब के सब चोट खाकर गिर गए। एक का सिर फूटा। श्री रामगीभन सिंह (थाना कांग्रेस कमिटी के मौजूदा समापति) तथा श्री रामधिलाम सिंहको भी सख्त चोट आई। वे लोग गिरफ्तार कर लिए गए। दशकों पर भी लाठी की बर्षा हुई। नये सैनिकों का दूसरा जुलूस आया और उसकी भी यही दुवशा हुई। उस दिन इन्दुपुर में घर-घर घूमकर पुलिस ने औरतों और बच्चों को पीटा। ३२ गिरफ्तारियाँ हुईं। ११ व्यक्ति तो जेल भेजे गए, बाकी घर-घर स्टेशन लाँचकर छोड़ दिए गए। ४ फरवरी को बड़ी दिवस पर भी सत्याग्रही पीटे गए और गिरफ्तार हुए।

१९३३ की ३१ मई को अनिखिल पुलिस की एक बर्ष की अवधि समाप्त होने की थी। इसके कुछ दिन पूर्व बड़हिया और डुमरा स्टेशन के बीच पंजाब मेल गिर गया। इस कारण से बड़हिया में नई विपत्ति आई। यहाँ के प्रमुख कांग्रेस-कर्मियों के घरों की तलाशी ली गई। गाँव के चौकीदारों की सख्या बूनी कर दी गई। इससे चौकीदारी टँबस भी डूना हो गया। अनिखिल पुलिस की अवधि भी एक साल के लिए और बढ़ा दी गई, और फिर (७१,०००) रु० विशेष कर बैठाए गए। टैक्स वसूली में तरह-तरह के जुल्म किए गए। लोगों के माल असबाब भी कुक हुए। श्रीदृष्ण प्रसाद ने ४ सितम्बर १९३३ ई० में, प्रान्तीय कौन्सिल में बड़हिया से अनिखिल पुलिस हटा लेने का प्रस्ताव भी लाया। पर बड़ा पुतामद परन्तों के कारण प्रस्ताव पास न हो सका। फिर टैक्स विद्वानों में लेने का सुझाव भी उपस्थित किया गया, पर वह भी स्वीकृत नहीं हुआ। १९३४ की जुलाई में ब्रिटिश पार्लियामेंट की साधारण सभा में भी बड़हिया की विशेष पुलिस के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी और 'विहार तथा उड़ीसा १९३१-३२ में'— नाम की एक पुस्तक में इस तरह लिखा गया था—

"Barhia village in the Monghyr District, had long been a notorious centre of disaffection, where the local Congress organization had been perfected and on repeated occasions had defied the district authorities and had attempted to place itself above the law. Additional Police had been posted in the village, but the local agitators were still capable of mischief."

बड़हिया से लगभग १५० व्यक्ति गिरफ्तार हुए। गंगासराय, हृदनवीधा और रामचन्द्रपुर ग्राम के स्वयंसेवक लक्ष्मीसाराय में भी बाम करते हुए जेल गए। कुछ लोग मुंगेर और पटने में भी काम करने के लिए गए थे। समय-समय पर बाहर के भी स्वयंसेवक यहाँ आते थे।

लक्खीसराय—विरामसन्धि के बाद आन्दोलन का दूसरा शक्तिशाली केन्द्र लक्खीसराय ही था। यहाँ सन् १९३१ ई० के ६ अप्रील में, श्री निरापद मुकर्जी की अध्यक्षता में सत्याग्रही स्वयंसेवकों का एक सम्मेलन भी हुआ। मई में देशरत्न श्री राजेन्द्र प्रसाद भी आए। श्री बाबू ने भी इस थाने के कई गाँवों का भ्रमण किया। सन्धिकाल में चानन परगने के किसान बहुत कष्ट में थे, अतः यहाँ के कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं का ध्यान पहले उधर ही गया। श्री कार्यानन्द शर्मा, श्री राजेश्वरी प्रसाद सिंह आदि ने गाँवों में घूम-घूम कर किसानों की शिकायतों के सम्बन्ध में पूरी रिपोर्ट तैयार की और वहाँ के जमीन्दारों से बातें कीं। इससे किसानों की छोटी-मोटी शिकायतें तो दूर हुई, पर मूल प्रश्न रह ही गए। इसकी रिपोर्ट प्रांतीय और जिला कांग्रेस-समिति में भेजी गई। प्रान्तीय कांग्रेस ने जाँच के लिए श्री विपिन बिहारी-वर्मा, श्री नेमधारी सिंह और श्री मथुरा प्रसाद की एक समिति कायम की। पर युद्धारम्भ हो जाने पर इस विषय में आगे कुछ नहीं हो सका।

सन् १९३१ ई० में लक्खीसराय थाना कांग्रेस-कमिटी का नया निर्वाचन हुआ। श्री मुद्रिका-पाण्डेय सभापति तथा श्री कार्यानन्द शर्मा और श्री राजेश्वरी प्रसाद सिंह मन्त्री चुने गए। आफिस का काम श्री किशोरी प्रसाद के जिम्मे सौपा गया।

५ जनवरी को लक्खीसराय में हड़ताल हुई तथा सन्ध्या-समय दुर्गस्थान में एक सार्वजनिक सभा। ६ ता० को थाने के कार्यकर्त्ताओं की एक बैठक श्री कार्यानन्द शर्मा के ग्राम सहूर में की गई। बिहार-केसरी श्रीकृष्ण सिंह जी भी, लक्खीसराय से चार मील पैदल चलकर, वहाँ पधारे। उन्होंने कार्यकर्त्ताओं को आगे का कार्यक्रम समझाया। इस बैठक में, श्री कार्यानन्द शर्मा थाने के प्रथम अधिनायक नियुक्त हुए। ७ तारीख से ही शराव की दूकान पर घरेलू आरम्भ किया गया। राजेश्वरी बाबू अड़ोस-पड़ोस के गाँवों से घूम-घूम कर स्वयंसेवक लाने लगे। ८ जनवरी को सहूर से २५ स्वयंसेवकों का एक जुलूस निकला और कई गाँवों में घूमा। १० तारीख को लक्खीसराय तथा अन्य जगहों में जुलूस निकालने की घोषणा की गई। इस समाचार पर डिपटी मजिस्ट्रेट श्री मैकनेल और डी० एस० पी० श्री मलिक, दर्जनों हथियार-बन्द पुलिस के साथ, लक्खीसराय आ धमके। यहाँ श्री कार्यानन्द शर्मा के नेतृत्व में ६ स्वयंसेवकों का जुलूस नया बाजार से निकला। उसके साथ लगभग ५०० दर्शक भी पीछे-पीछे घूम रहे थे। श्री मैकनेल अपनी पूरी ताकत के साथ चित्तरंजन आश्रम के पास डटा था। जुलूस के वहाँ पहुँचते ही पुलिस ने उस पर लाठी-प्रहार करना शुरू कर दिया। स्वयंसेवक सड़क पर बैठ गये। दर्शकों पर भी लाठियाँ चलने लगी। बहुत से लोगों को घरों में घुसा-घुसाकर भी पीटा गया। अनेक व्यक्ति मार खाते हुए सड़क पर लेट गये। लगभग डेढ़ सौ व्यक्ति बेतरह घायल हुए। इस तरह दर्शकों को पीट-पाट कर पुलिस ने स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया। चित्तरंजन आश्रम की तलाशी हुई और वहाँ से बहुत-सी चीजें पुलिस उठा ले गई।

समानान्तर कार्य और भीषण दमन—बड़हिया तथा लक्खीसराय थानों के जैसा ही गोगरी, खड़गपुर, बख्तियारपुर, जमुई, सिकन्दरा, भाभा, बलिया, बेगूसराय, तेघरा, बरियारपुर, बरवीघा, शेखपुरा

आदि थानों में भी काँग्रेस संगठन के भिन्न-भिन्न तारों को सजोरकर एकत्र किया गया तथा पूरी जगन और उत्साह के साथ आजादी की लड़ाई के मोरचे बनाए गए। नगर-नगर, गाँव-गाँव तथा सभी हाट-वाट में सरकारी आज्ञा के विरुद्ध प्रदर्शन, पिकेटींग तथा वानूनी अवज्ञा के विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए। निर्धारित पद्धति के अनुसार हर थाने में एक-एक अधिनायक बनाए जाते और उनके पकड़े जाने पर फौरन कोई दूसरे उनके स्थानों की पूर्ति करते। शिविरो में स्वयंसेवकों के संगठन होने और कार्यक्रम के मूलाधिक उन्हें जुलूस, पिकेटींग आदि विभिन्न मोरचों पर भेजा जाता। शिविरो में स्वयंसेवकों की संख्या कभी कमने नहीं पाती। सरकार भी चुप बैठी नहीं रहती। वह दमा के नये-नये अस्त्र और तरीके निकालती ही रहती। कहीं स्वयंसेवकों को बेंत लगाई जाती तो वहाँ दशकों पर ही लाठी प्रहार होता। औरतें भी बेईज्जती से बरी नहीं होती। स्वयंसेवकों तथा कार्यकर्त्ताओं की पकड़-पकड़ और जेल-जुमाना तो एक साधारण-सी बात थी। इस आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार तथा जेल जानेवाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या निम्न प्रकार थी —

बेगूसराय लगभग १००, बगडिया लगभग २००, गोगरी २००, तेषरा ४४, बरियारपुर १००, मोक्षपुरा ५०, बरियारपुर ४८, बलिया ४३, जमुई ४६, सिकन्दरा २६, भाभा १४।

हरिजन-कार्य

गोलमेज परिषद् से लौटते ही सन् १९३२ ई० के आरम्भ में महात्मा गाँधी गिरफ्तार कर लिए गए थे और देश में घनघोर दमनचक्र चलने लगा था। परन्तु, महात्माजी ब्रिटिश सरकार के कुचक्र से देश को बचाने के लिए जेल के अन्दर भी सतत प्रयत्नशील रहे। गोलमेज परिषद् में, हिन्दू-मुसलमानों के बीच फूट डालने के साथ-साथ हिन्दू समाज को भी छिन्न भिन्न कर उसमें 'राजनीति' के भेदभाव पैदा करने की कोशिश हुई थी। हिन्दू-समाज की पिछड़ी हुई जातियों का एक वर्ग कायम करके उसके लिए पृथक् निर्वाचना विचार का प्रबन्ध हो रहा था। महात्माजी ने गोलमेज सम्मेलन में ही कहा था कि यदि वास्तव में ऐसा किया गया तो मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी इसका विरोध करूँगा। अतएव जब इसके लिए उपयुक्त मौका आ गया तो महात्माजी अपने प्रण को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। ११ मार्च १९३२ को ही उन्होंने यरवदा जेल से भारतमात्री सर सेम्युअल होर के पास पत्र लिखकर उन्हें अपने प्रण को याद दिलाते हुए कहा कि यदि सरकार इस सम्बन्ध में अपना निर्णय नहीं बदलेगी तो वह आमरण अनशन करेंगे। महीना तक पत्र-व्यवहार चलता रहा। अन्त में, सरकार का निर्णय नहीं बदलने पर, महात्माजी ने २० सितम्बर १९३२ को जेल में ही अनशन आरम्भ कर दिया। देश में इस खबर के फैलते ही सब लोग बेचैन हो उठे। श्री राजेंद्र प्रसादजी, महात्मना मालवीयजी, श्री राजगोपालाचारी आदि जो नेता जेल से बाहर थे, वहाँ पहुँचे और महात्माजी के अनशन को छुड़ाने का प्रयत्न करने लगे। अस्पृश्य वर्ग की जनता में भी हलचल मच गई। डाक्टर अम्बेदेकर को सरकार ने अस्पृश्य वर्ग का नेता मान रखा था, अतएव वह

भी पूना लाए गए । सर तेज बहादुर सप्रू, श्री जयकर, श्री अमृतलाल ठक्कर, सेठ घनश्यामदास विड़ला आदि भी पहुँचे । कई दिनों की बातचीत के बाद समझौते का एक रास्ता निकल आया । निश्चय किया गया कि दलित वर्ग के अलग निर्वाचन-क्षेत्र नहीं होंगे । उसके बदले में अस्पृश्य वर्ग के लिए निर्धारित संख्या में जगहे सुरक्षित रहेंगी, अस्पृश्य मतदाताओं को अधिकार होगा कि वे चुनाव के समय प्रत्येक स्थान के लिए चार उमीदवार मनोनीत कर दें । यदि चार से अधिक उमीदवार हों तो केवल उनके मत से चार चुन लिए जायँ और इन चार की ही उमीदवारी कायम रहे । फिर उनके चुनाव में अवर्ण-सवर्ण सभी हिन्दू समान रूप से भाग लें । यह नियम दस वर्षों तक कायम रहे और इसके बाद इसपर फिर विचार हो । इस निर्णय को देश के सभी वर्ग के नेताओं ने मान लिया । इससे मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार को भी इसे स्वीकार करना पड़ा । यह निर्णय पूनापैक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ । गाँधीजी ने उपवास तोड़ा और सारे देश ने खुशियाँ मनाई ।

इसके बाद ही देश में अछूतोंद्वारा की जबरदस्त लहर चल पड़ी । गाँधीजी उस समय तक अछूत शब्द के बदले 'हरिजन' शब्द का व्यवहार करने लग गये थे । अतएव हरिजन-सेवक-संघ के नाम से एक अखिल भारतीय संस्था कायम की गई । इसकी शाखा-प्रशाखाएँ हर जगह कायम हुई । मुगेर में भी जिला-हरिजन-संघ कायम किया गया । शहर के श्री राजनीति प्रसाद सिंह, श्री दीवान बहादुर केदारनाथ गोयनका, श्री-हरशंकर दास आदि प्रमुख रईस समय-समय पर इसके सभापति हुए और श्री देवेन्द्र नारायण-चौधरी, श्री रामधारी मिश्र, श्री सुरेश्वर पाठक आदि इसके मन्त्री रहे । थाने-थाने में हरिजन-संघ कायम किए गए और हर जगह कांग्रेस के कुछ लोग इस काम में खास तौर पर लग गए । जगह-जगह अछूतों के साथ सहभोज हुए, जिन सार्वजनिक कुओं में के पानी नहीं भर सकते थे उनमें उन्हें पानी भरने देने का प्रवन्ध किया गया, जिन मन्दिरों में उनका प्रवेश नहीं था उनमें उनका प्रवेश कराया गया, तथा स्कूल कालेजों में उनके पढ़नेकी सुविधाएँ दी गई । प्रायः हर थाना में जिला बोर्ड की ओर से दो एक अलग प्राइमरी पाठशालाएँ भी कायम की गई ।

अनशन के बाद भी महात्मा गाँधी जेल में पूर्ववत् रखे गए । हरिजन-कार्य करने की सुविधाओं से वंचित रहने पर उन्होंने इसका विरोध किया । अन्त में बहुत पत्र-व्यवहार के बाद उन्हें नवम्बर में अस्पृश्यता-निवारण-कार्य जारी रखने की सुविधाएँ दी गई । इस विषय में लोगो से मुलाकात और पत्र-व्यवहार कर सकते थे और लेख भी प्रकाशनार्थ भेज सकते थे । जब महात्मा जी जेल में हरिजन-कार्य में लगे थे, जेल के बाहर के कांग्रेसकर्मी हरिजन-कार्य के अतिरिक्त सत्याग्रह-संग्राम को भी चलाये जा रहे थे । पर दमन अधिक होने से काम लुक-छिपकर होने लग गया था जो महात्मा जी के सिद्धान्त के प्रतिकूल था । ८ मई सन् १९३३ ई० को महात्मा गाँधी ने अपनी तथा अपने साथियों की शुद्धि के लिए २१ दिन का उपवास आरम्भ किया । अतएव उसी दिन सरकार ने उन्हें जेल-मुक्त कर दिया । जेल से निकलते ही उन्होंने एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें छः सप्ताह के लिए सत्याग्रह-आन्दोलन स्थगित रखने की

मिफारिदा की गई। १२ जुलाई सन् १८३३ ई० को देश की राजनीतिक अवस्था पर विचार करने के लिए पूना में काँग्रेसवादियों की एक बैठक हुई। महात्माजी ने बायसराय से मिलकर शान्ति स्थापन का कोई रास्ता निकालना चाहा, पर वह नहीं हो सका। अन्त में सामूहिक सत्याग्रह बन्द कर दिया गया और जो लोग सत्याग्रह के लिए तैयार थे, उन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की सलाह दी गई। काँग्रेस के बायबाह्व सभापति के आदेशानुसार सारी काँग्रेस-मस्थाएँ और समितियाँ बन्द कर दी गई। १ अगस्त सन् १८३३ को गांधीजी गुजरात के रास नामा ग्राम की ओर यात्रा करनेवाले थे। पर वह एक दिन पहले ही प्राची रात में अपने ३४ आश्रमवासियों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। गांधीजी ४ अगस्त को रिहा कर दिए गए और उन्हें यरवदा गांव की सीमा छोड़कर, पूना जाकर रहने की नोटिस दी गई। उन्होंने इस आज्ञा की अवहेलना की और अपनी रिहाई के आधे घण्टे के भीतर वह फिर गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें एक साल बंद की सजा दी गई। इसके बाद ही सारे देश में फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ हो गया। इस बार अधिनायक चुने जाने का सिलसिला तोड़ दिया गया जिससे सत्याग्रह वास्तव में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रूप धारण कर ले। सन् १८३३ ई० के अगस्त से सन् १८३४ ई० के प्रथम सप्ताह तक, व्यक्तिगत सत्याग्रह का यह सिलसिला जारी रहा और देश के अनेक भागों की भाँति मुंगेर जिले में भी बहुत से लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह करके जेल गए।

इनवार महात्मा गांधी जी को जेल में बंधा दिया नहीं दी गई जो मई की रिहाई के पहले उन्हें जेल में मिली थी। अतएव फिर उन्हें अनशन करना पड़ा। वह बन्दी अवस्था में ही पूना के सैन्य अस्पताल लाए गए। जब सरकार ने देखा कि उनका प्राण मकट में है, तो २३ अगस्त को उन्हें जिला दफ्तर छोड़ दिया। पर इस प्रकार रिहा होकर भी महात्मा जी ने अपनी सजा की अवधि की समाप्ति तक, अर्थात् ३ अगस्त सन् १८३४ ई० तक, अपने को बन्दी ही समझकर काम करते रहने और इस समय को मुख्यतः हरिजन-काय में लगाने का निश्चय किया। इसी कार्य से वह देश का दौरा भी करने लगे।

इस सिलसिले में महात्मा गांधी मुंगेर जिले में भी आए। मई के आरम्भ में जब वह देवघर गए तो बडहिया से एड्ज पहलवान कामता प्रसाद और कुछ स्वयमेवक उनकी रक्षा में भेजे गए। देवघर के पण्डो ने जब महात्मा जी पर आक्रमण किया तो पहलवान कामता प्रसाद ने गोदी में लेकर उन्हें मोटर में चढ़ा दिया और दूसरे स्वयमेवक लाठियों का रोकते रहे। तब भी उनकी मोटर पर चोट तो पड़ी ही और उसके शीशे टूट गए।

प्रलयकर भूकम्प

सन् १८३४ ई० की १५ जनवरी को बिहार में प्रलयकर भूकम्प हुआ। इस भूकम्प से लगभग ३० हजार वगमील के भूभाग को नुकसान पहुँचा और कोई ३० हजार व्यक्तियों की मृत्यु हुई। शहरो में सत्रमे अधिक क्षति मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मोतिहारी की हुई। मुंगेर शहर तो विलकुल नेस्तनाबूद हो हो गया। सारे के सारे मकान टूट कर ढेर लग गए और हजारों आदमी उसके नीचे दबकर मर गए।

जिला के एक प्रमुख नेता श्री धर्म नारायण सिंह भी सपरिवार दक्कन परलोक सिधारे । किसी तरह उनका एक लड़का और एक लड़की बच पाई । जिले की बहुत सी उपजाऊ जमीन, दरारों से निकलें हुए बालू से पट जाने के कारण, बरबाद हो गई । सैकड़ों कूएँ और तालाब भर गए । देहातों में भी हजारों मकान चूर-चूर हो गए । सर्वत्र त्राहि-त्राहि मच गई । इस समय कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं का ध्यान स्वभावतः सत्याग्रह की ओर से हटकर जनसेवा की ओर ही गया । थाने-थाने के कार्यकर्त्ता लोगों के कष्ट-निवारण के कार्य से मुगेर दौड़ पड़े । देशरत्न श्री राजेन्द्र प्रसाद इसी समय बीमारी की अवस्था में अस्पताल से निकलकर बाहर आए थे । उन्होंने बिहार-संकट-निवारण-समिति (बिहार रिलीफ कमिटी) के नाम से एक कमिटी कायम की जिसमें इस काम के लिए लाखों रुपए जमा हुए । सरकार ने भी एक फण्ड कायम किया, और सहायता का काम चलने लगा । मुगेर शहर को बिल्कुल नए सिरे से बसाना पड़ा । यहाँ की दयनीय अवस्था देखने के लिए महात्मा गाँधी, पं० मदन मोहन मालवीय, पं० जवाहर लाल जी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, खॉ अब्दुल गफ्फार खॉ, सेठ जमनालाल बजाज, श्री कृपलानी आदि महानुभाव यहाँ पधारे और लोगों के दुख दूर करने में उन सबों ने यथाशक्ति सहायता पहुँचाई । पं० जवाहर लाल नेहरू ने यहाँ स्वयं अपने हाथों में फावड़े लेकर मकानों का मलबा खोदा और मुर्दे निकालने में मदद की । स्थानीय नेता बिहारकेशरी श्रीकृष्ण सिंह आदि भी जेल से छूटने पर भूकम्पपीडित क्षेत्रों की सेवा-कार्य में लग गये । सरकार ने इस समय प्रान्त के बहुत से कार्यकर्त्ताओं को जेल से छोड़ दिया । वे लोग भी इसी कार्य में लग पड़े ।

सत्याग्रह स्थगित और कांग्रेस का पुनर्संगठन

सन् १९३३ ई० के मध्य से ही सत्याग्रह-आन्दोलन में सुस्ती आ रही थी । व्यक्तिगत सत्याग्रह से कुछ जागृति आई, पर वह भी धीरे-धीरे जाती रही । इस समय तक नये सुधारों की बात इंग्लैण्ड में कुछ आगे बढ़ चुकी थी । गोलमेज परिषद के बाद कुछ और भी काररवाइयाँ हुई थीं । एक श्वेत-पत्र निकला था । इसमें वे सिद्धान्त विशिष्ट किये गये थे जिनके अनुसार नया विधान बनाया जाता । जुलाई १९३३ की पूना कान्फ्रेंस के बाद कुछ कांग्रेस-बन्दी यह सोचने लगे थे कि आर्डिनेन्सों के शासन के कारण देश में जो अवस्था उत्पन्न हो गई है, उसे ध्यान में रख कर इस निश्चेष्टता से उद्धार पाने के लिए कौंसिल-प्रवेश का कार्यक्रम फिर अपनाया जाय । इस तरह के विचारवालों की एक परिषद दिल्ली में ३१ मार्च १९३४ को डा० अन्तारी की अध्यक्षता में हुई । निश्चय किया गया कि स्वराज्य पार्टी पुनर्जीवित की जाय और दमनकारी कानूनों को रद्द कराने एवं श्वेतपत्र की योजनाओं को ठुकराकर एक विधान-परिषद बुलाने के उद्देश्य से केन्द्रीय एसेम्बली के आगामी निर्वाचन में भाग लिया जाय ।

मई महीने में, पटने में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक हुई । बैठक में गाँधीजी की सिफारिश के अनुसार सत्याग्रह बन्द कर देने का प्रस्ताव पास किया गया । कांग्रेस की ओर से चुनाव

लडने के लिये पालमेट्री बोर्ड भी कायम किया गया। इसके पश्चात् सरकार ने भी काँग्रेस कमिटी पर से गैरकानूनी होने का हुक्म उठा लिया। एक-एक कर प्रायः सभी जप्त आश्रम और काँग्रेस-भवन वापस कर दिये गए। काँग्रेस का पुनर्स्थापन किया गया। १९३४ के अक्टूबर में देशरत्न राजेन्द्र प्रसादजी के सभापतित्व में बम्बई में काँग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस समय ५० जवाहर साल गेहलू जेल में ही थे। वे भूकम्प-पीडितों के सेवाकार्य से निवृत्त होकर यहाँ से बाहर गए ही थे कि अपने कलकत्ते के दो भाषणों के कारण गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें दो वर्ष नद की सजा हुई। परन्तु, बम्बई-काँग्रेस के कुछ दिन बाद वे छोड़ दिए गए।

सन् १९३६ ई० के अप्रैल में सखनऊ में और उसी साल के दिसम्बर महीने में फैजपुर में जा काँग्रेस के अधिवेशन हुए उनके सभापति ५० जवाहर सालजी ही बनाये गये। १९३८ को हरिपुरा-काँग्रेस और १९३९ के त्रिपुरी काँग्रेस के सभापति श्री सुभामचन्द्र बोस हुए। पर दूसरी बार बहुमत के अभाव में इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और इनके स्थान पर देशरत्न डाक्टर राजेन्द्र प्रसादजी सभापति चुने गये। १९४० में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सभापतित्व में रामगढ़ में काँग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके पश्चात् सत्याग्रह-ग्राम छिड़ जाने पर कई वर्षों तक काँग्रेस का अधिवेशन नहीं हो सका।

सन् १९३४ में काँग्रेस का पुनर्स्थापन किये जाने पर मुंगेर जिला काँग्रेस-कमिटी तथा उसकी मान्यता काँग्रेस-कमिटिया का नया चुनाव किया गया। जिला काँग्रेस-कमिटी के सभापति बाबू नेमधारी सिंह, मन्त्री बाबू निरापद मुखर्जी तथा कौषाध्यक्ष बाबू हरशंकर दास चुने गए। सन् १९३५ ई० की जनवरी से जिला काँग्रेस-कमिटी का आफिस तिलकभैदान में खुल गया। उसी साल के अन्त या अगले साल के आरम्भ में जेठूमराय में चतुर्थ जिला राजनीतिक सम्मेलन हजारियागंवा के श्री रामनारायण सिंह के सभापतित्व में किया गया।

१९३५ ई० में केन्द्रीय एसेम्बली का नया चुनाव हुआ। मुंगेर जिले से बिहार केशरी श्रीकृष्ण-सिंह जी उसके सदस्य चुने गए। कुछ दिन बाद ही जब प्रांतीय एसेम्बली का निर्वाचन हुआ तो यहाँ से श्री श्रीकृष्ण सिंह जी, श्री निरापद मुखर्जी, श्री रामचरित्र सिंह, कुमार कालिका प्रसाद और डा० रघु-नन्दन उसके सदस्य निर्वाचित हुए। इस चुनाव के सिलसिले में ठपलानी जी और राजेन्द्र बाबू का दौरा जिले के भिन्न भिन्न भागों में हुआ। प्रांतीय एसेम्बली में जाने पर श्रीकृष्ण सिंह जी ने केन्द्रीय एसेम्बली की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। मुंगेर जिले के लिए यह गौरव की बात हुई कि नये विधान के अनुसार १९३७ ई० की जुलाई में जब काँग्रेस-मन्त्रिमण्डल कायम हुआ तो बिहार केशरी श्रीकृष्ण सिंह जी ही प्रधान मन्त्री बनाये गये।

माघ १९३६ ई० में जिला काँग्रेस-कमिटी के सभापति श्री बाबू, मन्त्री श्री सुरेशचन्द्र मिश्र, कौषाध्यक्ष बाबू रामप्रसादजी और हिसाब-परीक्षक बाबू नन्दकुमार सिंह चुने गए। दिसम्बर में

श्री सुरेशचन्द्र मिश्र के मन्त्री-पद से त्यागपत्र देने पर, सहकारी मन्त्री रामप्रसाद बाबू ही उनकी जगह पर काम करने लगे । १९३७ ई० में सभापति तो श्रीबाबू ही रहे । पर मन्त्री श्रीयुत नन्दकुमार सिंह चुने गए । १९३८ ई० में नेमधारी बाबू और १९३९ ई० में रामचरित्र बाबू सभापति बनाए गए । मन्त्रिपद पर नन्दकुमार बाबू बराबर कायम रहे । इसके बाद सत्याग्रह-युद्ध छिड़ जाने पर, आठ वर्षों तक कोई चुनाव नहीं हुआ । जिला-राजनीतिक-सम्मेलन का पंचम अधिवेशन १९३७ ई० में जमुई में किया गया । श्रीमती सरोजिनी नायडू ने सभानेतृत्व का भार ग्रहण किया था । इस सम्मेलन का छठा अधिवेशन बरबीचा में १९३९ ई० में श्रीअनुग्रहनारायण सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ था ।

१९३७ ई० से १९३९ ई० तक, भिन्न-भिन्न थानाओं में थाना-राजनीतिक सम्मेलन किए गए । १९३७ ई० में चौथम का थाना राजनीतिक सम्मेलन श्री कृष्णवल्लभ सहाय के सभापतित्व में, खगड़िया का श्री श्रीकृष्ण सिंह के सभानेतृत्व में, बलिया का श्री अनुग्रहनारायण सिंह की अध्यक्षता में तथा खड़गपुर का डा० सैयद महमूद की सदारत में किया गया । खड़गपुर थाना-सम्मेलन टटिया बम्बर में हुआ था । उस वर्ष बलिया में, थाना-युवक-सम्मेलन श्री योगेन्द्र शुक्ल की अध्यक्षता में तथा अलीली में जिला-युवक-सम्मेलन श्री जयप्रकाश नारायण जी के सभापतित्व में हुए । उसी साल खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ और प्रो० अब्दुलबारी साहब का दौरा शेखपुरा, बरबीचा आदि कई स्थानों में हुआ । सन १९३८ ई० में थाना-राजनीतिक-सम्मेलन खगड़िया के सभापति श्री नन्दकुमार सिंह, खड़गपुर के श्री कृष्णवल्लभ सहाय, तारापुर के प्रो० अब्दुलबारी, मुंगेर मुफ्त्सल के सैयद रफी उद्दीन अहमद रिजवी और गोगरी एवं सूर्यगढ़ा के श्री श्रीकृष्ण सिंह हुए । खड़गपुर थाना-सम्मेलन लक्ष्मीपुर में, तारापुर थाना-सम्मेलन असरगंज में और मुंगेर मुफ्त्सल थाना-सम्मेलन धरहरा में हुए थे । १९३९ ई० में बख्तियारपुर थाना-राजनीतिक-सम्मेलन श्री निरापद मुखर्जी की अध्यक्षता में तथा तेघड़ा थाना-राजनीतिक-सम्मेलन डा० सैयद महमूद के सभापतित्व में किए गए । उस साल मनसी में भी राजनीतिक-सम्मेलन प्रो० अब्दुलबारी की अध्यक्षता में किया गया था । गोगरी थाने का राजनीतिक-सम्मेलन कुलहरिया में श्री जयप्रकाश-नारायण के सभापतित्व में हुआ था । उन्ही दिनों बेगूसराय का प्रथम थाना-राजनीतिक-सम्मेलन रामदीरी में हुआ । द्वितीय सम्मेलन १९४८ में आकर बनहपुर में माननीय श्री रामचरित्र सिंह के सभापतित्व में किया गया । इस अवसर पर श्रीबाबू भी यहाँ पधारे थे । इसी प्रकार कई और थानाओं में भी राजनीतिक सम्मेलन हुए ।

किसान और मजदूर आन्दोलन

१९३६ ई० में नए विधान के अनुसार चुनाव हो जाने पर, प्रान्तों में अपना मन्त्रिमण्डल कायम होने की बात से लोगों को बड़ी-बड़ी आशाएँ हुई । किसानों ने भी अपने दुख दूर होने की आशा लगाई । वे संगठित होकर जमीन्दारों द्वारा की गई ज़्यादतियों का विरोध करने लगे । कांग्रेस की ओर से उन्हें सहायता मिली । इस तरह सब जगह किसान-आन्दोलन की लहर जोरों से चल पड़ी । यों तो

मुंगेर जिले का किसान आन्दोलन बहुत पुराना है, पर इसका आवरण वह बहुत व्यापक हो गया। इस जिले में, १९१० ई० में या उससे भी कुछ पहले सटगपुर में नीरहे माह्या के विरुद्ध किसान आन्दोलन हुआ था। १९२२-२३ ई० में भी वहाँ किसान सभा कायम हुई। गाढ़ महम्मद जुवर्र माह्या उगवे सभापति, बिहार केसरी उपमहापति और ज़ाबू सिंहश्वर चौधरी तथा ज़ाबू नन्दकुमार मिह मंत्री हुए। बेगारी दूर करने और बांधू बंधाने के लिए दरभंगा और जनसी राज के विरुद्ध आन्दोलन चलाया गया।

माघ १९२६ ई० में जिला कांग्रेस-कमिटी ने किसानों के बीच काम करने के लिए एक कमिटी बनाई जिसने गदम्य श्री कायानन्द शर्मा, श्री नन्दकुमार मिह और श्री महन्ध रामस्वरूप दास हुए। श्री कार्यान्वित शर्मा उन्हें सहायक बनाए गए। जिना कांग्रेस-कायसमिति ने जून की बैठक में तय किया कि मिर्जापुर, बरियारपुर (उदगपुर), चानन और बलिया में प्रांतीय किसान-जाँच-समिति का दौरा कराया जाय। दूसरे साल जिला कांग्रेस-कमिटी ने फिर नई किसान कमिटी बनाई जिसके सचिव श्री नन्दकुमार सिंह, गह्य सियागम दाम, ध्यामाप्रसाद मिह, बनारसी प्रसाद मिह, बनदेव प्रसाद मिह, सूय नारायण, प्रार परमानन्द ठाकुर सदस्य चुने गए। याने-याने में किसान आन्दोलन चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद श्री कार्यान्वित शर्मा ने स्वामी सहजानन्द सरस्वती के साथ हावर स्वतंत्र रूप से किसान सभाएं कायम की।

इसी दिने बनारसी की ओर से उदगपुर में जिला किसान सम्मेलन किया गया जिसके सभापति श्री दत्त शर्मा चुनाए गए। बिहार केसरी श्रीदृष्ट मिह और स्वामी सहजानन्द सरस्वती भी इस सम्मेलन में बने। बरियारपुर में भी दियारा किसान सम्मेलन हुआ, जिसके सभापति स्वामी सहजानन्द सरस्वती रहे।

१९२४ ई० में, चौथम याने में बेगारी प्रथा के विरुद्ध आवाजो, भालया और कुरबन में किसान आन्दोलन खड़ा किया गया। उस समय चौथम याना किसान-सभा के सभापति श्री रघुनाथ चौधरी और मंत्री श्री रघुवीर सिंह थे। १९२७ ई० में चौथम में और १९३८ ई० में पिपरा में किसान सम्मेलन हुए। जिनमें स्वामी सहजानन्द सरस्वती और श्री कार्यान्वित शर्मा के भाग लेने हुए। उन दिनों चौथम याने। किसानआन्दोलन का काम श्री सूयनारायण सिंह और श्री महावीर मण्डल के नेतृत्व में चल रहा था।

सगडिया याने में श्री मुनीलाल वर्मा और श्री परमानन्द ठाकुर के नेतृत्व में किसान आन्दोलन आरम्भ हुआ। १९३७ ई० की १ जनवरी को अलीली में श्री नन्दकुमार सिंह के सभापतित्व में याना किसान सम्मेलन किया गया। मह्य सियाराम दाम और श्री कार्यान्वित शर्मा भी आए थे। वहाँ के चौर में बटे-बडे जमींदार और सरकारी अफसर चिडिया का शिकार करने आते थे। अतएव चिडियों की रक्षा के नाम पर किसानों के साथ ज्यादती की जाती थी। चिडिया मिर्मानों की फल मार करती थी पर किसानों को यह अधिकार नहीं था कि वे अपने खेतों में चिडियों को उड़ा सकें। ऐसा करने पर उनसे साथ जोर-

जुलम होता था। इसलिए सबोंने मिलकर इसका विरोध करना आरम्भ किया। उस समय प्रान्तीय-एसेम्बली में भी इस विषय पर प्रश्न पूछा गया था। कुछ दिनों के बाद सिमराहा, छिलकौड़ी और भिखारी-घाट में बेगारी-प्रथा के विरुद्ध किसानों ने आन्दोलन चलाया। महंथ रामरूप दास के प्रयत्न से किसान-सभा के नेता महंथ सियाराम दास और जिला कांग्रेस-कमिटी के मन्त्री बाबू बलदेव प्रसाद सिंह ने गाँवों का दौरा किया। इसके पश्चात् रहीमपुर, दुर्गापुर, मेहसौरी, रानी शकरपुरा, लाभगाँव, खुट्हा और बभन-गाँवा में नजराना, फरकाना वगैरह के कारण किसानों के आन्दोलन हुए। मेहसौरी का जमीन्दार गाँजा पीने का आदी था, अतएव वह 'गंजेरी' नाम से नाजायज कर लिया करता था। किसान कुछ देना नहीं चाहते थे। १९३६ ई० में रानी शकरपुरा और कामाथान इकह्रा में श्री कार्यानन्द शर्मा के सभापतित्व में किसान सभाएँ की गईं। रानी शकरपुरा में बेगूसराय के श्री सरयू प्रसाद सिंह और गोगरी के श्री सुरेश-चन्द्र मिश्र भी आए थे। इसी समय प्रान्तीय किसान-जाँच कमिटी के सदस्य श्री अनुग्रह नारायण सिंह और श्री कृष्णवल्लभ सहाय का खड़गपुर, खगड़िया, बलिया, इलाके में दौरा हुआ था। बिहार केसरी इनके भी साथ थे।

१९४६ ई० में उखदौरा और सिमराहा के किसानों ने शकरपुरा के श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह की जमीन्दारी में वकाशत जमीन को लेकर आन्दोलन खड़ा किया। इस आन्दोलन के सिलसिले में लगभग दो सौ किसान गिरफ्तार हुए। यहाँ की स्थिति की जाँच करने के लिए पार्लमेंट्री सेक्रेटरी श्री शिवनन्दन-मण्डल और प्रान्तीय एसेम्बली के स्थानीय सदस्य श्री कमलेश्वरी प्रसाद यादव आए। अन्त में, जिला कांग्रेस के उद्योग से किसानों को १५ वर्ष के अन्दर नीलाम की हुई जमीन, ३००) बीघा की दर पर, वापस कर दी गई।

१९३६ ई० में बलिया थाना के बाँक ग्राम में सदानन्दपुर के जमीन्दारों के विरुद्ध किसान-आन्दोलन आरम्भ हुआ। वहाँ के एक कार्यकर्त्ता श्री हृदय नारायण ने बाँक में एक सभा की आयोजना की जिसमें बाहर से श्री कार्यानन्द शर्मा और महंथ सियाराम दास को बुलाया गया। जमीन्दारों के लठैतों ने लाठी चलाना शुरू किया, इससे लोगों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने परिस्थिति सँभाली, पर सभा न हो सकी। कार्यकर्त्ता और आगत सज्जनों को लौट आना पड़ा। इसी समय और-और जमीन्दारों के खिलाफ ननसेर, बलिया, बड़ी बलिया, पहाड़पुर, मलहीपुर, फुलमलिक धरपट्टी, परौड़ा आदि ग्रामों में भी आन्दोलन छिड़ गया। यहाँ की गम्भीर परिस्थिति को देखकर प्रान्तीय किसान जाँच कमिटी के कुछ सदस्य बलिया पहुँचे। उनके सामने किसानों का मामला पेश करने के लिए श्री कार्यानन्द शर्मा आए। किसानों और जमीन्दारों के वयान लिए गए। परन्तु, उस कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। इसके बाद वहाँ के मामले की जाँच के लिए श्री बाबू और ठाकुर नन्दकुमार सिंह भी पहुँचे। उन्होंने सदानन्दपुर के जमीन्दारों को ज्यादातियाँ बन्द करने की सलाह दी। उसी साल अक्टूबर में बलिया में थाना-किसान-सम्मेलन हुआ। इसमें स्वामी सहजानन्द जी आए। इस आन्दोलन के फलस्वरूप जमीन्दारों की ज्यादातियों का भय कुछ कम

हुआ। १९४६ ई० में, बलिया में गिर १० किसान सम्मेलन हुआ जिसमें उस समय भी किसानों की परिस्थिति पर विचार किया गया।

१९३८ ई० में, मेर १००० के आदर बछवाड़ा में श्री यदुनन्दन शर्मा के सभापतित्व में प्रान्तीय किसान सम्मेलन किया गया। स्वातन्त्र्य के महत्त्व सियाराम दास थे। आगत सज्जनों में श्री जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहानन्द सरस्वती, श्री रामानन्द मिश्र, श्री यमुनानारायण, श्री रामबृक्ष बेनीपुरी, श्री गंगाधर-सिंह, डा० क्यूम अन्सारी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस सम्मेलन में किसान लोग बहुत बड़ी सन्ध्या में आए हुए थे। इस किसान-सम्मेलन से कांग्रेस का मतभेद था इसलिए कांग्रेसवाले इसमें सम्मिलित नहीं हुए। उस सत्र के जून में अयाध्या ग्राम में श्री यमुना बायीं के सभापतित्व में थाना किसान सम्मेलन किया गया। बहुत दिनों के बाद, उसी ग्राम में हसनपुर के जमींदार श्री बच्चू सिंह के खिलाफ ७५ बीघा बकायत जमीन के लिए भगडा हुआ। पचो ने ४५ बीघा जमीन किसानों को दिलाया।

गोगरी थाने के अन्दर १९३६ ई० में, श्री बागी प्रसाद सिवारी की जमींदारी लगार दिए जाने में किसानों का दानन चला। डाकी दोन्डाई सौ बीघे जमीन सरखे के पहले से किसानों के पास बटाई पर थी। अब वह एक तरफ की बटाई का करार करार कर किसानों को जमीन देना चाहते थे। किसान इस पर राजी नहीं थे। करार करने पर किसानों से जमीन छीनी जाने लगी, पर किसान जमीन छोड़ने को तैयार नहीं होते थे। जो जमीन पर चला था वह गिरफ्तार कर लिया जाता था। गोगरी थाना-कांग्रेस कमिटी ने इस आन्दोलन को अपने हाथ में लिया। इस मिलमिले में वहाँ के प्रमुख कांग्रेसकर्मी सबधो सुरेशचन्द्र-मिश्र, जयनन्दन मिश्र, योगेन्द्र प्रसाद राय, द्वारका दास, रामलखन चौधरी, डा० यमुना प्रसाद झादि जेल भी गए। सा सिपाकर लगभग डेढ़ सौ व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। उस समय जिला कांग्रेस की ओर से बनाई गई किसान समिति के सदस्य सबधो नन्दकुमार सिंह, बलदेव प्रसाद सिंह, श्यामा प्रसाद सिंह, मुशीलाल बमा और जगबहादुर प्रसाद थे। ये लोग इस सत्याग्रह के पक्ष में नहीं थे। क्योंकि जिला कांग्रेस कमिटी से इस सत्याग्रह के जाने में अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए पूरा मतभेद था। जिला कांग्रेस कमिटी ने बहा की स्थिति की जांच करने के लिए कुमार कालिका प्रसाद सिंह को नियुक्त किया। उनकी रिपोर्ट पर जिला कांग्रेस कमिटी ने गोगरी थाना कांग्रेस कमिटी को सत्याग्रह बन्द करने का आदेश दिया और जमीन्दार किसान के भगडे का फैसला करने के लिए संयुक्त रफीउद्दीन अहमद रिजवी को पंच नियुक्त किया। आखिर फैसला जमीन्दार के पक्ष में ही दिया गया और किसान जमीन में बंदखल हुए।

मुंगेर मुफ्त्सल थाने के अन्दर बिन्दा दियारा में, १९३१ ई० से ही खास महाल की जमीन को नेबर आदोनन चल रहा था। १९३० ई० तक गगशिकस्त जमीन के सम्बन्ध में कानून यह था कि यदि पुराना जोतदार चार आना बीघा मालगुजारी बराबर देता रह तो वह जमीन का मालिक बना रहेगा और पानी से जमीन के बाहर होने पर उसीना उस पर हक होगा। पीछे यह कानून बना कि जब जमीन गगशिकस्त हो तो रयतो से मालगुजारी नहीं ली जाय और जमीन बाहर होने पर नए सिरे से

किसी रैयत के हाथ बन्दोबस्त की जाय । यह कानून रैयतों के हक में अच्छा नहीं था । इसलिए उन लोगों ने आन्दोलन मचाया और चाहा कि जमीन गंगशिकस्त होने पर भी रैयतों की बनी रहे । उसकी मालगुजारी कुछ नहीं ली जाय और यदि ली भी जाय तो वह फी वीघा चार आना से अधिक नहीं हो । इस बात को लेकर कई बार सभाएँ हुईं जिनमें स्वामी सहजानन्द सरस्वती, श्री नन्दकुमार सिंह आदि आए । कुमार कालिका सिंह जी ने इस विषय को बिहार कौंसिल में भी रखा । जब काँग्रेस मन्त्रिमण्डल बना तो उसने रैयतो के विरोध को देखते हुए यह कानून बनाया कि रैयतों को गंगशिकस्त जमीन के लिए एक आना वीघा मालगुजारी देना होगा और वह जमीन उनकी ही बनी रहेगी । किसानों को इससे बहुत सन्तोष हुआ ।

सन् १९३५ ई० में सुन्दरपुर ग्राम में श्री कार्यान्न्द शर्मा की अध्यक्षता में थाना किसान-सम्मेलन हुआ जिसमें स्वामी सहजानन्द जी भी आए । १९३७-३८ ई० में दरभंगा राज के बंगलवा ग्राम में, जहाँ अधिकतर सन्थाल, मुसहर आदि निम्न श्रेणी के लोग रहते हैं, बेगारी के खिलाफ आन्दोलन खड़ा किया गया । उन गरीबों की सहायता करने पर कुछ काँग्रेस कार्यकर्त्ताओं को राज के अमलो ने पीटा और रैयतो पर भी वे ज्यादा सख्ती करने लगे । इस पर वहाँ शिविर कायम कर काँग्रेस के बहुत से कार्यकर्त्ता रहने लगे और उन लोगों ने वहाँ के किसानों और मजदूरों को संगठित किया । वहाँ उनकी एक सभा भी हुई जिसमें श्री निरापद मुकर्जी और श्री नन्दकुमार सिंह गए । आन्दोलन के फलस्वरूप उन लोगों की बहुत सी शिकायतें दूर की गईं और वहाँ के अमले भी बदल दिए गए ।

सूर्यगढा थाने में धोसैट और मानिकपुर में किसान-आन्दोलन चला । इस सिलसिले में स्वामी-सहजानन्द सरस्वती, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी, श्री विश्वेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री कार्यान्न्द शर्मा, मीलाना मजर रिजवी और बनारस के श्री सम्पूर्णानन्द जी यहाँ आए थे ।

बड़हिया टाल में, श्री कार्यान्न्द शर्मा ने १९३६ ई० में, किसान-आन्दोलन चालू किया । पहले तो यह आन्दोलन बेगारी आदि प्रथा को लेकर खड़ा किया गया, पीछे बकास्त आन्दोलन को लेकर इसका उग्र रूप हो गया । जब किसान तरह-तरह की शिकायतों को लेकर जमीन्दारों के खिलाफ उठ खड़े हुए तो जमीन्दारों ने उनसे अपनी जमीन छोड़ना शुरू किया । किसान जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे; इसीपर संघर्ष आरम्भ हुआ । किसान संगठित होकर सभाएँ करने लगे और बाहर से नेताओं को भी बुलाने लगे । कई बार उन लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में मुंगेर आकर कलक्टर के सामने भी अपनी शिकायतें पेश की । विरोध-प्रदर्शन के लिए मुंगेर आने पर लोग बिना टिकट के रेलयात्रा करने लगे । एक बार इस तरह यहाँ आने में श्री कार्यान्न्द शर्मा और श्री पंचानन गिरफ्तार कर लिए गए । कुछ दिनों के बाद जेल में अनशन करने पर वे लोग छोड़े जा सके । उनकी गिरफ्तारी पर श्री यदुनन्दन शर्मा यहाँ आकर आन्दोलन चलाने लगे थे । इस आन्दोलन के सिलसिले में बाहर से समय-समय पर किसानों के नेता स्वामी सहजानन्द सरस्वती, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री अवधेश्वर सिंह, श्री श्यामनन्दन सिंह, महंथ सियारामदास आदि आते

रहे । मंत्री पद ग्रहण करने के पूरा होने बाद श्रीकृष्ण मिश्र भी व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए और मामला मुलमानों की कोशिश की और स्थिति में मध्यस्थ किया । बाद में, जमुई में राजनीति सम्मेलन हुआ, जिसमें बड़हिया टाल के मामले को उद्घोषित के लिए सर्वश्री नन्दकुमार सिंह, श्यामा प्रसाद मिश्र और महेश सिया-राम दास की समिति नियुक्ति की गई । उपरांत सज्जनों ने बड़हिया टाल के गाँवों में घूम-घूमकर सच्ची स्थिति का अध्ययन कर राजे बाबू के मामले उसका विवरण रखा । इस पर राजेन्द्र बाबू ने बड़हिया टाल घूम आने का रायत्रय बनाया । वहाँ जाकर उन्होंने दोनों पक्षों से बातों की और समझौता का आशय तैयार किया । उसी आशय पर उपरांत सज्जनों ने श्रीबाबू के साथ मिलकर किसानों का जमीन दिलाने की व्यवस्था की । कुछ दिनों तक दायित्व रहने के बाद जय किसानों ने पुनः आन्दोलन मचाना शुरू किया तो सरकार की ओर से बाबू नन्दकुमार मिश्र, श्यामा प्रसाद सिंह, किसानों की ओर से बाबू द्वारिका प्रसाद, भुवनेश्वर दास तथा जमिन्दार की ओर से जय बाबू पंच नियुक्त किए गए । इन लोगों ने बहोमतों तथा बागजा का देखकर किसानों का जमीन दिलाने की सिफारिश की ।

शत्रुपुरा में भी किसान आन्दोलन १९३६ ई० में श्री कार्यान्वित शर्मा ने ही आरम्भ किया । उसी दिन बड़ा एन एन किसान सम्मेलन किया गया । कुसुम्मा डीह और कुसुम्मा घाट में बकाश जमीन लेकर भाड़ा खड़ा हुआ । इसी समय गया में अखिल भारतीय किसान-सम्मेलन समाप्त होने पर श्री कार्यान्वित शर्मा ने वहाँ से कामगज रगुन, श्री इन्दुलाल गार्जिक आदि को साथ लेकर शत्रुपुरा और बरबीया पाले के दरमियान में दौरा किया । उपरांत दो स्थानों का भ्रमण सन १९३७ ई० में सरदार की ओर से पचायत के सामने रखा गया । पहले राजेन्द्र बाबू ने आश्रम में टेडीघाट के नवाब साहब को समझाया । बाद में शिवाबू ने भी जोर डाला और नवाब राजी हुए । बाबू नेमचारी सिंह और बबूश्यामा प्रसाद मिश्र पंच चुने गए थे । करीब १७०० सौ बीघे जमीन रेंयतो को दी गई । उसी साल तद्वदिया, झरपुर, जीपन सिन्हा, गहोर, माफो बंगरह में बैठ बेगारी और बकाश जमीन लेकर आन्दोलन चला । बैठ बेगारी तो निम्नी तरह दूर हुई, पर जमीन किसानों को नहीं मिल सकी ।

१९३६-३७ ई० गोहवा में आन्दोलन चला । जमिन्दार किसानों से जमीन लेकर दूसरों के हाथ बन्दोबस्त कराना चाहते थे । किसान जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे । वे हलबैल लेकर खेतों पर जाते थे और जमींदार पुलिस भेगाकर उनकी गिरफ्तारी कराते थे । इस तरह १५-२० आदमी गिरफ्तार हुए जिनमें कुछ स्त्रियाँ भी थी । स्त्रियाँ पीछे छोड़ दी गई । मुकदमा के दौरान में ही आपस में समझौता हो गया जिससे कुछ जमीन रेंयतो का मिनी ।

१९४६ ई० में, गया जिले के मुन्सी की महत की जमींदारी महदेत, जखीर, जगली बीघा और कुटिया में आन्दोलन छिड़ा । वहाँ रेंयतो की नवदी जमीन भावली बना ली गई थी । रेंयतो पर कई तरह की और भी ज्यादािया थी । सर्वे के समय किसानों को बटनी में 'अटिया' देने का रिवाज था, पर खुद बटनी करने पर रेंयतो के 'ही दिया जाने लगा । फल मलने का मेहनताना 'दिनोरा'

१४ वोभा मे एक वोभा दिया जाता था, वह १७ वोभा मे एक वोभा कर दिया गया और अमला प्रत्येक वोभा में से आधा पाँजा 'चोंगी' के रूप मे लेने लगा । इसके सिवा फसल बटने के बाद अमला रैयत के हिस्से से 'खोईछन्दी' लिया करता था । हलबैल लेना तथा तरह-तरह की और भी बेगारी साधारण बात ही गई था । श्री रामचरित्र सिंह ने एक बार वहाँ जाकर सभा की । दूसरी सभामे श्री नन्दकुमार सिंह गए । पीछे बुधौली के महंत, और उनके मँनेजर तथा सर्वश्री बलदेव प्रसाद सिंह, रामेश्वर मेहता, बड़ेलाल, चुनकेश्वर प्रसाद श्रीवावू के पास गए और उन लोगों ने वहाँ उनकी राय से आपस में कुछ तय-तसफिया कर लिया ।

बरवीघा थाने मे भी किसान सभाएँ होती रही और उनमें स्वामी सहजानन्द सरस्वती, श्री यमुना कार्या, राहुलजी, श्री कार्यानन्द शर्मा आदि आते रहे । १९४१ ई० मे श्री यमुना कार्या के सभापतित्व मे एक किसान सम्मेलन हुआ ।

तारापुर थाने मे १९४१ ई० में राज वनेली की तमादी की नालिश लेकर आन्दोलन खड़ा हुआ । उस समय रायबहादुर सिहेश्वर प्रसाद सिंह राज के रिसीवर थे । तारापुर और शम्भूगंज मे सभाएँ की गईं जिनमे सर्वश्री नन्दकुमार सिंह, बनारसी सिंह और बासुकीनाथ राय के भापण हुए । तीसरी सभा असरगंज मे सैयद रफी अहमद रिजवी के सभापतित्व मे हुई । सभा मे श्रीवावू और राज के रिसीवर भी मौजूद थे, परन्तु आपस मे कोई समझौता नहीं हो सका । राज की ओर से किसानों पर तमादी की नालिश कर दी गई । अतएव खड़गपुर, तारापुर, अमरपुर तथा बेलहर इन चारो थाने के किसानों की एक सभा कायम की गई और आन्दोलन जोरों का चल पड़ा । एक बार नौगाँव मे श्रीवावू ने एक बहुत बड़ी सभा की । उसी समय किसानो के कब्जे की नीलामी जमीन का धान जमीन्दार ने काट लिया । पीछे किसानों ने उस धान को छीन लिया । एक तहसीलदार ने गोली भी चला दी, जिससे एक किसान उग्रमोहन सिंह घायल हुआ । किसान और राज, दोनों की ओर से मुकादमे चले । पीछे आपस मे समझौता कर लिया गया जिसके फलस्वरूप दस बारह हजार बीघा नीलाम हुई जमीन रैयतों को ६ वर्ष की मालगुजारी देने की शर्त पर मिल गई । ६ वर्ष के साथ-साथ और ३ बातें थी, (१) ११२ की छूट दी गई, (२) खर्चा नहीं (३) ३० रु० से अधिक लगान नहीं । रसीद ऐसी दी गई जिससे पुरानी रैयती हक कायम रहे ।

१९४२ ई० के मध्य मे श्री कृष्णवल्लभ सहाय के सभापतित्व मे तारापुर मे वनेली राज किसान-सम्मेलन धूमधाम से हुआ जिसका उद्घाटन कृपलानी जी ने किया । इस सम्मेलन मे राजेन्द्र बाबू, अनुग्रह बाबू और श्रीवावू भी आए थे । मुगेर-भागलपुर के प्राय सभी थाना से कार्यकर्ता आए हुए थे ।

१९४७-४८ ई० मे जिले के भिन्न-भिन्न भागों मे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दल के लोगों ने 'जो जोते उसकी जमीन' का नारा लगाकर खेत के मजदूरों, किसानो और जमीन्दारों के बीच हलचल मचा रखी है । जहाँ-तहाँ दगे और खून-खराबियाँ भी हुई हैं । जिनके पास दो चार या दस पाँच बीघे जमीन है और किसी कारणवश स्वयं जमीन जोत-बो नहीं सकते हैं, वे भी अपनी जमीन सुरक्षित नहीं समझते हैं । वास्तव में ऐसे कुछ लोगों की जमीन पर हमने भी हुए हैं । दूसरी ओर हजारों बीघा जमीन रखने

वाले अभी सुरक्षित है। इस तरह समय आतन छाया हुआ है और एक प्रकार से अव्यवस्था-सी फैली हुई है। जिने में जितनी राजनीति पार्टीया हैं उन सबकी अलग अलग क्रिमान मभाए हैं। स्वामी सहजानन्द की निशान मभा भिन्न ही है। इस प्रकार से चार पाँच क्रिमान मभाए हैं। सब अधिकांश की लड़ाइयाँ ही लट्ठी ह। कृपि के मुबार या उत्तति ही और निमी का ध्यान नहीं है।

१९३६ ई० में यहाँ के बागरेमवाँसियों का मजदूर-मगठन की ओर भी विशेष ध्यान गया। उस साल जुलाई में जिने बागरेम कमिटी ने बाँगरेस मजदूर विभाग कायम किया। एक बाँगरेस-मजदूर-समिति कायम की गई जिसने सदस्य सबकी निरापद मुक्ती, सैयद रफीउद्दीन अहमद रिजवी, किशोरी प्रसाद, रामगुलाम गभा और रामप्रसाद जी हुए। इस जिले में मुंगेर के टुँबूको फैक्टरी में तथा रेलवे के अदर जमानपुर, मूल, भाग, बोनो और मिमरियाघाट में मजदूर बहुतायत में हैं जिनके सम्बन्ध में समस्याएँ उत्पन्न होती हैं और उनका हल करना आवश्यक हो जाता है। इन स्थानों में मजदूर-यूनियन (सघ) पहले से ही गौर गज्ज ग्राह में भी कायम हुए। इनके अनिश्चित जिले की छोटी-छोटी मिलों और फैक्ट्रियों में भी मजदूर रहते हैं और वहाँ भी यूनियन कायम होने लग गई। बाँगरेम ने इन मजदूरों के बीच काम करने के लिए अपने आदमी नियुक्त किए। इनमें से कुछ लोग सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दल के भी थे जो बाँगरेम से जुड़ा हो गए हैं। सब से अधिक मजदूर जमानपुर के रेलवे बार्खाने में हैं जहाँ उनकी संख्या ११ हजार के लगभग है। मजदूरों को वेहाना से लाने के लिए कुन्ही ट्रेन चलती है। यहाँ मजदूरों में ६ यूनियन हैं। कुछ दिन पहले तक यहाँ मजदूर यूनियन, रेलवेमेम यूनियन, रेलवे इम्प्लाईज एसोशिएशन, मुस्लिम लैबर इम्प्लाईज एसोशिएशन, वे। पहले दो यूनियनों के साथ बाँगरेम का विशेष सम्बन्ध था और लाल समय पर श्री निरापद मुक्ती समापति रह। अब यहाँ के यूनियनों में कई हेरफेर हुए हैं। मजदूर यूनियन की जगह पर राष्ट्रीय मजदूर बागरेस कायम हुई है जो बाँगरेम की देखरेख में चलती है। इसके समापति श्री नन्दकुमार सिंह हैं। रेलवेमेम यूनियन सोशलिस्ट पार्टी के हाथ में चला गया है। बड़े बड़े अफसरों का इम्प्लाईज एसोशिएशन पूर्ववत् कायम है और स्वतन्त्र रूप से संचालित होता है। अधिकांश मुतामान मजदूरों के यहाँ से पाकिस्तान चले जाने से उनका यूनियन टूट गया। रेलवे मजदूरों का कायम हुआ है जो कम्युनिस्टों के हाथ में है।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटीयाँ

मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा सदर, बेगूसराय और जमुई के लोकल बोर्डों की स्थापना १८८७ ई० में हुई। १९२२ ई० के पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रबन्ध मुख्यतः गवर्नमेंट के हाथ में था। कलकत्ता अपने पद की हैमियन में उसके अध्यक्ष अर्थात् चेयरमैन हुआ करते थे, पर उपाध्यक्ष—वायसचेयरमैन एवं गैरसरकारी व्यक्ति होते थे। १९०४ ई० से १९२७ ई० तक मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वायस चेयरमैन भोगरी के राम यशदुर लक्ष्मी प्रसाद सिंह रह। पहले पहल यहाँ १९२२ ई० में निर्वाचन की प्रथा जारी की गई। इस निर्वाचन में बागरेम के लोग भी सम्मिलित हुए और उनकी कुछ जीत भी हुई। उसी साल से चेयरमैन

और वाइस चेयरमैन निर्वाचित गैर सरकारी व्यक्ति होने लगे। उस वर्ष चेयरमैन मुंगेर के कुमार देवका नन्दन प्रसाद सिंह और वाइस चेयरमैन गोगरी थानान्तर्गत राटन के मौलवी बहाब खाँ हुए।

१९२४ ई० में, नये सुधार के अनुसार जिला-बोर्ड का संगठन हुआ। बोर्ड के ३६ सदस्यों में २८ का निर्वाचन होने लगा, ४ जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर स्वायत्त शासन-विभाग के मन्त्री द्वारा मनोनीत किये जाने लगे और ४, जैसे बेगूसराय और जमुई के सबडिवीजनल अफसर, सिविल सर्जन और स्कूलों के डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर, पद की हैसियत से सदस्य माने जाने लगे। १९२४ ई० से १९४७ ई० तक जिला बोर्ड के सभी निर्वाचित सदस्य प्रायः कांग्रेस जन ही होते आये हैं। हाँ, १९४२ ई० की क्रान्ति के कुछ पूर्व जब कांग्रेसवाले बोर्ड से हट गए तो दूसरे लोग इसके अन्दर आ सके। जिला-बोर्ड पर मुंगेर जिले की तरह कांग्रेस का एकाधिकार प्रान्त के और किसी जिले में नहीं रहा। इस सफलता का प्रधान कारण, मुंगेर जिला के प्रायः प्रत्येक थाने में कांग्रेस का पक्का संगठन ही था। बोर्ड पर कांग्रेसवालों के इस स्थायी अधिकार के कारण कांग्रेस-संगठन में यहाँ और भी दृढ़ता आई। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क आदि के द्वारा जनता की सेवा का कुछ काम हो जाता था। बोर्ड के कई शिक्षक कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता भी हुए।

१९२४ ई० से १९३० ई० तक लगातार मुंगेर जिला-बोर्ड के चेयरमैन शाह महम्मद जुब्बैर और वाइस चेयरमैन श्री बाबू थे। १९३० ई० में, चुनाव के दो महीने बाद शाह महम्मद जुब्बैर साहब के देहावसान हो जाने से श्री नेमधारी सिंह जिला-बोर्ड के चेयरमैन बनाये गए। १९३२ ई० में उनके इस्तीफा देने पर श्री सतीशचन्द्र बोस उनकी जगह पर काम करने लगे। १९३३ ई० के चुनाव में श्री रामचरित्र-सिंह चेयरमैन निर्वाचित हुए। १९३४ ई० में उनके त्यागपत्र देने पर श्री बाबू चेयरमैन बने। १९३७ ई० में उनके हट जाने के बाद नेमधारी बाबू फिर चेयरमैन चुने गए। १९३९ ई० के चुनाव में वे अपने पद पर पूर्ववत् निर्वाचित हुए। १९४१ ई० की मई में उनके अलग हो जाने पर सैयद रफीउद्दीन अहमद-रिजवी चेयरमैन बनाये गए। १९३० ई० के नवम्बर से, श्री बाबू के इस्तीफा देने पर, वह वाइस चेयरमैन के पद पर काम कर रहे थे। अब उनके चेयरमैन हो जाने से श्री रामाधीन सिंह वाइस चेयरमैन निर्वाचित हुए।

व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय, १९४१ ई० के ३० अक्टूबर को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सहित कांग्रेस के सभी सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद बोर्ड का काम चलाने के लिए सरकार की ओर से राजा देवकी नन्दन सिंह चेयरमैन मनोनीत कर दिये गए। सदस्यों के रिक्त स्थानों पर उपनिर्वाचन हुआ।

स्वतन्त्रता की लड़ाई समाप्त होने पर, १९४७ ई० के बोर्ड के चुनाव में कांग्रेस ने फिर भाग लिया और सभी स्थानों से कांग्रेस सदस्य ही चुने गए। इस चुनाव में गोगरी थाने के अन्दर कांग्रेस-जनो के बीच ही खूब संघर्ष चला। पं० सुरेश चन्द्र मिश्र ने कांग्रेस उम्मीदवार के विरुद्ध अपनी प्रजा

पार्टी का एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया, जिससे दोनों पक्ष की ओर से जबरदस्त प्रचार होने लगा। अपने अपने पक्ष के लिए अविवाधिव मत मग्न करने के हेतु,—स्त्री समाज के बीच भी स्त्री-प्रचारिकाएँ काम करने लगी। ५० मुरेशचन्द्र मिश्र की वहन श्रीमती कीर्त्या देवी और देवी जी की सुपुत्री कुमारी सावित्री ने घर-घर जाकर स्त्री-मतदात्रियों को जुटाया। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी कुछ महिलाएँ काम करने लगी। श्री जगदम्बा शरण दामा की पत्नी ने भी खूब काम किया। जीत काँग्रेसी उम्मीदवार श्री जगदम्बा प्रसाद मण्डन की रही। पीछे जिला कांग्रेस ने श्री मुरेशचन्द्र मिश्र के १०४ सहायकों के प्रति अनुशासन की वाररवाई की और उन्हें कांग्रेस से कुछ वर्षों के लिए अलग कर दिया। श्री मुरेशचन्द्र मिश्र पर अनुशासन की कार्रवाई हुई और उन्हें कांग्रेस छोड़ना पड़ा। इस चुनाव में बोट के चैयरमैन श्री बामसी प्रसाद सिंह और वाइस चैयरमैन श्री कृष्ण मोहन प्यारे सिंह (उर्फ लाला बाबू) बनाये गए। इस बार सब प्रथम एक भारतीय महिला श्रीमती चन्द्रकला देवी (बेगूसराय) जिला-बोट की सदस्या मनोनीत हुईं। पहले एक अग्रज महिला कुमारी सी० डी० मुरी बहुत दिना तक बोट की सदस्या थी। एक दूसरी महिला श्रीमती मनुस्मृति देवी (रामझिया) लोकल बोर्ड की शिक्षा समिति की सदस्या बनाई गईं। निरापद बाबू की स्त्री भी लोकल बोट की मेम्बर थी।

मुंगेर जिले के अन्दर मुंगेर और जमालपुर में म्युनिसिपैलिटियाँ भी हैं। मुंगेर की म्युनिसिपैलिटी १८६४ ई० में कायम हुई थी और जमालपुर की १८८३ ई० में। स्वायत्त शासन-विभाग के नय सुधार के अनुसार जिला बोर्ड और म्युनिसिपैलिटियों में एक ही समय सावजनिक चुनाव की प्रथा जारी की गई। असहयोग-गल के आरम्भ में कांग्रेस ने मुंगेर म्युनिसिपैलिटी पर भी बन्ना करने का प्रयत्न किया, पर उसकी बड़ी हार हुई, यहाँ तक कि कांग्रेसी उम्मीदवार बाबू श्रीकृष्ण सिंह जी को भी हार पानी पड़ी। हा, एक बार १८३८ ई० के चुनाव में कांग्रेस का बहुमत कायम हुआ। बाबू तेजेश्वर प्रसाद मुंगेर म्युनिसिपैलिटी के चैयरमैन बनाये गए और उनके त्यागपत्र देने पर बाबू निरापद मुखर्जी इस पद पर आये।

द्वितीय महायुद्ध और कांग्रेस

१९३४ ई० से कांग्रेस, आजादी की लड़ाई का स्थगित कर विधानवादी (पार्लियामेन्टरी) वाद-प्रम की ओर मुड़ी। परन्तु, १९३९ ई० के सितम्बर में, विश्व व्यापी द्वितीय महायुद्ध की आग धधक उठने पर, इस देश की स्थिति त्रिकुल बदल गई। अब कांग्रेस के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि इस लड़ाई के सम्बन्ध में उसकी क्या नीति हो। वह युद्ध में मिन राष्ट्रो की सहायता करे अथवा इससे बिल्कुल तटस्थ रहकर लड़नेवालों का समर्थन देवे ? गाँधी जी की दीडबूप, वायसराय के साथ पत्र-व्यवहार तथा नेताओं के साथ के तर्क-वितर्क के बाद, कांग्रेस काय ममिति, वर्षा की बैठक में, एक निश्चय पर पहुँची। उसने अपने प्रस्ताव में नात्सी और फासिस्टवाद के प्रति विरोध प्रकट करने के साथ-साथ साम्राज्यवाद के प्रति भी अपना विरोध प्रकट किया और ब्रिटिश सरकार से युद्ध-सम्बन्धी अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करने का आग्रह किया।

युद्ध में संलग्न होने के पूर्व या पश्चात् सरकार ने किसी भी भारतीय संस्था या नेता से कभी कुछ विचार नहीं किया। उसने भारत की अनुमति के बगैर भी इसे युद्ध-निरत राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया और इसके जन-धन को पानी की तरह लड़ाई के कामों में खर्च करने लगा। भारत के इस अपमान की ओर जब कांग्रेस ने जन-साधारण का ध्यान आकृष्ट किया तो समूचे देश में बड़ी खलबली मच गई। जनता अपने नेताओं से किसी आदेश की प्रतीक्षा करने लगी और अपने इस अपमान का बदला चुकाने की बात सोचने लगी।

कांग्रेस के आग्रहमूलक प्रस्ताव और देश के विक्षुब्ध वातावरण देखकर अक्टूबर में सम्राट की सरकार ने एक वक्तव्य दिया। उसमें उसने, युद्ध समाप्ति के बाद, भारत के औपनिवेशिक स्वराज्य का वादा किया और तत्काल वायसराय का कार्यकारिणी कौंसिल की सदस्य-संख्या बढ़ाकर कुछ विशेष भारतीयों को उसमें रखने का निश्चय किया। पर कांग्रेस को इतने से सन्तोष नहीं मिल सकता था। कांग्रेस तो चाहती थी कि सरकार लड़ाई के उद्देश्यों को स्पष्ट करने के साथ-साथ भारत की भावी स्वतन्त्रता के लक्ष्य को स्वीकार करे एवं तत्काल भारतीय प्रतिनिधियों को इतना शासनाधिकार दे जिसमें वे अपनी इच्छानुसार यहाँ का प्रबन्ध कर सकें। कांग्रेस का खयाल था कि तभी भारत लड़ाई में मित्रराष्ट्रों की सच्ची सहायता कर सकेगा।

तत्कालीन ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इस महासमर को जनतान्त्रिक युद्ध के नाम से अभिहित करते थे। अतः जब कांग्रेस ने पूछा कि क्या यह सिद्धान्त केवल पाश्चात्य देशों के लिए ही है या भारत तथा एशिया के अन्य पददलित देशों के लिए भी, तब वहाँ से कोई सन्तोषप्रद उत्तर नहीं मिला। दुनिया को मूर्ख बनाए रखकर अपना उल्लू सीधा करने के निमित्त चाहे जितना और जैसा भी कहा जाता, पर दरप्रसल लड़ाई का उद्देश्य तो ब्रिटिश साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखना ही था। अतः कांग्रेस के उपर्युक्त प्रश्न का जब सरकारने कोई समीचीन उत्तर नहीं दिया तो १९३९ ई० के अक्टूबर महीने में, कांग्रेस कार्यसमिति ने अपनी तीसरी बैठक में, वर्धा से एक प्रस्ताव पास करके कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र देकर बाहर निकल आनेका आदेश दिया। फलतः सभी प्रान्तों से कांग्रेसी सरकार हट गई। शासन-विधान का अन्त हो गया और ब्रिटिश नौकरशाही की तानाशाही सब जगह खुलकर खेलने लगी।

१९४० ई० के मार्च में रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसमें कार्य समिति के पूर्व प्रस्तावों का समर्थन किया गया और एकवार फिर भारत की आजादी की माँग दुहराई गई। ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण सम्बन्ध-विच्छेद की उसने घोषणा की और बतलाया कि भारत की आजादी ब्रिटिश साम्राज्यवाद की परिधि के भीतर सार्थक हो नहीं सकती। अतः भारतको पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, प्रजातन्त्र, राष्ट्रीय एकता से सम्पन्न।

किन्तु, रामगढ़ कांग्रेस के इस प्रस्ताव के बाद भी सरकार का आसन तनिक नहीं डोला। वह अपने निश्चय पर पूर्ववत् चलती रही। भारत की भूखी जनता में सिर की कीमत लेकर पेट पालनेवालो

की वनी न थी। इधर लोभी पूँजीपति लडाई के सामग्री संग्रह का ठेका लेने के लिए मुह बापे रहते थे। फिर ब्रिटिश सरकार को चिंता किम जान की थी? वह उपेक्षा की फूँक में कांग्रेस को त्रिस्तुल उड़ा देना चाहती थी।

व्यक्तिगत सत्याग्रह

महानगलता की भी एक सीमा होती है। देश का क्षोभ चरम सीमा पर आया। रामगढ़ कांग्रेस के समय से ही सुभाष बाबू समझौता द्वारा स्वाधीनता का सोदा पटाने की नीति का घोर विरोध कर रहे थे। कांग्रेस के लिए भी अब बाई दूसरा चारा नहीं रह गया। बम्बई में काय-समिति की बैठक बुलाई गई श्री व्ही ब्रूटेन की युद्ध विषयक नीति के विरुद्ध सत्याग्रह करने का निश्चय किया गया। सत्याग्रह-मंचालन का सूत्र गांधी जी के हाथों में सौंप दिया गया। सत्याग्रह में तत्काल अधिक उपद्रव हो जाने की सम्भावना थी। अतएव गांधी जी ने वैयक्तिक सत्याग्रह करने का ही कार्यक्रम बनाया। आन्दोलन का सूत्र त्रिस्तुल अपने हाथों ही में रखा। गांधी जी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति वही सत्याग्रह नहीं कर सकता था, और अनुमति तपे-नपाए प्रतिनिधि व्यक्तियों को ही दी जाती थी। आन्दोलन का रूप पूर्णतः प्रचारात्मक था। अनुमति प्राप्त सत्याग्रही सरे बाजार धम-धूमकर लोगों को सम्मन्त्रित थे कि यह लडाई साम्राज्य-विप्लव के लिए ही लड़ी जा रही है। इसमें प्रजातन्त्र की रक्षा की जो बात कही जाती है, वह विस्तृत धाका है, प्रवचना है। इसलिए भारत के रहनेवाले इस लडाई में निमी प्रकार की सहायता नहीं करें। "है साम्राज्यवादी यह लडाई। ने देंगे एव पाई, न देंगे एक भाई।" व्यक्तिगत सत्याग्रह करनेवाला का यही नारा था। इस आन्दोलन में पूर्ण शान्ति और शिष्टता थी, साथ ही विरोध भी। लगभग एक वर्ष आन्दोलन चला।

प्रान्त के प्रथम सत्याग्रही—विहार प्रान्त में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश कांग्रेसी मन्त्री-मण्डन व प्रधान मन्त्री विहार-बेसरी श्रीदृष्टि मिह जी के द्वारा ही हुआ। श्री बाबू निश्चित समय पर सत्याग्रह के लिए बाँकीपुर के मैदान में आये। उनके मैदान में आनेके पूर्व ही बहुत से लोग जमा हो गए जिनमें अधिकांश विचारार्थी थे। विचारियों ने श्री बाबू की गिरफ्तारी के वक्त बड़ा हंगामा मचाया। वे जेल के फाटक तक साथ आए और जेल तक श्री बाबू उनकी आँखों से मोझल नहीं कर दिये गए, तब तक हल्का मचाने रह। जेल के फाटक पर भीड़ ने श्री बाबू को देखने की इच्छा प्रकट की, किन्तु पुलिस ने उस अपार जनसमूह की मांग का उत्तर लाठिया चलाकर दिया। श्री बाबू के वाद अनुग्रह बाबू ने सत्याग्रह किया और फिर दूसरे-दूसरे व्यक्ति भी सत्याग्रह करने लगे।

व्यक्तिगत सत्याग्रह और मुंगेर जिला—मुंगेर के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे स्वर्गीय नेम-धारी मिह। उन्होंने निलक मैदान में सभा की और व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य स्पष्ट किया। बाहर निकल कर आगे बढ़ते हुए लातदरबाजा में वह पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए। क्रमशः श्री रामचरित्र सिंह (मोजूदा सिचाई मन्त्री), मयद रफीउद्दीन अहमद रिजबी, श्री नारायण लात, श्री रामगोविन्द प्रसाद

शर्मा, श्री रामप्रसाद और नुरुल्ला साहब ने सत्याग्रह किया और गिरफ्तार हुए ।

इसके बाद तो जिला भर में व्यक्तिगत सत्याग्रह की धूम मच गई । ऊपर से जैसे जैसे लोगों के नाम मंजूर हो-हो कर आने लगे, तैसे-तैसे सत्याग्रह-आन्दोलन जोर पकड़ने लगा । गोगरी, चौथम, बख्ति-यारपुर, खगड़िया, बेगूसराय, तेघड़ा, बरियारपुर, बलिया, खड़गपुर, तारापुर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, लक्खी-सराय, बड़हिया, शेखपुरा, बरबीघा, जमुई, सिकन्दरा और चकाई थानों में भी व्यक्तिगत सत्याग्रह की धूम मची और लोग 'यह है साम्राज्यवादी लड़ाई; न देगे एक भाई, न देगे एक पाई ।' का नारा लगाते हुए गाँव-गाँव घूमने लगे । प्रारम्भ में तो सरकार सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करती रही । किन्तु जब आन्दोलन तीव्र हुआ और एक के बाद दूसरे व्यक्ति क्षेत्र में सामने आते ही गए, तो उसने पकड़ना भी छोड़ दिया । इस सत्याग्रह के सम्बन्ध में जेल जानेवाले कतिपय प्रमुख व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं:—

श्री कृष्ण मोहन प्यारे सिंह, श्री श्यामा प्रसाद सिंह, कुमार कालिका प्रसाद सिंह, श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह, श्री रामगुलाम शर्मा, श्री वासुकी नाथ राय, ठाकुर कपिलदेव नारायण सिंह 'सुहृद', श्री सूर्य प्रसाद सिंह, बाबा सियाराम दास, श्री रामरीभन सिंह, श्री लपनलाल मिश्र, मौ० अब्दुल अजीम अनसारी, गेख अब्दुला आदि ।

क्रिप्स-योजना, या माया-जाल ?

युद्ध की लपटे दिन-दिन भीषण रूप से दड़ती जा रही थी । हिटलर की फौज एक के बाद दूसरे देश को रौंदकर इठला रही थी । फ्रांस के बाद इंग्लैण्ड में दिन गिने जा रहे थे । अंगरेज बड़े ही पशोपेश में थे । और तब, जापान भी युद्ध में कूद पड़ा । बातोंवात में अंगरेजों का सुदृढ़ गढ़ सिंगापुर भी हाथ से निकल गया । फिर तो ऐसा मालूम पड़ने लगा कि ब्रिटिश सल्तनत हिन्दुस्तान में भी चार दिनों की मेहमान है । श्री सुभाषचन्द्र बोस, सी० आर्डी० डी० और पुलिसके घंरे को तोड़, विदेश निकल गए थे; और जर्मनों का सहयोग पाकर मातृभूमि की स्वतंत्रता के पक्ष में प्रचार कर रहे थे । भारत असहयोग के नारे लगा रहा था । युद्धोद्योग विफल-सा होता दिखाई पड़ रहा था । अब तो ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की नींद निस्सन्देह हराम हो गई । वे रात-दिन सोचने लगे कि किस तरह भारत के साधनों और भारतीयों को मुट्ठी में रखा जाय । भारत को अप्रसन्न रखने के काम को खतरनाक समझकर चर्चिल की सरकार ने सर स्ट्रेफोर्ड-क्रिप्स को हिन्दुस्तान की आजादी की एक योजना लेकर यहाँ भेजा ।

योजना में भावी भारत को एक संघ शासन बनाने का अधिकार सौंपा गया । उसकी मर्यादा स्वतन्त्र उपनिवेश जैसी मानी गई । लड़ाई के बाद, प्रतिनिधि सभा बुलाकर, संघ शासनका विधान बनाने की बात कही गई । पर, उम विधान में किसी भी प्रान्त को इतना अधिकार देना पड़ता कि वह संघ में शामिल न होकर जैसा है, वैसा ही रहना पसन्द करे । ऐसा प्रान्त अपना अलग विधान भी बना सकता । फिर, इस संघ को भी वैसी मर्यादा दी जाती, जो भारत संघ को दी जाती । ब्रिटेन विधान बनानेवाली सभा से सन्धि कर लेता, जिसकी शर्तों के मुताबिक भारत संघ को अल्प संख्यक जातियों तथा धार्मिक दलों की रक्षा

करनी पड़ती। लडाई की समाप्ति के बाद तुरन्त निर्वाचन होता, और प्रान्त की नवीन साधारण व्यवस्थापिका सभा को विधानवाली सभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार। आनुपानिक-प्रतिनिधित्व के नियमानुसार प्रतिनिधियों की संख्या व्यवस्थापिका सभा की संख्या का दसवा हिस्सा रहने की बात भी थी।

इस प्रकार योजना, भारत की तात्कालिक भाग को उलझा रखने के लिए, एक भीषण माया का जाल लेकर आई। नकली स्वराज्य की तह में छिपा हुआ था इसमें भरकर साम्राज्यवाद का भूत, विन्तु, महात्मा गांधी की आखें धोका नहा खा सकी। उसने अंगरेजों की प्रवचना को समझा और इसे 'एक दिवालिए बैंक के नाम बाद में भेजा गया चेक' (Post Dated Cheque of Liquidated Bank) बननाया। फिर, उन्होंने त्रिप्स से कहा—'तुमने ऐसे खरीने को लाने की तक्लीफ व्यर्थ ही उठाई। क्या नाहक परेशान हुए ? उलटे पांव वापस जाओ।'।

गांधी जी की उपर्युक्त सम्मति के बावजूद भी, कांग्रेस के नेताओं ने त्रिप्स की इस योजना को कई तरह से उलट पलटकर देखा, परखा। वे बड़े लाट लिनलिपणो, प्रधान-सेनापति लार्ड बाबेल तथा योजना के जन्मदाता त्रिप्स से कई दिन, कई बार मिले, बातें कीं और कुछ गुटियों ने सुलझाव की मांग की। एक दिन यह भी अफवाह फैली कि समझौता हो गया, पर दूसरे ही दिन इस खबर का खंडन हो गया। अंत में यह भी सुनने में आया कि सर त्रिप्स ने तत्कालीन राष्ट्रपति मौलाना आजाद से कई बातें बतलाईं, जिनसे वे पीछे मुकर गए। इस प्रकार इतनी दौड़ बूप और परिश्रम के बाद भी कांग्रेस को वह योजना नहीं जेंची और १३ अप्रैल को त्रिप्स साहब इङ्ग्लैण्ड लौट गए।

क्रान्ति का सूत्रपात

इस त्रिप्स योजना ठुकराई गई, उबर जापानी पश्चिम की ओर बढ़ने चले आ रहे थे। अंगरेजों को भारतीय जनता और सैनिकों पर जनता भरोसा नहीं रहा। अतः वे भारत में निरन्तर विदेशी सैनिक भेजने लगे। अङ्गरेज, अमेरिकन, आस्ट्रेलियन, चीनी, न्यूजीलैण्डमी आदि विदेशी सैनिक भारत में भर गए। जगह-जगह हवाई अड्डे और छावनिया तैयार होने लगी। कितने लोग अपने घरबार तथा जमीन-जायदाद से बंदाख्त होने लगे। गोरे सैनिकों का देश में आतंक छा गया। सरकार और-और तरहो से भी बांधनी भचाने लगी। इस गांधी जी, भारत मन्त्री अङ्गरेजों की नीयन से, और भी सशक्त हो उठे। वह आसन जापानी आक्रमण, भारत की रक्षा, उसकी स्वतन्त्रता और भारत के प्रति अङ्गरेजों सत्तनत के इस दख पर बहुत गम्भीरता से सोचने लगे। आपके मस्तिष्क में उठन-सी बातें आईं, जिन्हें एक-एक कर उन्होंने 'हरिजन' में व्यक्त किया। उन्होंने 'भारत में विदेशी सेना' शीर्षक लेख में लिखा—

"भारत में विदेशी सैनिक पहले भ मौजूद हैं। अब निरन्तर अमेरिका, और सम्भवत चीन से भी सैनिकों का आगमन जारी हो गया है। इससे मेरा मन अशांत हो उठा है। क्या भारतीयों की अनगिनत सेना शिष्टाचार तैयार नहीं की जा सकती ? क्या दुनिया के और देश के सैनिकों जैसा वे बीर योद्धा

नहीं हो सकते ? हम जानते हैं, अमेरिका की सहायता का क्या अर्थ है । अन्त में इसका अर्थ ब्रिटेन के साथ-साथ अमेरिका का शासन अथवा प्राधान्य अवश्य है ।” फिर ‘हरिजन’ के एक दूसरे अंक में उन्होंने लिखा:—

“मैं जान गया हूँ कि आजकल मेरा रहना भीषण अराजक परिस्थिति में हो रहा है । हिन्दुस्तान के मौजूदा शासन को सुशासन मान लेना शासन नाम को बदनाम करना है । इसलिए ऐसी व्यवस्थित और कायदे-कानून के अनुसार चलनेवाली अराजकता को भी मिट ही जाना चाहिए । यदि इसके फलस्वरूप भारत में बिल्कुल उच्छृंखलता भी फैली, तो मैं इस खतरे को भी बरदाश्त करूँगा; क्योंकि मुझे विश्वास है कि २२ वर्षों से जनता को जो अहिंसा की शिक्षा मिली है, वह बेकार नहीं गई होगी; और उस विश्व-खलता से ही जनता अपना लोकतन्त्र भी विकसित कर लेगी ।”

ब्रिटिश हुकूमत यद्यपि बहुत असह्य हो रहा था, फिर भी जापानी व्यवस्था से जो भय था, वह तनिक कम नहीं हुआ था । उन्होंने ‘हरिजन’ में ही लिखा था—“जापानियों को दूर रखने में अंगरेजों से ज्यादा मेरा ही स्वार्थ है । अगर वे यहाँ हार खा गए तो उनके हाथ से सिर्फ हिन्दुस्तान निकल जायगा, पर, हिन्दुस्तान का तो जापानी जीत से सर्वनाश ही हो जायगा ।”

अपनी उक्ति की सदाशयता के इतने कायल गाँधी जी हो रहे थे कि अंगरेज उनकी सुन लेगे—ऐसी उमीद उनको थी ही । ‘हरिजन’ में उन्होंने लिखा—‘ब्रिटिश शासकों के ईमानदारी के साथ, हमेशा के लिए बिल्कुल चले जाने के बाद हिन्दुस्तान के अनुभवी नेता अपनी जवाबदेही समझेंगे और उस मीके पर अपने मतभेदों को भूलकर उन साधनों के सहारे, जिन्हें ब्रिटिश छोड़ गये रहेंगे, काम चलाकर सरकार का संगठन कर लेगे । यदि वह सरकार मेरी आशा के अनुकूल हुई तब सब से पहला काम उसका होगा रक्षा की व्यवस्था करने के लिये संयुक्त राष्ट्रों से सन्धि कर लेना । यदि उस सरकार की रीति-नीति ठीक करने में मेरा हाथ रहा, तब तो वह सरकार संयुक्त राष्ट्रों को इतनी ही मदद देगी कि उन्हें स्पष्ट शर्तों के मुताबिक भारत-भूमि पर अपना काम करने दे । हाँ, व्यक्तिगत हँसियत से कोई हिन्दुस्तानी चाहे रंगरूट बने, चाहे उन्हे धन दे ।”

गाँधी जी की वाणी और लेखनी ने जनता में नई जान डाल दी । ‘अंगरेजो ! भारत छोड़ दो’ असंख्य कण्ठों का नारा बन गया । ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस की कार्य-समिति १४ जुलाई को वर्धा में बैठी और उसने अपना सुप्रसिद्ध प्रस्ताव पास किया । कार्य-समिति ने कहा कि “गुलामी बुरी है इसलिए ही भारत आजादी नहीं चाहता है । उसकी आजादी तो दुनिया की हिफाजत के लिए, नाजीवाद, फासिस्टवाद, धुद्धवाद और साम्राज्यवाद के विभिन्न रूपों को नष्ट करने के लिए आवश्यक है ।

“जब से लड़ाई शुरू हुई, कांग्रेस फूँक-फूँककर पैर धरती रही ताकि ब्रिटेन के युद्धोद्योग में खलल न पहुँचे । आशा थी कि वह कांग्रेस की सद्भावना को समझेगा और हिन्दुस्तान को आजाद कर देगा; पर उसकी आशा पर पानी फिर गया है ।

"आज देश में त्रिटोन के प्रति विद्रोह है। जापान की सफलता पर खुशी है। काँग्रेस को इसलिए बड़ी चिन्ता है। वह भारत को मलाया, सिंगापुर और बर्मा की राह चलने नहीं देना चाहती। वह उसमें ऐसी मजबूती लाना चाहती है कि वह विदेशियों के आक्रमण का मुहताब जवाब दे सके। ऐसा तभी सम्भव है, जब उसे आजादी मिल जाय।

"विदेशी हुकूमत के हटने पर ही यहाँ राष्ट्रीय एवता होगी। राजा, जमीन्दार और जागीरदार अपनी शोषण-वृत्ति को समझेंगे और चल-चरमाने तथा खेतों के श्रमिक अपना महत्व पहचानेंगे, और शक्ति तथा सत्ता का सूत्र उनके हाथ आवेगा। फिर, स्वतन्त्र भारत और त्रिटोन के प्रतिनिधि साथ बैठकर अपने भविष्य सम्बन्ध का रूप तय कर लेंगे।

'काँग्रेस इसके लिए राजी है कि मित्र शक्तियाँ अपनी फौज यहाँ आक्रमणों के प्रतिकार के लिए रवें। भारत छोड़ दो का मतलब यह नहीं है कि सभी अंगरेज यहाँ से चले जाय। मतलब है कि विदेशी हुकूमत उठ जाय और जो अपने को विदेशी समझते हैं, चले जाय। जो यहाँ बानो के जैसे हो गये हैं, इस दंग को जिन्होंने घर बना लिया है, उन्हें तो रहना ही है।

"काँग्रेस उतावला नहीं बनना चाहती। वह ब्रिटिश सरकार से अपील करती है कि भारत की मांग को मजूर कर ल।

"अगर उसकी अपील नहीं सुनी गई तब अपने हकपर पहुँचने के लिए काँग्रेस अपनी सारी शक्तियाँ का उपयोग करेगी, जिनका १९२० से अहिंसात्मक नीति का अवलम्बन करके उसने सचय किया है।

"पर यह प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण है कि अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी की राय पर इसे छोड़ देना जरूरी है। और अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी मम्बई में ७ अगस्त १९४२ को बैठेगी।"

इस प्रस्ताव को पढ़कर भारत का दृष्टिकोण समझने के बजाय, इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों ने काँग्रेस को घमकाना शुरू किया और घमकी देनेवालों में क्रिम साहब भी शामिल हो गये।

६ अगस्त

अङ्गरेजा की लीक पर चलकर ही अमेरिकन भी गांधीजी और काँग्रेस के विरुद्ध बहुत ही भ्रमपूर्ण प्रचार करने लगे। किन्तु, जैसे-जैसे विदेशियों के ऐस कुत्सित प्रयत्न बटने लगे, वैसे-वैसे काँग्रेसजन परस्पर के मतभेदों को भुलाकर, एक भाग, एक कार्यक्रम की बात सोचने लगे। अगस्त प्राते-प्राते तो ऐसी हालत हो गई कि सभी एक स्वर से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने की आवश्यकता पर जोर देने लगे। सब लाग यह मसी प्रचार समझ गए कि अंगरेज जानि राजी खुशी से कभी कुछ देने को तैयार नहीं होगी। वह स्वयं मिट जायगी, हिंदुस्तान को भी मिटा देगी, पर स्वेच्छापूर्वक हमारे देश की गुलामी का, बंधन टीला नहीं करेगी। अगर वह इस युद्ध को जीत भी जायगी, तो उसकी वह जीत हिन्दुस्तान के लिए और भी घातक होगी। हारेगी तो जो दूसरा देश आयेगा, वह हमें और अधिक पामाल करेगा, और

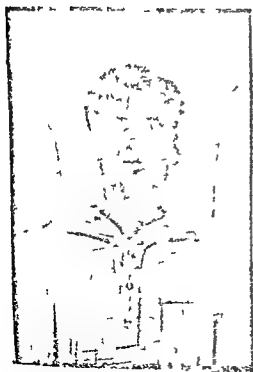
नन्दकुमार बाबू की वृद्धा माता
जिन्होंने अगस्त-क्रान्ति का अपने
धाने में सफल नेतृत्व किया।

अगस्त-क्रान्ति का शहीद
श्री राधा प्रसाद सिंह

अगस्त-क्रान्ति के शहीद—कुलान द दास

अगस्त-क्रान्ति के शहीद—प्रभुनाथ सिंह

भी किसी विशेष बुरी गुलामी के शिकंजे में कसेगा । इसलिए अभी अवसर है कि हम एक हो जायँ और जान को जोखिम में डालकर भी देश की आजादी हासिल कर ले ।

इसी प्रकार की विद्रोही विचारधारा से ओतप्रोत वातावरण में अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटीवी बैठक ता० ७ अगस्त को बम्बई में हुई । पण्डित जवाहरलालजी के द्वारा सुप्रसिद्ध अगस्त-प्रस्ताव पेश हुआ । प्रस्ताव का आशय निम्न प्रकार था:—

“आजाद भारत-कांग्रेस-समिति पूरी दृढ़ता के साथ भारत से अंगरेजों की विदाई की माँग करती है । भारत की स्वाधीनता की घोषणा के साथ ही एक अस्थायी सरकार की स्थापना होगी और स्वतंत्र भारत संयुक्त-राष्ट्र का मित्र बन कर रहेगा और स्वाधीनता के संघर्ष में उसके साथ सभी मुसीबतों में हाथ बँटायेगा । अस्थायी सरकार की स्थापना देश के प्रमुख दलों के सहयोग से ही होगी । इस प्रकार यह भारत के विभिन्न दलों की एक प्रतिनिधि सरकार होगी, जिसका प्राथमिक कार्य होगा भारत की रक्षा और किसी भी आक्रमण का विरोध । साथ ही, इसका कर्तव्य होगा खेतों और फैक्ट्रियों में काम करनेवालों की भलाई तथा उनकी उन्नति के कार्य करना, जिनके हाथों में ही सारी ताकत चली जायगी ।

“अस्थायी सरकार विधान-निर्मातृ परिषद के लिए एक स्कीम तैयार करेगी, जो भारत सरकार के लिए सभी दलों को मान्य एक विधान तैयारी करेगी ।

“भारत की स्वतंत्रता, सारे एशियाई देशों की विदेशी गुलामी से मुक्ति की दिशा में एक संकेत होगी ।

“स्वतंत्र भारत प्रसन्नतापूर्वक एक विश्व-संघ का सदस्य होना चाहेगा, जो स्वतंत्रता का समर्थक होगा, और अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में दूसरे देशों के साथ बराबरी के आधार पर सहयोग करेगा । ऐसे संघ का कोई भी राष्ट्र सदस्य हो सकता है, जो इसकी मौलिक नीति को मानेगा ।

“स्वतंत्र भारत-कांग्रेस-महासमिति इस अन्तिम क्षण में भी, विश्व-स्वतंत्रता के हक में, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र के प्रति की गई अपनी अपील को दुहराती है । लेकिन, समिति इसे महमूस करती है कि राष्ट्र को साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपने जोर लगाने के प्रयत्न में कोई उसे रोक नहीं सकता । अतः समिति भारत के स्वतंत्रता के जन्मसिद्ध अधिकार को स्वीकृत करती है और प्रस्ताव करती है कि अहिंसा के आधार पर जन-व्यापक आन्दोलन छेड़ा जाय, ताकि विगत २२ वर्षों के शान्तिपूर्ण संघर्ष से देश ने जो अहिंसात्मक शक्ति प्राप्त की है, उसका सदुपयोग हो सके । यह संघर्ष निश्चय ही गाँधी जी के नेतृत्व में होगा और समिति उनसे प्रार्थना करती है कि वे नेतृत्व अपने हाथों में ले और राष्ट्र को इस कार्य में मार्ग दिखावें ।

“समिति देशवासियों से अपील करती है कि इसके चलते उनपर जो भी खतरे और मुसीबतें आयें, उनका सामना वे धैर्य और अध्यवसाय के साथ करें और गाँधी जी के नेतृत्व में दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ें

तथा अनुशासित सैनिक की भाँई उनके आदेशों का अनुसरण करें। उन्हें याद रखना होगा कि इस आदेश का आधार अहिंसा है। इस आदेश के बीच ऐसा भी समय आ सकता है कि जब आदेश जारी करना सम्भव नहीं हो, चाह जनता तक आदेश पहुँच ही नहीं सके और न कोई वांगमेल कमिटी ही कार्य कर रही हो। जब ऐसा हो जायगा, तो प्रत्येक स्त्री और पुरुष, जो इस आन्दोलन में भाग ले रहे होंगे, जो साधारण आदेश जारी किए जा चुके रहेंगे, उनके अन्तर्गत कार्य करने को स्वतंत्र होंगे। प्रत्येक भारतीय, जो स्वतंत्रता प्राप्त के लिए युद्ध कर रहा है, अपना नेता आप होंगा। आजाद भारत वांगमेल समिति इस बात को भी स्पष्ट कर देना चाहती है कि वांगमेल स्वयं शक्ति अपने हाथ में लेने के लिए ऐसा नहीं करती, बल्कि विजय होने पर दक्षिण सभी भारतीयों के हाथ में रहनी।

“समिति अहिंसा के आधार पर गांधी जी के नेतृत्व में व्यापक जन-आन्दोलन चलाने की स्वीकृति देती है और उनसे प्रार्थना करती है कि वे राष्ट्र का नेतृत्व तथा उसका मार्ग प्रदर्शन करें।”

८ अगस्त का १० बजे रात में आजाद भारत-वांगमेल समिति का अधिवेशन समाप्त हुआ। अधिवेशन को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने कहा—“यह सघर्ष आरम्भ करने के पूर्व मैं वायसरॉय महोदय से मिलने की भरसक चेष्टा करूँगा।”

महात्मा गांधी ने सभी भारतीयों का संबोधित कर कहा कि वे यह महसूस करें कि हम स्वतंत्र हैं। आपने पता कि न्यायित कर कहा कि वे अपना प्रशासन स्थगित कर दें और जब भारत स्वतंत्र हो जायेगा, वे अपना प्रशासन फिर आरम्भ करेंगे। सरकार की कमचारियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि उन्हें शीघ्र इन्तोंफ़ा का की कोई ज़रूरत नहीं, हाँ, वे सरकार का निख दें कि हम वांगमेल के साथ हैं। बिहारियों और मैन्सिफ़ों को संबोधित करते हुए आपने उनसे तैयार रहो की कहा। अधिवेशन समाप्त होकर पूरा मानना आजाद न घोषणा की कि मैं प्रेमिडेंट टर्जवेल्ट, चीन तथा लंदन स्थित सभी राजदूत का प्रस्ताव की नकल भेजो जा रहा हूँ। आपका कहा कि यदि हमारे सभी प्रयत्न असफल हो जायेंगे तभी भारतीय बाई दूध बंदम आगे बढ़ायेगे। चाह कुछ भी हो जाय, हम अपने सघर्ष में डूब जायें या नैर कर किनार लगे, विजयी हो या पराजित, हमें अपना सघर्ष चलाना ही है।

महात्मा गांधी ने आसन्न आदालत का ‘खुला विद्रोह’ बताया और मौलाना साहब ने वांगमेल के प्रस्ताव का एक चर्चावना बतलाई। इसका बाद उस दिन की बैठक समाप्त हुई।

यज्ञ की आहुतियाँ और लपट—अगस्त की आठ तारीख। आजाद भारत-वांगमेल की बैठक का दूसरा दिन। पहन दिनवाले प्रस्ताव पर विविध तक चिन्तक हुए। रात के ग्यारह बजे, सदस्यों को सूचना मिली कि कल उन्हें फिर एकत्र होना है। भंडोत्तोलन के बाद गांधी जी आदेशों की गति-विधि के सम्बन्ध में उन्हें आदेश देंगे। उमम और आशाभरी उत्सुकता में सभी ६ अगस्त की प्रतीक्षा में सोये।

किन्तु यह क्या? ६ अगस्त के सवेरे १॥ बजे गांधी जी पकड़ लिए गए। अरनी अपनी जगहों पर वांगमेल वायसमिति के सभी सदस्य भी गिरफ्तार कर विभिन्न अज्ञान स्थानों को रवाना कर दिए गए।

गिरफ्तारी इतनी भटपट हुई कि किसी से कुछ कहते या सन्देश देते नहीं बन पड़ा। विभिन्न स्थानों में टिके हुए प्रतिनिधियों को घटनाचक्र की कोई खबर न थी। सभी लोग, ६ अगस्त के सवेरे शिवा जी पार्क में, जहाँ भंडोत्तोलन होने का निश्चय था, जुटने लगे। किन्तु, समय पर जब नेता लोग दर्शन नहीं देने लगे और लोगो ने फोन का सम्बन्ध कटा हुआ पाया, तो उनका माथा ठनका। फिर तो विजली की तीव्रता से नेताओं की गिरफ्तारी के समाचार शहर के कोने-कोने में फैलने लगे और लोग दल बाँध-बाँध कर शिवा जी पार्क की ओर आने लगे।

पुलिस भी चुप नहीं बैठी। वह शिवा जी पार्क की ओर आनेवाले जत्थों को रोकने लगी। रोक के न मानने पर गोलियाँ चली, लाठियाँ बरसी और आँसू गैस के प्रयोग हुए। लोगों को भयभीत करने के लिए ऊपर-ऊपर हवाई जहाज भी मड़राने लगे। लेकिन यहाँ तो 'करो या मरो' की दीक्षा मिल चुकी थी। जनता भी जान पर खेल गई। दुश्मन के अचानक हमले से उत्तेजित होकर उसने ट्राम, ट्रक आदि में आग फूँक दी, सड़क काट डाली और उन्हें भलीभाँति जाम कर दिया।

बम्बई में होनेवाली इस घटना का समाचार मानो हवा पर चढ़कर देश के कोने-कोने में फैल गया। जनता तो पहले ही से सज्जित थी। जब उसने अपने नेताओं की गिरफ्तारी, बम्बई के दमन और उपद्रव की बातें सुनी तो वीखला गई। सर्वत्र उसकी प्रतिक्रिया होने लगी। सड़क काटने, टेलीफोनिक सम्बन्ध बिगाड़ने, रेल की पटरियाँ उखाड़ने, सरकारी ईमारतों पर भड़े फहराने आदि के काम होने लग गए।

प्रान्त की राजधानी में—देशरत्न राजेन्द्र प्रसाद जी उस समय बहुत बीमार थे। इसीलिए वह बम्बई वाली बैठक में भी नहीं गए। ६ अगस्त के सवेरे सदाकत आश्रम में विहार पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार किया और पटना जेल में ला रखा। सदाकत आश्रम पर भी पुलिस ने कब्जा कर लिया और सभी कागज-पत्र जप्त कर लिए।

राजेन्द्र बाबू की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही विहार-केसरी श्रीकृष्ण सिंह निकल पड़े। १० अगस्त के १० बजे दिन में उन्होंने विद्यार्थियों को ललकारा और उन्हें देशकी लड़ाई की इस आखरी मंजिल में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। फिर तो कालेज के छात्रावासों में जो चिनगारियाँ थीं, वे सब मिलकर विस्फोट बन गईं। जलूस निकलने लगे। 'बम्बई से आई आवाज, इन्कलाव जिन्दावाद' के नारों से दिशाएँ गूँजने लगीं। रेल, तार और सड़क नष्ट-भ्रष्ट किए जाने लगे। ११ अगस्त को एक जबरदस्त टोली पटना सेक्रेटेरियट को रवाना हुई। वहाँ सरकार भी बैठी नहीं रही। भीषण गोलीकांड हुए। सात विद्यार्थी इस कांड के शहीद हुए। फिर तो प्रान्त के कोने-कोने में चिनगारी फैली, आग लगी और वृष्टिश सत्ता धूँधूकर जल उठी।

एक लपट यहाँ भी—और-और स्थानों की भाँति मुंगेर जिले में भी ६ अगस्त से ही आंदोलन और भीषण दमन प्रारंभ हो गया। उसी दिन सवेरे श्री सुरेशचन्द्र मिश्र पकड़ लिए गए। दो दर्जन पुलिस तिलक मैदान पहुँची और उसे जात कर, जिला-कांग्रेस के मंत्री श्री नन्दकुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसी

रात बिहार के भूतदूत मन्त्री श्री जगलाल चौधरी, भविष्य का कथन कर लेंकर, पटना से मुंगेर आए, तिलक भंडान को जप्त पाकर, खादी भण्डार में रुके। स्थानीय कार्यकर्ता मंडल रफीउद्दीन रिजवी साहब ने यहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। आगे के कार्यक्रम पर विचार-विमर्श हुआ। श्री जगलाल चौधरी जो परचे अपने साथ लाए थे, उन्हें सभी थानाओं में भेजने का प्रवन्ध किया गया।

११ अगस्त को कानू-विद्यालय की बालिकाओं का एक जुलूस, श्रीरूपण मिश्र की सुपुत्री श्री राजेन्द्र कुमारी के नेतृत्व में निकला। उसके पीछे स्कूल, कालेज के लड़कियाँ का भी जुलूस था। जुलूस कचहरी पहुँचा और वहाँ की इमारतों पर राष्ट्रीय भंडे उड़ाने लगे। पुलिस दौड़ पड़ी। उसने लड़कियों को गटो तक अपने घेरे में रखा। पीछे एक डेढ़ दर्जन लड़कियाँ गिरफ्तार कर ली गईं। शेष छोड़ दी गईं।

जिना भर में आन्दोलन को मगठित और पुरस्सर बनाने के लिए कामों का बटवारा किया गया। श्री वनदेव प्रसाद सिंह पर जिने के मचालन, श्री परमेश्वर प्रसाद सिंह पर आफिस निरीक्षण तथा श्री सुरेश्वर पाठक को परचे तैयार करने, साइक्लोस्टाइल पर उन्हें छापने और जिले में बटवाने की जिम्मेवार नापी गई। श्री जयश्री पाठक और श्री जगदीश मिश्र उनकी सहायता में रहने लगे। शहर का काम श्री रामेश्वर मिस्त्री बड़ी तत्परता से करते थे। वकीलों ने दो हफ्ते तक कचहरी न जाने का निश्चय किया। पर कुछ मुसलमान वकीलों ने जाना नहीं छोड़ा। अतएव १४ अगस्त से जिले के पूर्वी फाटक पर घरना शुरू किया गया। उस घरने में पुलिस और जनता के बीच मध्य भी हुआ। १६ को ही लडगपुर में श्री बनारसी प्रसाद सिंह के नायकत्व में स्त्रियमेवको का एक जत्था आया। वे लोग शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिए गए। १४ अगस्त को गोरे मैनिफेस्ट मुंगेर पहुँच गए और जोर जुलूस मचाते लगे।

१६ अगस्त को नुरुल्ला साहब के यहाँ कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी। पुलिस को इस बैठक का पता लग गया। उसने नुरुल्ला साहब के घर को घेर लिया। इधर रामप्रसाद बाबू अपनी दुकान पर पकड़ लिए गए। गिरफ्तारी तेजी से होने लगी। तोड़-फोड़ के अभियोग में विद्यार्थियों ने प्रमुख भाग लिया। इसी सिलसिले में कुछ उत्साही लोग पकड़े भी गए और लम्बी श्रवण की सजाएँ उन्हें दी गईं।

अराजकता फैल जाने के कारण गंगा में नावों की ठकैतियाँ होने लगी। इस प्रकार की अराजकता को रोकने में बाबू वनदेव प्रसाद सिंह, श्री रामशिविन्द प्रसाद वर्मा, श्री गीता प्रसाद चौधरी आदि बहुत प्रयत्नशील हुए। अपने प्रयत्न में इन्हें सफलता भी मिली। उकती बन्द हुई। बहुत से लूट के माल लोगोंको वापस मिले। ६ सितम्बर को रामशिविन्द प्रसाद गिरफ्तार कर लिए गए। फिर, बलदेव बाबू भी गिरफ्तार हुए। घासी टोला के श्री गदाधर राम के घर पर साइक्लोस्टाइल पकड़ा गया और उसी अभियोग में वे गिरफ्तार कर लिए गये। १८-४२ ई० में, भागलपुर जेल में उनकी मृत्यु हो गई। १९४२ ई० के २८ सितम्बर को श्री रणवीर सिंह 'वीर' परचे निकाला के सदेह पर सीतलपुर में गिरफ्तार किए जाकर २० मास नजरबंद रखे गए। श्री सुरेश्वर पाठक पर बहुत दिनों तक धारद था पर वे फरार हो गए। उनके गिरफ्तार करावोवाले को सरकार की ओर से कुछ ईनाम का भी लोभ दिया गया था। १९४३ ई० में,

१२ अगस्त को मनसी स्टेशन के सामान और कागज-पत्र जलाए गए, लाइन की पटरियाँ उखाड़ी गई और तार काटे गए। तीन इंजिनों की मशीनें चूर-चूर कर दी गईं। १३ अगस्त को मुगेर से डी० एस० पी० कुछ पुलिस के सशस्त्र सिपाही और एक सर्जेंट को लेकर मनसी पहुँचा। उस दिन भी एक बड़ी भीड़ स्टेशन की ओर आ रही थी। पुलिसवालों ने गोली चलाई जिससे माधव सिंह नामक एक कम-उम्र वालक उसी क्षण मर गया और १८ वर्षीय युवक धाना मडल खगड़िया अस्पताल जाकर मरा। इस गोलीकाण्ड से लोगों में बड़ी उत्तेजना फैली। पुलिस वाले तो तुरंत लौट गए पर उत्तेजित भीड़ ने स्टेशन पर के ६४ डब्बों के माल, जिनमें मुख्यतः युद्ध की सामग्री थी, लूट लिए। एक अंगरेज इंजिनियर का सारा सामान भी लूटा गया। लूट दो-तीन दिनों तक चलती रही।

लोगों के उत्पात से डर कर मनसी के स्टेशन मास्टर ने खगड़िया कांग्रेस कमिटी से अपनी रक्षा के लिए कुछ स्वयंसेवक मांगा था। इधर मुगेर से नाव पर कुछ गोरे सैनिक भी मनसी पहुँच गए। स्टेशन पर इन स्वयंसेवकों को देखकर उन्होंने गोली मारने की तैयारी की, पर स्टेशन मास्टर के समझाने पर किसी तरह रुके। तो भी गोरो ने उनको बहुत मार मार कर ही छोड़ा। श्री देवेन्द्र प्र० चौधरी, श्री नन्दकिशोर सिंह और श्री सहदेव शर्मा के सख्त चोट आई। उसी दिन से मनसी में गोरे सैनिक रहने लग गए।

मनसी के गोरे सैनिकों ने आसपास के इलाके में भीषण आतंक फैला रखा था। लोग बेतरह वस्तु थे। अतएव उनमें हिम्मत लाने के लिए प्राणों को हथेली पर लेकर सात स्वयंसेवकों ने एक जुलूस निकाला और वे गाँव-गाँव घूमने लगे। ६ अगस्त को ठाठा के पास जत्था रेलवे लाइन पार कर रहा था तो ट्राली पर जाते हुए गोरो ने इन पर गोली चला दी। गोली बलदेव पण्डित की नाभी को छेदते हुए एक पाड़ा को लगी। पाड़ा तो वहीं मर गया, पर श्री बलदेव पण्डित की मृत्यु आश्रम में २४ घण्टे बाद हुई। पण्डित एक लोअर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे।

शहीद बलदेव पण्डित के कुछ साथी गगलिया-रोहियार के थे। वहाँ भी एक हवाई जहाज गिरा। उसमें तीन अंगरेज थे। चौथम थाना बरसात में विलकुल जलमग्न रहता है। अंगरेज हवाई जहाज के पंख पर बैठ कर, उस जलमग्न प्रदेश से बाहर होने की युक्ति करने लगे। शहीद के शोक-संतप्त साथियों की नजर अंगरेजों पर पड़ी। प्रतिहिंसा की भावना जग उठी। वे लोग एक नाव से उस हवाई जहाज के पास पहुँचे। अंगरेजों को मनसी पहुँचाने की बात कह कर नाव पर बैठा लिया। धीरे-धीरे उनके हथियार अपने अधिकार में कर लिए। फिर भाले-बरछों से उन तीनों का अन्त कर दिया। उनकी लाश नदी में डुबा दी गई। हवाई जहाज भी लोगों ने कीचड़ में गाड़ दिया।

इसके बाद गोरे सैनिक मोटर लचसे उस स्थान पर पहुँचे। साथियों की खोज करने लगे। २ सितम्बर को रोहियार आकर उन्होंने गाववालों पर अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलाई। इस गोलीकाण्ड से दस व्यक्ति मरे, जिनमें स्त्री और बच्चे भी थे। ये दस थे श्री कारेलाल वर्मा, श्री ल ल जी गोप, श्री नगरू गोप, श्री जागो

गोद, हँकरी तैगिन और उसकी गोद की तीन वर्ष की बच्ची, सात वर्ष का बच्चा महादेव, सुरती देवी और उसका तीन वर्ष का बच्चा तथा ठुठ्ठी के डोमन ठाकुर ।

३ मित्रम्बर का गोग मनिन उनहा बाजार आए । वहाँ से श्री अनन्त पांडुरंग नातू और श्री नारायण पांडुरंग नातू नामक दो महाराष्ट्र बन्धुओं को मनसी पकड़ लाए । ये दोनों भाई, बड़े ही समाजसेवक और लाजप्रिय व्यक्ति थे । बड़े भाई श्री अनन्त पांडुरंग नातू चौथम थाना कागरेस कमिटी के सभापति भी रह चुके थे । इस क्रांति में भी दोनों भाइयों का कुछ हाथ था । अतः गोरे सैनिकों ने पांडुरंग बन्धुओं को पकड़, कई दिनों तक उन्हें भीषण यन्त्रणाएँ दी । सगीन से उनके शरीर छलनी कर दिए गए, और अंत में गोरो ने उन्हें पमराहा काटन के पास ल जाकर गोली से मार दिया और उनकी लाशें पानी में बहा दी ।

वर्तमान और रोहियार के स्त्रीपुंरों को गोरे सैनिकों ने अपना साधारण शिकार बना लिया था । उनकी जब मरजी होती बहा जाते, लूटपाट मचाते और वहाँ की स्त्रियों के साथ बलात्कार करते थे ।

६ सितम्बर को धानेदार कुछ सशस्त्र सैनिकों के साथ धाने में पहुँच गए । १० ता० को मनसी के एन दत्ता गोरे चौथम आए । उन्होंने चौथम अस्पताल के डा० विभूनिभूषण देव के सब सामान नाव पर से लूट लिए और उनका साथ लेकर यहाँ के जमीन्दार श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह के घर पर पहुँचे । उनके घर के किवाड़ों को तोड़कर गोरो ने बहुत से सामान जला दिए और जेवर वगैरह कीमती चीजें बे उठा ले गए । एन फूस के घर में उन्होंने आग भी लगा दी । थाना के यहाँ आ जाने के बाद ही जोरो का दमन शुरू हुआ । सब जगह लूटपाट मचाई गई । गाँव गाँव में स्पेशल पुलिस बनाए गए । थाना जलाने और लूटने तथा रस्ती पटरियाँ और तार आदि तोड़ने के अभियोग में कितने ही लोगों पर मुकदमे चलाए गए ।

चौथम जाने के डिस्ट्रेटर श्री मूनारायण सिंह को किसी तरह कुछ बच मिले । उन्होंने जाँच के लिए उन बमों का श्री महेंद्र चौधरी के मुपुद किया । उन्होंने काशी विद्यापीठ के अपने साथी श्री बलदेव चौधरी का मुजफ्फरपुर जिले के बाजिदपुर नामक स्थान में बुलाकर उनकी जाच कराई । एक दिन श्री बलदेव चौधरी बम के ढक्कन को खोलकर अपने कमरे में सो गए । उनके साथ श्री अयोध्या पोद्दार और श्री त्रिवेणी महता नाम के दो और स्वयंसेवक थे । श्री अयोध्या पोद्दार खुले हुए बम को हाथ में लेकर उसकी मिट्टी तुंग्चने लगे कि बम हाथ से छूँकर पड़ गया । इस घटना में तीन व्यक्ति मरे ।

श्री मूनारायण सिंह के बाद चौथम थाने के अधिनायक श्री छत्रगरी सिंह बनाए गए थे । उन्होंने पिरग के श्री महेंद्र चौधरी को विव्सक विभाग का अध्यक्ष बनाया । श्री महेंद्र चौधरी गोगरी और रागडिया राष्ट्रीय विद्यालय के विद्यार्थी थे और जोड़े दिना तक बिहार विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ में भा पढ़कर पीछे चरखा मंच में काम करने लगे थे । आ दाना के समय उन्होंने कुछ हथियार जमा कर

अपना एक दल कायम किया। प्रारम्भ में इस दल का उद्देश्य राष्ट्रीय ही था। किन्तु, आगे इस दल के द्वारा नाजायज हरकेते भी होने लगी। दल के अनेक लोग लोभ में पड़ गए और डकैती द्वारा सम्पत्ति अर्जित करने लगे। सन् १९४५ ई० में महेन्द्र चौधरी एक डकैती के मामले में ही गिरफ्तार हुए और उन्हें फाँसी की सजा हुई। राजेन्द्र बाबू और महात्मा गाँधीजी ने इनके पहले के कार्यों को यादकर इन्हें फाँसी से छुड़ाने की बड़ी कोशिश की। पर फल कुछ नहीं हुआ। उन्हें फाँसी हुई।

बख्तियारपुर—बख्तियारपुर थाने में १५ अगस्त से आन्दोलन का रूप भीषण हुआ। पहले बख्तियारपुर स्टेशन के कागजात और सामान नष्ट किये गये और रेलवे के तार तोड़े गये। फिर आव-कारी आफिस, कलाली और डाकघर नष्ट-भ्रष्ट किये गये। दारोगा भी राष्ट्रीय झंडा उठाकर जुलूस में साथ हो गया। परन्तु, उसी रात में वह चुपके खगड़िया भाग गया और थाने के मुन्शी और सिपाही स्थानीय जमींदार की ड्योढ़ी पर। १६ को ही कोयरिया (सलखुआ) के डाकघर और कलाली के सामान नष्ट किये गये। कठमारा में अंगरेजों की कोठी थी। उसके सामान को लोगो ने वरवाद किया और वहाँ का गल्ला भी लूट लिया। यहाँ के कार्यकर्त्ताओं ने भागलपुर के सोनवरसा थाना पे भी तोड़-फोड़ का काम किया। एक अंगरेज ए० एस० पी० का डाकिया रास्ते में मार दिया गया।

इस विध्वंसक कार्य के साथ ही शान्ति-सुव्यवस्था का कार्य भी चल रहा था। गाँव-गाँव में पंचायत कायम हुई। बलवा हाट में एक जेलखाना बना, जहाँ अपराधी पकड़-पकड़ कर रखे जाते।

३० अगस्त को कुछ गोरे और भारतीय सैनिक सहर्षा और मधेपुरा का सरकारी खजाना उठाकर भागलपुर जा रहे थे। रात में वे बख्तियारपुर ड्योढ़ी में ठहरे और आश्रम पर जाकर झंडे को उखाड़ दिया। श्री सरयू सिंह और श्री महताब पोद्दार पकड़ कर ड्योढ़ी लाय गये। वहाँ दोनों की बड़ी दुर्दशा हुई। श्री महताब पोद्दार के मुँह से खून आने लगा और वह एक सप्ताह के अन्दर परलोक सिधारे।

८ सितम्बर को कई दर्जन गोरे सैनिक भागलपुर से आकर बख्तियारपुर ड्योढ़ी में रहे। वहाँ से अस्पताल जाकर उन्होंने डाक्टर रामप्रसाद को पीटा और बहुत तरह से उन्हें तंग किया। फिर रंगिनिया पहुँचकर उन सबो ने श्री जीयालाल मडल को बहुत तंग किया। उन्हें पकड़कर पीटा और कई दिनों तक सेल में बन्द रखा।

करीब एक महीना बाद १० सितम्बर से सरकारी थाना फिर चालू हुआ। कुछ बलूची सैनिक लाये गये जो महीनो ठहरे। ये बलूची सैनिक थाने के दूर-दूर गावों में जा-जाकर आन्दोलनकारी और फरार व्यक्तियों की खोज करते और उनके न मिलने पर दूसरे लोगों को पीटते, तंग करते और घर में लूट-पाट मचाते। सैनिकों की शक्ति और अत्याचारो के बावजूद भी ये फरार व्यक्ति बहुत दिनों तक गिरफ्तार नहीं हो सके। पीछे कुछ व्यक्ति गिरफ्तार हुए और कुछ स्वयं जाकर हाजिर हो गए। मुकदमा चला, पर सबूत नहा मिलने पर अधिकांश व्यक्ति छोड़ दिये गये। कचौत के श्री रामजी महतो इसी आन्दोलन में जेल गये और जेल ही में बीमार होकर स्वर्ग सिधारे।

खगडिया—१० तारीख को खगडिया बाजार में हड़ताल हुई। ११ को पुलिस ने थाना वॉगरेसे कमिटी का आफिस जप्त कर लिया। १२ अगस्त को बहादुरपुर सकरपुरा हाई स्कूल के विद्यार्थी, एक रेलगाड़ी से, ज्ञान्ति का सन्देश देते हुए खगडिया पहुँचे। स्थानीय स्कूल के विद्यार्थी भी उनके साथ हो गए। कुछ जनता भी साथ हुई। फिर सबो ने एक एक कर पुलिस थाना, पोस्टऑफिस और स्टेशन पर धावा किया और उन्हें बन्दे में लाकर उनपर अपनी राष्ट्रीय पताका फहरायी। इसके बाद वे इम्पीरियल बैंक पर आये। पहुँचेर ने रोका। इस रोकटोक में नेमघारी बाबू के भतीजा श्री रामदेव सिंह बन्धूक की सगीन से घायल भी हुए। किन्तु, लोगो ने भीतर घुसकर कुछ कागजपत्रों को नुकसान कर ही दिया।

१३ अगस्त को मुंगेर से एस० टी० ओ०, एस० पी०, सजेंट मेजर और कुछ सगत्त्र सैनिक यहाँ पहुँचे और आतंक फैलाने लगे। उसी दिन काशी विद्यापीठ के छात्र प्रभुनारायण सिंह (भाबर निवासी) काशी से यहाँ आये। ग्राम पास के टोले महल्ल से कुछ स्वयंसेवको को इकट्ठा कर उन्होंने जुलूस निकालना चाहा। बडे-बुजुर्गा ने उन्हें बहुत समझाया कि आज वह जुलूस नहीं निकालें। पर, वह किसी की एक भी सुनने को तैयार नहीं हुए। जुलूस जब थाना के पास पहुँचा, तो एस० पी०, सजेंट और सशस्त्र सैनिकों ने आकर उसे रोका। स्वयंसेवका को लौट जाने का आदेश दिया। परन्तु, श्री प्रभुनारायण पीछे पाँव देने को तैयार नहीं हुए। वह साहसपूर्वक 'इनकाव जिन्दाबाद' और 'करेंगे या मरेंगे' का नारा लगाते हुए निर्भीक आगे बडे। सैनिकों ने गोली चलाई। श्री प्रभुनारायण की छाती और नाभी में लगी। वह वहीं जन्मभूमि की गोद में गिरकर मुक्त हो गए। बलिया थाना, हुसैना ग्राम के श्री लक्ष्मी पोद्दार और खगडिया थाना, भदास के श्री डोढाय दास को भी गोली लगी। श्री लक्ष्मी पोद्दार की मृत्यु बलिया अस्पताल में हुई। श्री डोढाय दास को अपना एक पाव खोना पडा और जान बची। गंगौर के एक व्यक्ति को भी बाहिने हाथ में गोली लगी।

इसके बाद भी तोड़-फोड़ का काम होता ही रहा। इचरआहुरपुर और मोहराघाट में शराब की दूकान जलाई गई। ओलापुर स्टेशन के पास रेलकी पटरियाँ भी उखड़ी। गोरे सैनिक देहातो में घुस घुब कर उपद्रव मचाने लगे। नेमघारी बाबू के भतीजे श्री रामदेव सिंह के घर में आग लगाई। फिर सन्हीली जाकर श्री उचित नारायण सिंह, श्री बालेश्वर सिंह और श्री जनादन प्रसाद के घरों को भी जलाया। श्री केदार नारायण सिंह आजाद के घर के सामान लटे गये। यहाँ से तीन मील दूर, विद्यार्थी टोला जाकर इन्होंने श्रीकान्त विद्यार्थी के घर को जला डाला। रानी सकरपुरा में सबधी परमेश्वरी प्रसाद, बमला प्रसाद सिंह, विन्देश्वरी पोद्दार, पलटू पासवान और दुर्जन दास आदि के घरों में आग लगा दी। इसने बाद गंगौर के श्री नसीब लाल आदि व्यक्तियों के घर जला दिये गये। अलोली के श्री रामलालन पादव का भी घर लूटा गया।

जनवरी १९४३ ई० में जब आदोलन गुप्त रूपसे चल रहा था, उस समय कायबत्तियों को पिधिर राको और भाबर में था। १९४४ ई० के सितम्बर में, खगडिया के उत्तरीय भाग में मलेरिया,

का विशेष प्रकोप हो गया। अतएव उसकी जाँच करने के लिए श्री बाबू और नन्दकुमार बाबू का यहाँ आगमन हुआ।

वेगूसराय—यहाँ नेताओं की गिरफ्तारी की खबर ६ अगस्त को ही रेडियो से मिली। तुरत बाजार में हड़ताल हुई। विद्यार्थियों ने भी स्कूल से निकल कर एक जुलूस निकाला। इस जुलूस में सर्वसाधारण सम्मिलित हुए। लोकलबोर्ड के मैदान में एक सभा हुई। इसमें कामरोड ब्रह्मदेव का भाषण हुआ। १० अगस्त को श्री रामनारायण चौधरी एम० ए०, बी० एल० के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने कचहरियों पर राष्ट्रीय झंडे लगाये और वकील मुख्तारों से कचहरी छोड़ने का आग्रह किया। कचहरी सचमुच बन्द हो गई। प्रारम्भ में ही पुलिस ने श्री सरयू प्रसाद सिंह एम० एल० ए० के घर की और कांग्रेस-भवन का तलाशी ली। कांग्रेस-भवन से सब कागज और सामान पुलिस उठा ले गई और उसमें ताला भी लगा दिया।

पटना सेक्रेटरियट में विद्यार्थियों पर गोली चलने की खबर सुनते ही जनता उत्तेजित हो गई। देहातों से आ-आकर लोग जुटने लगे। १२ अगस्त को कांग्रेस भवन का सरकारी ताला तोड़ कर भीड़ने फिर उस पर कब्जा कर लिया। रेल की पटरियाँ उखाड़ी जाने लगी और तार काटे जाने लगे। श्री सरयू प्रसाद सिंह और श्री रामनारायण चौधरी इस आंदोलन को बढ़ावा देते हुए घूम-घूम कर कार्यकर्त्ताओं का संगठन करने लगे।

१३ को वेगूसराय के तीन आनरेरी मजिस्ट्रेट श्री विश्वेश्वर सिंह, श्री खड़गनारायण सिंह और श्री विसुनदेव नारायण सिंह ने इस्तीफा दिया। प्रायः सभी वकीलों ने दो सप्ताह तक कचहरी छोड़ी। १४ को स्थानीय जेल के कैदी इनकलाव का नारा लगाते हुए जेल से बलपूर्वक निकल आगे। उसी दिन वेगूसराय स्टेशन का मालगुदाम लूटा गया। १५ को बखरी स्टेशन जला, रेलकी पटरी उखाड़ी और राष्ट्रीय झंडे उड़े। २३ को गोरी फौज बखरी गई। फौज आने के साथ ही गोली दागने लगी। घूम-घूम कर गांवों में कार्यकर्त्ताओं के घर को लूटने और जलाने लगी।

१५ अगस्त को वेगूसराय थाना कब्जा में कर लिया गया। उलाव के श्री चन्द्रमौलि देव से मोटर लेकर पुजिसवाले बाहर जाने लगे। विद्यार्थियों ने मोटर को बाहर नहीं जाने दिया। तिरहुत रोडके सभी पुल तोड़ दिये गये और पेड़ काटकर सड़क पर डाल दिये गये। १६ को थाने के सभी पोस्ट आफिस बन्द किये गये और वहुतों के कागजपत्र भी जलाये गये। उसी दिन लाखो स्टेशन भी जलाया गया। जेल में महात्मा गाँधीजी के निजी मन्त्री श्री महादेव भाई देसाई की मृत्यु की खबर १६ को सुबह ही मिल गई थी। अफवाह यह फैली हुई थी कि उन्हें विष देकर मारा गया है और इसी तरह अन्य नेताओं को भी मारा जायगा। इससे जनता बेतरह उत्तेजित हो उठी। दूसरे ही दिन १७ को लोगो ने सरकारी खजाने पर घावा बोल दिया। वे नेताओं की रिहाई तक उसे बन्द कर उस पर अपना कब्जा बनाये रखना चाहते थे। एस० डी० ओ० सशस्त्र पुलिस के साथ खड़ा थे। भीड़ को आगे बढ़ते देखकर उन्होंने झूठा फायर किया। जनता और भी बौखला उठी और एस० डी० ओ० पर टूट पड़ी। एस० डी० ओ० ने फौरन

खजाना और आफिस बंद कर दिया और अपनी भूल वगुन कर ली। उनमें जनता का राज्य भी स्वीकार कर लिया।

१८ को कुछ गोरे मैनिक वेगूसराय पहुँचे। गहर में बरफू जारी किया गया। लोगो ने करफू श्रीडर भगवर जुलूस निकाला। दूसरे दिन दो लारी गोरे सैनिक पहुँच गये। परन्तु, इस दिन भी विराट जुलूस निवन्ता और कुछ लाग गिरफ्तार हुए। २० की रात में फिर जुलूस निगाला गया। परन्तु इस बार मैनिको ने जुलूस पर निमम प्रहार किया। पचासो श्वयसेवर घायल होकर घरासाई हो गये। उनकी देखरेख करनेवाला कोई नहीं था। बकि श्री कपिलदेवनारायण सिंह 'मुहूद' ने ८ बजे रात को घायलो को अस्पताल पहुँचाया और करफू वे होने हुए भी काफी साहस दिखलाया।

एस० डी० ओ० ने करीब दो सौ मद्यमन सिपाहियो को लेकर, जिनमें बहुत से गोरे मैनिक भी थे, एक रात में रामदीरी गांव को घेर लिया। गांववालो ने डकैत ममक कर उनका सामना किया। गोरे गाली चलाते तो तैयार थे, पर एक दारोगा की बुद्धिमानी से सघुप बचा। मुंह होते ही घरों में तलाशियाँ होने लगी, पर पुलिस को वही कुछ नहीं मिला। कर्ते हैं, श्री सरयूप्रसाद सिंह और श्री शिवप्रतप तारायण सिंह को गिरफ्तार करने एवं माइसलास्टाइन और परचो का पता लगाने के लिए ही यह धावा किया गया था। १९ मई की रात में दर्जो बलूची सिपाहिया ने रतनपुर के श्री धनिक लाल शर्मा के घर पर छापा मारा और सलिहान में सोये श्री धनिक लाल शर्मा और श्री त्रजमोहन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। २ अगस्त को नेताओ की गिरफ्तारी की बगल में लाया के निबट फिर तार बाटे गये और डाक लूटी गयी। श्री रामस्नेही सिंह, जा हाल में ही जेल से छूटे थे, इस अभियोग में गिरफ्तार कर लिये गये। उनके बूढ़े पिता को भी कुछ दिन पकड़ कर रखा गया। कामरेड ब्रह्मदेव सन् १९४० में ही नजरबंद किये जाकर १९४२ की जुलाई में छोड़े गये थे। परन्तु, अगस्त में फिर आंदोलन छिड़ने पर उन पर वारन्ट हुआ। कामरेड-ब्रह्मदेव यद्यपि कम्युनिस्ट थे, तथापि इस महान नान्ति में हृदय से उहाने भाग लिया था।

इस आंदोलन में थाने से सी डेढ़ सौ आदमी गिरफ्तार हुए। दो बार सामूहिक जुरमाने लगे। पहली बार वेगूसराय, रामदीरी और रतनपुर को पचीस हजार रुपये देने पड़े और दूसरी बार भी—रामदीरी, रतनपुर, अयोध्यावारी, लाखो आर गोवरगावा को उतनी ही रकम चुकानी पड़ी।

तेषडा—तेषडा बाजार में १० अगस्त को हड़ताल हुई। १२ को पुलिस आफिस पर धावा किया गया। भवान वज्रा में आया। धानेदार और सिपाहियो को बाहर निकल जाने का हुक्म मिला। तिरगा भडा फर-फर उड़ने लगा। रजिस्ट्री आफिस और डाकघरो पर भी फूडे फूरे और उनमें भी ताले लगा दिये गये। बरीनी जकमन में तोड़-फोड़ और लूटपाट का काम बहुत हुआ। लाइन और तार तोड़े गये तथा इजिा, पिजलीघर आदि नष्ट किये गये। स्टेशन के कामजपन जमा डाले गये। माल के सोलह सी डब्बे स्टेशन के याडों में थे। सबसाधारण ने उह दिनभर में खाकी कर दिया। किवाड और बिडकियाँ तब भी लोगो ने नहीं छोड़ा।

सिमरिया घाट और रूपनगर स्टेशन की भी यही हालत रही। सिमरिया घाट के रेलवे कर्मचारी जहाज को बीच गंगा में ले जाकर ठहरे। सिमरिया में सैनिकों के रहनेके घर थे, उनका होटल थावे सभी नष्ट-भ्रष्ट कर दिए गए। पीछे इस सम्बन्ध में सिमरिया के श्री शिवकुमार शर्मा तथा उनके परिवार वालों को पुलिस ने पकड़ा और बहुत तंग किया।

बछवाड़ा का स्टेशन सामान के साथ जलाया गया। स्टेशन के पास का एक पुल तोड़ दिया गया और मालगाड़ी के कुछ डब्बे वहाँ गिरा दिये गए।

तेघड़ा थाने में कई दिनों तक जनता का राज्य बना रहा। तुरत जहाँ-तहाँ ग्राम-पंचायतें कायम हुईं और मुकदमों का फैसला होने लगा। रूपौली के एक व्यक्ति पर किसी के यहाँ चोरी करने का अभियोग था। ग्राम-पंचायत से उसे सजा मिली। पर वह सजा मानने को तैयार नहीं हुआ। इस पर हुक्म हुआ कि उसका हाथ काट डाला जाय और उसका हाथ काट ही लिया गया।

१८ अगस्त को गोरे और बलूची सैनिकों का आगमन हुआ। वरौनी जंक्शन में उनका अड्डा जमा। वे यही से विभिन्न रेलवे स्टेशनों और गाँवों में जा-जाकर भीषण उपद्रव मचाने लगे। बारो का एक बहरा पासी कोयले की ढेर के पास से गुजर रहा था। गोरे ने उस पर गोली चला दी और वह वहीं ढेर हो गया। फिर, उन्होंने तेघड़ा आकर काँग्रेस आश्रम को जलाया और बाजार की कुछ दूकानों को लूटा। सड़क पर एक कुजड़ा निर्भीक होकर तरकारी बेच रहा था। गोरो ने गोली मार दी और वह बेचारा वहीं पड़ा रह गया। दनियालपुर के श्री भरोसी कुवर ने गोरो का मुकाबला करने के लिए लोगों को ललकारा। गोरो ने उनपर भी गोली चलाई। उनकी जान तो बच गई, पर उनका दाहना पैर काट डाला गया। बछवाड़ा पहुँचकर इन लोगों ने एक नेपाली मुसाफिर को घायल किया जिसे काँग्रेस स्वयंसेवकों ने उठाकर अस्पताल पहुँचाया। वही श्री उमाकान्त चौधरी भंडा लेकर रेल-तार काटने आ रहे थे। गोरो ने उन्हें देखा— और उन पर गोली चला दी। वह वहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए। २२ अगस्त को वे बीहट पहुँचे। वहाँ का रंगदंग देखकर कुछ करने की हिम्मत उन्हें नहीं हुई। जब वे लौटे जा रहे थे तो वहाँ के श्री उचितसिंह ने उन्हें ललकारा। इस पर वह गोली का शिकार हुआ। परलोक सिधारा। उसी दिन गोरो ने फुलवरिया बाजार और वरौनी गाँव में जाकर बड़ा उत्पात मचाया। श्री बदरी पोद्दार के घर का सारा सामान लूट लिया। वरौनी के श्री रावनेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ हरिहर बाबू पर पुलिस का वारंट था। उनकी खोज में पुलिस ने वरौनी गाँव में भी बहुत ही उत्पात मचाया। श्री बदरी पोद्दार का सब सामान लूट लिया। दूसरे दिन शोकहरा में जब गोरी फौज श्री अम्बिका शर्मा के घर में आग लगा रही थी तो पास के एक वयोवृद्ध व्यक्ति श्री हृदमणि मिश्र घर से निकले। उनको देखते ही गोरो ने उन्हें भी अपनी गोली का शिकार बनाया और वे बेचारे स्वर्गवासी हुए। इस ग्राम में श्री ब्रह्मदेव राय और श्री रामेश्वर सिंह के भी घर जलाये गए। पिपरा में श्री लखन राय नामक व्यक्ति को गोरो ने सड़क पर काटकर डाले हुए पेड़ों को हटाने के लिए कहा। वे इसके लिए तैयार नहीं हुए इससे उन पर भी गोली चला दी गई जिससे वे सख्त घायल हुए।

१ सितम्बर को याना चालू हो गया और गिरफ्तारी जारी हुई। श्री गमचरिय सिंह उसी दिन पकड़ लिए गए। १० सितम्बर को श्री सीताराम मोन्तार पकड़े जाकर गोरो के हवाले किये गए। गोरो ने उन्हें वेंट से बहुत पीटा। पीछे वे जेल भेज दिये गए। दमन शुरू हुआ जागेपर तोड़ फोड़ का काम गुप्त रूप से चलने लगा। कार्यकर्ता फरार रहने लगे। फरार व्यक्तिगता की रोज में पुलिस गाँव गाँव में जाती और लूटपाट मचाती।

बरियारपुर—१० अगस्त। पुलिस याना पर भड़े फहरे और ताला लगा। ११, १२, १३ तक चेरिया बरियारपुर, मभील आदि गाँवों में हजारों हजार की तादाद में जनता का जुलूस निकला और अटोम पढोम के गाँवों में धूम धूमकर तोड़-फोड़ के कामों के लिए दूसरों को प्रोत्साहित किया। १४ को थाना का दारोगा बागज पत्र को लेकर बेगूसराय भाग गया।

१५ को बेगूसराय में श्री रामनारायण चौधरी, श्री मोहन चौधरी और श्री सर्वप्रसाद मिह (एम० एल० ए०) यहाँ पहुँचे। आगे का कार्यक्रम निश्चित किया। यहाँ से ४ जयें भिन्न-भिन्न दिशाओं की ओर भेजे गए। श्री रामदेवप्रसाद मिह, श्री अतिलेश्वरप्रसाद सिंह, श्री जागेद्वर सिंह, श्री जलधर ईश्वर और श्री महादेव मिह इन जयों के अलग-अलग नायक थे। थाने के सभी पोस्ट आफिसों में ताने लगा दिये गए। मभील के टेलीग्राफ आफिस का तार काटा गया और वहाँ के आवाराही महाल का आफिस भी जलाया गया। पास के दरभंगा जिले के रोसडा, नरहन् और हसनपुर के स्टेशन जलाये गए और जहाँ-तहाँ की रेलवे लाइनें तोड़ दी गईं और तार भी काट डाले गए। बेगूसराय के उन तीनों नेताओं ने १६ को गङ्गुरा और चेरिया बरियारपुर में सम्मेलन की जिनमें बांगरेस का कार्यक्रम सम्भाला गया और चौकीदारा से इम्नीफा लेकर उनकी ज़िदिया जता दी गई। इसका असर थाने के और-और ग्रामों पर भी पड़ा और दूसरी जगहों के चौकीदारा ने भी इम्नीफा दिया तथा जगह-जगह ग्राम-पंचायतों कायम हुईं। बरीब एक महीना तक पचास सरकार ने थाने भर में सुव्यवस्था कायम रखी।

मेघौल से एक जय दौलतपुर की ओर गया। उस की ओर का साहब सी० जी० एटकिन्स घबड़ाकर ममस्तीपुर भाग गया। २८ अगस्त का वह वहाँ से दो लारी गोरे सैनिकों के साथ मेघौल आया। लारी गाँव के बाहर ही रोक दी गई। सैनिक गोली चलाते हुए गाँव में घुस गए। उनकी गोली से रामवती नाम की एक लड़की घायल हुई। सैनिकों को आंदोलनकारियों के नाम का विचार पता था। वे उनकी तलाश करने लगे। पहले वे सीधे श्री राधाप्रसाद सिंह के घर पर गए। भीतर घुसकर उन्होंने धरे का सारा सामान बाहर निकाल दिया और पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। श्री राधाप्रसाद सिंह के बड़े भाई श्री बंलाश प्रसाद सिंह रोसडा में पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। यहाँ श्री राधाप्रसाद सिंह पकड़ लिए गए और बूटो और बटूक के कुदों से उन्हें निर्भयतापूर्वक पीटा जाने लगा। फिर, उन्हें अपने साथ घसीटते हुए वे लोग गाँव में धूम-धूमकर आग लगाने। रामजीवन झा नामक एक विद्यार्थी, पास की एक सुझिया के घर को जलते हुए देखकर बुझाने दौड़ा। गोरो ने उसे गोली मार दी। वह सत घायल हुआ।

लौटते समय गोरों ने श्री राधा प्रसाद सिंह पर भी गोली दाग दी और उन्हें वही छोड़ दिया। गाँव के लोग दोनों घायल व्यक्तियों को बेगूसराय ले जाने लगे। श्री राधाप्रसाद सिंह की मृत्यु तो मार्ग में ही हो गई। श्री रामजीवन भा बेगूसराय अस्पताल जाकर मरे।

६ सितम्बर को एस० डी० ओ० और डी० एस० पी० दो दर्जन सैनिकों के साथ बरियारपुर पहुँचे। वहाँ से वे लोग श्री रामनारायण चौधरी तथा उनके परिवार के कई व्यक्तियों को पकड़ कर बेगूसराय ले गए। श्री रामनारायण चौधरी को तो चार मास कैद की सजा हुई। परन्तु, शेष व्यक्ति कुछ दिनों के बाद ही छोड़ दिए गए। इसके बाद थाने में गिरफ्तारी का ताँता लग गया। थाना काँग्रेस के तत्कालीन सभापति श्री रामकिशोर प्रसाद सिंह भी गिरफ्तार हो गए। इनके अतिरिक्त सर्वश्री अखिलेश्वर-प्रसाद सिंह, नीलकंठ राय, जागेश्वर प्रसाद, रामनारायण सिंह उचितलाल सिंह, यमुना सिंह, श्याम नारायण सिंह, जागेश्वर चौधरी, मिश्री चौधरी, रामखेलावन चौधरी, रामस्वरूप सिंह आदि बहुत लोग गिरफ्तार हुए, पर कुछ दिन बाद छोड़ दिए गए।

जेल से छूटने पर श्री रामनारायण चौधरी सब डिवीजन के डिक्टेटर होकर काम करने लगे; परन्तु, १५-२० दिनों के बाद ही ६ महीने के लिए वह फिर जेल भेज दिए गए। फिर भी आन्दोलन चलता रहा। छिटपुट गिरफ्तारियाँ होती रही।

दमन के कारण जब आन्दोलन गुप्त रूप से चल रहा था तो भागलपुर के सुप्रसिद्ध फरार व्यक्ति श्री सियाराम सिंह और तेघड़ा के श्री रामबहादुर शर्मा बहुत दिनों तक इस थाने में रहे। जिले भर में गुप्त रूप से कार्य करनेवाले व्यक्तियों की एक सभा यहाँ पहसारा में हुई। श्री रामनारायण चौधरी जेल से छूटने पर, जुलाई १९४३ ई० में २ वर्ष के लिए फिर नजरबन्द कर लिए गए। १९४४ ई० में मेघाल में शहीद राधाजीवन सिंह और शहीद रामजीवन शर्मा के स्मारक-स्वरूप श्री राधाजीवन पुस्तकालय का शिलान्यास बिहार-केसरी श्रीकृष्ण सिंह द्वारा हुआ।

बलिया—१० अगस्त। पुलिस ने थाना-काँग्रेस-कमिटी के आफिस को जब्त कर ताला लगा दिया। १२ को थाने के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न जत्था काम करने को निकल पड़ा। एक बड़ा जुलूस बलिया बाजार से निकला। लोगो ने बाजार की शराब की दुकान को नष्ट-भ्रष्ट किया। यहाँ से लोग थाने पर आए। थाने के कागज-पत्र जलाए गए और वहाँ पर मौजूद दफेदारों और चौकीदारों की बर्दियाँ जलाकर उन्हें गाँधी टोपियाँ दी गईं। पोस्ट आफिस पर झंडा फहराया गया और आवकारी थाने के कागज-पत्र भी जलाए गए। रेलवे स्टेशन पहुँचकर लोगो ने स्टेशन के सभी सामान जला दिए। रेल की पटरियाँ उखाड़ी और तार भी काटे। जुलूस लौटकर फिर थाने गया और वहाँ का बचा-बूचा सामान भी जला दिया गया। उसके बाद ही मुंगेर घाट के स्थायी और अस्थायी दोनों स्टेशन जला दिए गए तथा शाहपुर कमाल का स्टेशन भी नष्ट किया गया। शाहपुर कमाल और मुंगेर घाट पर मालगाड़ियाँ लूटी गईं।

१७ अगस्त का मुंगेर से कई दजन सैनिक यहाँ पहुँचे। इनमें कुछ गोरे भी थे। दूकानदारों ने इनके डर से दूकानें बंद कर दी। सैनिकों का कुछ खाने को नहीं मिला। शोध में आकर उन्होंने कई दूकानों का लूट लिया। उसी दिन संध्या समय कांग्रेस आफिस भी जला दिया गया। बाजार में १४४ दफा लगाया गया और रात के लिए करपू। १८ का पुलिस स्टॉफ के सब लोग धाना उठाकर सैनिकों के साथ बेगूसराय को रवाना हुए। रास्ते में जहाँ-तहाँ पेड़ काटकर गिराये गए थे। सैनिकों ने आसपास के लोग एव मुसाफिरो में सड़क साफ कराई। जिन्होंने इससे इनकार किया, उनके साथ ज्यादातिया की गई और लूटपाट मचाया गया। धाना के उठ जाने पर पचवीर और परोरा से एक दल बलिया पहुँचा। उसमें था १ ताले और खिडकियों को तोड़ कर वचे हुए सामान और बर्तन वगैरह जला दिए।

६ सितम्बर का बेगूसराय से धाना का आफिस फिर जलिया आ गया। उस दिन एस० डी० श्री० भी दा बनन गरी पीछ तथ एक दजन सदाहन मिपाही के साथ यहाँ पहुँचे। १० सितम्बर को एस० डी० श्री० दूध सैनिकों को लेकर भगनपुर और सदानन्दपुर गए। यहाँ इन्होंने श्री ब्रह्मदेव नारायण सिंह तथा श्री प्रतापनारायण सिंह का गिरफ्तार किया। प्रतापनारायण सिंह के परिवार के कुछ और लोग भी पकड़े गए। इनके साथ पुलिस ने बहुत ज्यादा ज्यादातियों की।

दिसम्बर में बलिया पोस्ट आफिस में फिर आग लगाई गई। २६ जनवरी को पुलिस की निगरानी में बंगलूरु में स्वाधानला दिवस मनाया गया। इस धाने के विद्यार्थी का में बलिया हाई स्कूल के शिक्षक श्री मुदनेश्वर प्रसाद साहू का बहुत बड़ा हाथ था। वह तीन वर्षों तक फरार भी रहे। पीछ गांधीजी के आदेशानुसार उन्होंने आत्मसमर्पण किया। इन्हीं के साथ श्री मोताराम अग्रवाल और मिश्र स्कूल के हडमास्टर श्री मुदनेश्वर मिश्र ने भी आन्दोलन में अच्छा भाग लिया था एव वह भी पकड़ कर जेल भेजे गए थे।

परोरा और बलिया से लगभग चार हजार २९९ सामूहिक जुरमाने में लिए गए। कई जगह स्त्रियों पर गोरा द्वारा बलात्कार की बात भी सुनी जाती है। बलिया में १० सितम्बर १९४२ ई० को एक लहरी की लटकी के साथ तथा विददाली में जनवरी १९४३ में एक त्रिन्द की लटकी के साथ गोरो ने अत्याचार किया। विद की लटकी २८ घण्टे के बाद सैनिक कैम्प से लाकर त्रिन्दाली के पास बेहोशी की हालत में छोड़ी गई।

रहगपुर—६ अगस्त। बरियारपुर स्थित कांग्रेस का आफिस जप्त कर लिया गया। वहाँ के प्रधान नेता श्री नंदकुमार सिंह ६ को ही मुंगेर में पकड़ लिए गए। १० को राष्ट्रीय विद्यालय के विद्यार्थी, छोटा-छोटा दल बना कर, गांव-गांव में निकल पड़े। इसके बाद ही धाना के कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं की एक बैठक बुलाई गई। युद्ध-समिति का निर्माण हुआ।

११ को एक जूलूस निकला जिसका नेतृत्व नंदकुमार बाबू की बृद्धा मना कर रही थी। सबसे पहले हाईस्कूल जाकर लोगों ने उस पर राष्ट्रीय झंडा फहराया। स्कूल का नाम जिनका के कलक्टर

ली साहब के नाम पर था । ली तारापुर के गोलीकाण्ड के कारण १९३२ में बड़ा बदनाम हो चुका था । उस अत्याचारी का नाम स्कूल से हटाने के लिए, स्कूल के नाम का पहला शब्द ली मिटा दिया गया ।

१२ अगस्त । बनारसी बाबू के सभापतित्व में एक सार्वजनिक सभा हुई । ग्राम-सुधार-विभाग के जिला इन्स्पेक्टर श्री वासुदेव भा. शास्त्री ने अपने आगे दर्जन सहायकों के साथ सरकारी नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया और वे आन्दोलन के कार्य में लग पड़े । एक बृहत् जुलूस निकाला गया जिसने थाना, डाकघर और रजिस्ट्री आफिस में जाकर वहाँ ताले लगा दिए । मुंगेर में स्वयंसेवकों की मांग थी । अतएव यहाँ से १४ को एक जत्था बनारसी बाबू के नेतृत्व में मुंगेर भेजा गया, जो तुरन्त गिरफ्तार हो गया । इसके बाद यहाँ से फिर दूसरा जत्था गया और उसके स्वयंसेवक भी पकड़े गए ।

खड़गपुर से ४ मील दक्षिण, बनहरा ग्रामके पाससे लेकर गंगटा जंगल तक, पुल तोड़कर और पेड़ काटकर मार्ग रोक दिया गया । दुमुहियाँ पोखर के बीचोबीच जानेवाली डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क पर का पुल तोड़ा जा रहा था । इसी समय मुंगेर की ओर से सशस्त्र सैनिकों की एक लारी पुल के पास आकर रुकी । उसे देखकर भीड़ तितर-बितर हो गई । भागते हुए कुछ छात्रों को सैनिकों ने पकड़ा और बेरहमी से पीटकर उन्हें अपनी लारी पर चढ़ा लिया । पुल बहुत कुछ टूट चुका था । इसलिए लारी बहुत मुश्किल से पुल पार कर सकी । सैनिक पैदल मार्च करते हुए थाने तक आए । सैनिकों को देखकर नौजवानों का जोश फिर उमड़ा । राष्ट्रीय विद्यालय से एक जुलूस निकाला गया । अभी वह मणि नदा के लोहेवाले पुल तक ही पहुँचा था कि थाने के पास से सैनिकों ने उसे लक्ष कर गोलियाँ चलानी शुरू कर दी । उनकी गोलियों से नेवाजी मोदी, सवीर मियाँ और विद्यार्थी कृष्णानन्द सिंह घायल हुए । मोटर स्ट्रैण्ड के पास आकर सर्जेंट ने रमनकाबाद के श्री कल्लर पोद्दार को अपने पिस्वील का निशाना बनाया और वह बेचारा तत्काल शहीद हुआ ।

थाने के कुछ प्रमुख कार्यकर्त्ताओं—सर्वश्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह, राम प्रसाद सिंह 'साधक', अजबलाल पाठक, सच्चिदानन्द सिंह शास्त्री आदि के नाम वारन्ट जारी हो गया था, पर ये लोग एक साथ गिरफ्तार हो जाना पसन्द नहीं करते थे । इसलिए गुप्त रूप से काम करते हुए ये एक-एक कर गिरफ्तार हुए । इसके बाद कलकत्ते से श्री अकबाल बहादुर सिंह और श्री वसन्त प्रसाद सिंह तथा पटना से श्री मेदिनी प्रसाद सिंह आये और इन सबों ने आन्दोलन के संचालन का भार अपने ऊपर लिया । इसी समय राष्ट्रीय विद्यालय जप्त कर लिया गया और कार्यकर्त्ता लोग हटा दिए गए । राष्ट्रीय विद्यालय और उसके पुस्तकालय का बहुत सा सामान पुलिस लूट ले गई । मुलुक्टाँड़ के एक शिवालय में काँग्रेस का शिविर कायम किया गया । शराव की दूकान पर पिकेटिंग करने के सिलसिले में स्वयंसेवकों पर बड़ी-बड़ी ज्यादतियाँ की गई । वे प्रायः रात्रि के समय जंगल में ले जाये जाते थे और नंगा कर तथा चेहरे पर रंग लगाकर छोड़ दिए जाते थे । आन्दोलन को बढ़ाने तथा जनता तक ठीक-ठीक समाचार पहुँचाने की दृष्टि से यहाँ से 'वागी' और 'विद्रोही' नामक पत्र और परचे साइक्लोस्टाइल से निकाले जाते थे । साइक्लोस्टाइल जप्त करने के

निए पुनिम ने गोरवडीह गांव पर कई बार हमला किया, पर सफलता नहीं मिली। बडहरा, गोरवडीह, बरसडा, रमनवा, खडपुर बाजार, घोसपुर, रतौठा और पहाडपुर जवायद आदि गांवों पर, जहाँ प्रमुख कायकर्त्ता रहते थे, सामूहिक जुरमाने किये गये।

तारापुर—तारापुर कागरेस-बाग के लिए पहले ही से बहुत उत्साहित था। देश की आजादी के लिए जब कभी कोई लड़ाई हुई उसमें यहां के लोग जी-जान से कूद पड़े। यहाँ के राजनैतिक आन्दोलन को दबाने में नौकरशाही को भी काफी जोर जुल्म करना पड़ता था। १९३१ में यहाँ के जलूस पर भीषण लाठी प्रहार हुआ था। १९३२ ई० में भी लोगों के कदम जब पीछे नहीं हटे तो उनपर गोली चलाई गई। १५ आदमी उस गोलीकाण्ड में शहीद हुए थे और सैकड़ों बुरी तरह घायल। शहीद व्यक्तियों के नाम निम्न प्रकार हैं—सबरी (१) चड्डी महतो, चोरगाव, (२) शीतल चमार, जलालाबाद, (३) शुक्ल सोनार, तारापुर, (४) सत पासी, तारापुर, (५) मोटी भा, सतसरिया, (६) विश्वनाथ सिंह, छतहा, (७) सिंहेश्वर राजहंस, बिहमा, (८) बदरा मण्डल, धनपुरा, (९) बसन्त धानुब, लोरहिमा, (१०) रामेश्वर मंडल, परमरा, (११) गौरी मंडल, महेन्द्रपुर, (१२) असना मण्डल, कण्टिकरी, (१३) महिपाल मिह, रामचुगर।

अगस्त नाति में लगभग एक महीना तक यहाँ जनता का राज्य था। १० अगस्त को पुलिस ने यहां का काँग्रेस आश्रम जप्त कर लिया। किन्तु, दो दिनों के बाद ही लोगों ने पुलिस को सदेव दिया और आश्रम पर अधिकार कर लिया। अब शासन-सत्ता को बेकार बनाने के काम खूब जोर धोर के साथ गुरु हुए। असरगज डाकघर का सामान जलाया गया तथा सग्रामपुर, बडौनिया और तारापुर के डाकघर जप्त किए गए। इन स्थानों में धरान की टूकानों की चीजें भी बरसाद की गईं। असरगज हाई-स्कूल के कुछ कागज-पत्र जप्त किए गए। जाने पर राष्ट्रीय भण्डा फहराया गया। देगाँव और कुमरसार में वनैनी राज की कचहरियाँ जलाई गईं, क्योंकि किसान पहले से ही राज की हरकतों से दुःख थे। सुलतानगज बेतहर सबक के कई पुत्र तोड़ गए और पेठ काटकर सबक पर डाल दिए गए। सग्रामपुर का डाकघर भी जलाया गया।

१५ वीं रात में मैनिंग आए और धाने के कागज पत्र के साथ वहाँ के सभी कमचारियों को लेकर भुगेर चले गए। याना छाली पड़ गया। लोगों ने बचेखुचे सामान भी जला दिए। अब जनता का राज्य कायम किया गया। एक व्यवस्था-समिति बनाई गई, जो सब तरह का काम करने लगी। चौकीदार गाँव-गांव में रिपोर्ट लाकर कागरेस आफिस में दाखिल करने लगे। जगह-जगह पचायत कायम हुई और ग्राम-रक्षा के लिए सेवा दल संगठित किए गए। धाने में एक केन्द्रीय पचायत भी कायम हुई। असरगजका हाईस्कूल बंद हो ही गया था, उसी मकान में जेन कायम किया गया। व्यवस्था समिति को रुपये-पैसे का कोई अभाव नहीं रहा। गरीबों को सस्ते भाव में अनाज देने का भी प्रबंध किया गया।

उस समय कई जगह लोग धनियों को लूटना चाहते थे, पर, कायकर्त्ताओं ने उनकी

रक्षा की। चोर-डकैतों का पता लगा-लगाकर पकड़ा गया और उन्हें कड़ी से कड़ी सजाएँ दी गई। १८ अगस्त की रातमें, माधोडीह में २२ टीन किरासन का तेल डकैतों ने लूट लिया। इसी समय कमरगाँवाँ माधोडीह में एक ब्राह्मण को डकैती की नोटिस दी गई। श्री वासुकीनाथ राय कुछ साथियों को लेकर माधोडीह आए। डकैतों का पता लगाया गया और १९ डकैत पकड़े गए। चोरी-डकैती के साथ-साथ उन पर कई तरह के दुराचार के भी अभियोग थे। पंचायत बैठी और फैसला दिया। १९ अभियुक्तों में ६ सरदार समझे गए। इन ६ में तीन की एक-एक आँख फोड़ने और उनके दाहिने हाथ का पंजा काटने का, दो के सिर्फ दाहिने हाथ का पंजा काटने का तथा एक को सिर्फ एक आँख फोड़ने का फैसला हुआ। ५ को गरम लोहे से दागना और ८ को वेत मारना तय हुआ। शाम को सभी डकैत नदी के किनारे लाए गए। व्यवस्था-समिति के सभी सदस्य और बहुत से स्वयंसेवक एकत्र हुए। दर्शक भी हजारों की संख्या में पहुँचे। वहाँ पंच का मुखिया एक-एक को सजा सुनाता गया और सजा दिलाता गया। एक व्यक्ति बँधे हुए बद-माश को पटक देता, फिर दो-एक मिलकर उसको दबाये रखते और तीसरा व्यक्ति उसको सजा देता। आँख फोड़ने, पंजा काटने, दागने और वेत मारने के लिए अलग-अलग आदमी नियुक्त थे। सजा देने का दृश्य ऐसा भयंकर था कि सब लोग उसे नहीं देख सके। अभियुक्त लोग सजा पाकर वही अचेत हो गए। अभियुक्तों की आँखें पूरी तरह नहीं फोड़ी जा सकी, इससे प्रायः सब की आँखें अच्छी हो गई। हाँ, सिर्फ एक व्यक्ति की आँखें ही नहीं, जान भी जाती रही। इस घटना से इलाके में ऐसा आतंक छा गया कि चोरी-डकैती बिलकुल बन्द हो गई।

ढोल पहाड़ी तथा पचमूर में शिविर थे। पीछे, भागलपुरा में भी एक शिविर खोला गया। बहुत दिनों के बाद लगभग एक सौ सैनिक तारापुर पहुँचे। इनमें गोरे भी आए। थाना भी चला आया। जोरों से दमन आरम्भ किया गया। तारापुर आश्रम से श्री जागेश्वर प्रसाद सिंह और पचमूर शिविर से पं० दशरथ भा गिरफ्तार किये गए। सैनिकों और पुलिसवालों ने श्री वासुकीनाथ राय के घर जाकर घर के सब लोगों को पीटा और वहाँ से जेवर आदि सब सामान उठा ले गये। पुलिस के अत्याचार के मारे उनकी पत्नी भी कुछ दिन फरार रही। श्री दीनानाथ सहाय, श्री जयमंगल शास्त्री, श्री यमुना पासवान आदि अन्य व्यक्तियों के घर भी लूटे गये। श्री जयमंगल शास्त्री के घर पर सरदारी मंडल नाम के उनके एक नौकर पर गोली चलाई गई जिससे वह घायल हुआ। एक दिन कुछ गोरे सैनिक और पुलिसवाले फरारों की खोज में रात को रहमत पुर वासा ग्राम में गए। वहाँ एक आदमी को गिरफ्तार किया। कुछ आहट मिलने पर श्री विश्वनाथ सिंह नाम का एक व्यक्ति हाथ में लाठी लेकर निकल पड़ा। गोरो ने उस पर गोली चला दी। वह बेचारा वही ढेर हो गया।

२६ जनवरी १९४३ ई० को स्वतन्त्रता-दिवस मनाने की बात थी। पुलिसवालों ने इसे भी रोकने की पूरी तैयारी कर रखी थी। असरगंज में कई जगह मशीनगन लगाये गए थे, लेकिन फिर भी वहाँ जुलूस निकल कर ही रहा। उस दिन कई कार्यकर्त्ता गिरफ्तार भी हुए।

तारापुर ११ आन्दोलन बहुत दिनों तक चलता रहा। इससे बहा माच १९४३ ई० में करीब एर नौ प्लूची सैनिक भेजे गए जो वहाँ तीन मास तक बने रहे। इनमें कई लोगो के पाम ट्रांसमीटर मशीन थी जिसमे वे देहाना से अपने काम की सूचना तारापुर आफिम को दे दिया करते थे। इन्होंने पाने भर में आतंक फैला दिया। प्राय सभी फरार गिरफ्तार कर लिए गए। बहुत लोगो पर मार पड़ी और डाके साथ तरह तरह के अन्याचार किये गए। फरारो को छिपाकर रखने में सहोडा और गोविन्दपुर गांव ने बड़ी मदद की थी। प्रमुख कागज कायकर्त्ताओं ने गिरफ्तार हो जाने पर टोल पहाड़ी सिबिर पर आत्मकत्ता दिया का कत्ता हो गया।

इस घाने के सहोडा के फनील सिंह को पसराहा हवाई जहाज बाण्ट के मामले में डेढ साल जेल में रहना पडा। पुष्पात्तमपुर चौरगाँव के श्री विद्याचल सिंह डाक लूटने के मामले में पकड़े जाकर दम मरीगा हाजत में रहा। जिस दिन उन्हें सजा सुनाई गई, उनके तीसरे दिन मुंगेर जेल में उनकी मृत्यु हो गई। बीहमा के श्री विठ्ठल मण्डन पुतिस की मार में अस्पताल में जाकर मरे। गम्भुगज के श्री हमराज मण्डल, श्री शनिश्चर बेतदार और श्री विष्णुनाथ भागलपुर जेल में गोली में मारे गए।

जमालपुर और मुंगेर मुफ्फसल—मुंगेर मुफ्फसल घाने के अंदर, आंदोलन छिड़ने के कुछ ही दिन पूरा यहाँ के एक प्रमुख कायकर्त्ता श्री राम गुलाम शर्मा जमानपुर की एर सभा में भाषण देने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिए गए। श्री रामस्वस्व शर्मा पर भी वारंट था, पर वे फरार हो गए। महीनो बाद वह श्री मुरेश्वर पाठक के साथ महेगपुर में गिरफ्तार हुए।

अगस्त आंदोलन के छिड़न ही जमानपुर और मुफ्फसल के स्कूलों में लड़को ने हड़ताल की। धरहरा, बरियारपुर, रतनपुर के स्टेशन पर राष्ट्रीय भण्डे फहराये गए और उनमें ताले बन्द कर दिये गये। बरियारपुर में वहाँ के तथा खटगपुर के कायकर्त्ताओं ने जो तोड फोड के काम किये, उसकी चर्चा पहने हा चुकी है। यह इलाका मुफ्फसल घाने के अंदर होते हुए भी, कांग्रेस के अन्दर, सदा खडगपुर के साथ रहा।

१३ अगस्त को धरहरा में मुफ्फसल घाने के कायकर्त्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें आन्दोलन चलाने के लिए डा० रामचरण मेहता अधिनायक बनाये गये। १४ को इस घाने के अन्दर इटहरी, पाठन, माताडीह, इटवा, धरहरा आदि स्थानों में रेल की लाइनें काटी गयीं और बहुत से तार के खम्भे उखाड़ डाले गये। गावा से चौकीदार का घाना घाना बन्द हो गया। रेलवे लाइन उखाड़े जाने के कारण जमालपुर रेलवे कारखाना भी करीब बन्द हो जैसा हो गया। धरहरा में कांग्रेस के जुलूस पर जबरदस्त लाठी-प्रहार हुआ, जिसमें ३-४ आदमी वुगे तरह घायल हुए।

६ सितम्बर को इदरुन गांव में कायकर्त्ताओं की एक गुप्त बैठक हुई। यहाँ विहार के बड़े-बड़े पूरा को टिनमाइट डाग उठा देने की तैयारी थी। जय पुलिस को यह खबर लगी, तो उसने १६ को श्री रामनारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन पुलिस ने एक साथ भिन्न भिन्न स्थानों में छापा

मारा और दर्जनों व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । एम० ए० के एक विद्यार्थी श्री भागवत प्रसाद (अब बिहार-एसेम्बली और विधान परिषद के सदस्य) और कुतलूपुर मिडल स्कूल के हेडमास्टर श्री मुरलीधर को इन्दरुख-योजना का प्रमुख कार्यकर्त्ता समझ कर, इन्हे पकड़ने के लिए पुलिस ने गोपालीचक गाँव के कांग्रेस शिविर पर छापा मारा । मुरलीधर पकड़े गए और सारा रहस्य बताने के लिए उनपर बहुत दबाव डाला गया । नहीं बताने पर, गोली मार देने की भी धमकी दी गई । पर वह कुछ भी बताने का तैयार नहीं हुए । इसके कुछ दिन बाद पुलिस ने अमरपुर के जंगल में ४०० बम बरामद किये और इसके सम्बन्ध में श्री नारायण प्रसाद सिंह को पकड़ा । तलाशी लेने पर माताडीह और दरियापुर के कुछ घरों में भी बम पाये गये और इस सिलसिले में श्री अच्छेलाल सिंह, श्री लखन लाल आदि कुछ समाजवादी कार्यकर्त्ता भी गिरफ्तार किये गये । कहते हैं, ये सब बम अमरपुर के मिलिटरी कैम्प से कुछ सिपाहियों के जरिये समय-समय पर उड़ाये गये थे । इसके सम्बन्ध में कुछ लोगों पर मुकदमा चला और हीलाल, नारायण प्रसाद तथा लखन लाल को सात-सात साल की सजा हुई । इसी मुकदमे के एक अभियुक्त श्री काशी चमार की मृत्यु जेल में ही हुई ।

आतंकवादियों के पीछे दो दल हो गये थे । कुछ अच्छे विचार के लोग तो विदेशी सरकार और उसके पिट्टुओं से ही मोरचा लेना चाहते थे, पर कुछ दूसरे लोग धन के लोभ में पड़ कर जहाँ कहीं भी डकैती करने लग गए थे । इस दूसरी तरह के लोग श्री लक्ष्मी सिंह से, जो बम आदि सभी हथियारों के धातीदार थे, डकैती के लिए हथियार माँगने लगे । इन्होंने देने से इन्कार किया । इस पर उन लोगों ने एक पार्टी की बैठक के बहाने इन्हे एक जंगल में बुलाया और वहाँ इनके बम देने से फिर इन्कार करने पर, इन्हे वही गोली मार दी ।

इसी समय हेमजापुर के श्री गोविन्द सिंह ने कुछ साथियों को जुटा कर थाने में जहाँ-तहाँ डकैती और खूनखराबी करना आरम्भ कर दिया था । उन लोगों ने काफी हथियार और रुपये भी एकत्र कर लिये थे । अतएव उनके वृत्ते हुए बल को देख कर बहुत से राजनीतिक फरारों ने उनका आश्रय लिया, जिनमें मुफस्सल और सूर्यगढ़ा थाने के व्यक्ति भी थे । कुछ सशस्त्र क्रान्तिकारियों को भी उनसे आर्थिक सहायता मिली । फिर तो वे लोग भी अपने को क्रान्तिकारी बताने लगे । पीछे पुलिस ने गोविन्द-दल के लोगों पर मुकदमा चलाया, जिसमें गोविन्द सिंह और कुशेन्दर सिंह को फाँसी हुई तथा उनके कई साथियों को कैद की सजा मिली ।

इस आन्दोलन में महेशपुर के सरदार नित्यानन्द सिंह भागलपुर जिलान्तर्गत सोनवरसा ग्राम में गोली से मारे गए ।

सूर्यगढ़ा—१३ अगस्त को सूर्यगढ़ा आश्रम में थाने भर के कार्यकर्त्ताओं की एक बैठक हुई । आगे का कार्यक्रम निश्चित किया गया । लोगों ने थाने पर राष्ट्रीय झण्डा फहराया और वहाँ के कुछ कागजात जलाये । थाने में ताला लगा दिया गया । दूसरे दिन दारोगा अपने स्टाफ और परिवार को लेकर नाव से मुंगेर को रवाना हुआ ।

रेलवे स्टेशन हर जगह छिन्न भिन्न की गयी, और तार काटे गये। वजरा, बयूल और लक्खीसराय स्टेशनो को जानने में यहाँ के लोगो ने भाग लिया। वजरा और पीरी तथा वजरा और बयूल के बीच कई घर पटरियाँ उखाड़ी गई और तार काटे गये।

अंगरेजी राज के उठ जाने पर लोगो ने यहाँ अपना राज कायम किया। चौकीदारो की बंदियाँ लेकर जला दी गयी और उन्हें गांधी टोपी देकर शांति कायम रखने के लिए फिर बहाल किया गया। वे लोग पगड़ के लिए दरवाजे आने लगे। जगह जगह पचायतों कायम की गयी और रक्षा-दल संगठित किये गये। एक सशस्त्र सेना कायम करने का भी प्रयत्न हुआ। पचायत सरकार का सूयगढा में एक छोटा सा जेल बनाया गया जिसमें अदगांधी रखे जाने लगे। पांच व्यक्तियों का एक धाना 'यायालय' कायम किया गया। जो मुबदमा गाम पचायत में नहीं तय हो पाता था, वह यहाँ लाया जाता था।

आरम्भ में 'ताना के उठते ही दो एक जगह अशांति मची, पर पचायत सरकार द्वारा वह तुरंत दबा दी गयी। पोंवरामा और ऋषि पहाड़पुर में खून हुआ। पोखरामा में श्री बटेश्वर सिंह और श्री मुखराम सिंह में पहले से अदामन चली आ रही थी। थानेके उठ जाने पर मुखराम सिंह मार दिये गये। उनकी साना मुगेर लाई गइ और उनकी ओर से श्री बटेश्वर सिंह वगैरह पर मामला दायर किया गया। उधर ऋषि पहाड़पुर में भी श्री दयल सिंह और श्री मादो सिंह में पुरानी दुस्मनी थी। पुलिस के जाते ही श्री सल सिंह भी मारे गये। जब पचायत सरकार ने इसकी खबर लगी तो नोटिस भेज कर श्री मादो सिंह को बुलाया गया। आने से इंकार करने पर स्वयंसेवको की सेना उन्हें गिरफ्तार करने गयी, पर उनके घर के सभी लोग भाग निकले। इस पर इलाके के हजारों व्यक्ति वहाँ जमा हो गये। समा कर के निश्चय किया गया कि उन्हें जहाँ पाया जाय गिरफ्तार किया जाय और पचायत में उनका मुबदमा पेश हो। इस तरह की व्यवस्था से थाने भर में शान्ति बनी रही। पचायत सरकार ने अंगीरो से धन लेकर गंगीरो में बाटा। गमा में जाती हुई मई से भरी कई नावें लटी गयी थी। उनका पता लगाकर माल वापस किया गया और कमरवार को सजा मिली।

जिस समय वायवर्ता थाने में शांति और सुव्यवस्था कायम करने में व्यस्त थे, उस समय गोरे सैनिक रेलवे की लाइन मरम्मत करवाने में घुसने की तैयारी कर रहे थे। बीच-बीच में लाइन उखाड़ दी जाती थी, जिस ट्रांज़ि और पेट्रोलिंग ट्रेन पर घूमनेवाले सैनिक जोड़ दिया करते थे। लाइन खोलने में एक बार पेट्रोलिंग ट्रेन का इंजिन रात में अमरपुर स्टेशन के पास पटरी से नीचे उतर कर गिर गया और बहुत दिनों तक वही पड़ा रहा। सैनिकों ने इस पर उधर बहुत गोलियाँ चलायी, परन्तु कोई घायल नहीं हुआ। इसके कुछ दिन बाद, १८ अगस्त को, एक पेट्रोलिंग ट्रेन जा रही थी। उस पर से एक गोरे ने, खेत में मचान के पास, भोजार लिए एक आदमी को देखा। बस, भट उसने गोला चला दी। वह वहीं जाना रहा। वह सूयगढा थाने के सहूर ग्राम का दुशेवर या शसो नामका एक धानूक था, जो खेत में काम करने आया था। २१ अगस्त को पेट्रोलिंग ट्रेन

के गोरो ने उरैनवासी श्री वेनीसिंह को, कजरा और उरैन के बीच, गोली से मार दिया । लाइन उखाड़ने के अभियोग में गोरे सैनिकों ने रामपुर ग्राम के ५-६ आदमियों को गिरफ्तार किया और श्री राम-गुलाम सिंह पर गोली चलाई जिससे वे कुछ घायल हुए ।

२६ अगस्त को एक डिपटी मजिस्ट्रेट और डी० एस० पी०, कुछ गोरे सैनिक और थाने के पुलिस कर्मचारियों को साथ लेकर, एक खास जहाज से सूर्यगढ़ा पहुँचे । वे लोग सीधे काँग्रेस आफिस आये । उस समय यहां श्री रूपकान्त शास्त्री आदि गिरफ्तार कर लिये गये । राष्ट्रीय झण्डा उखाड़ कर पुलिस ने काँग्रेस आफिस में ताला लगा दिया । श्री तिलकधारी चौधरी पर मार भी पड़ी ।

दूसरे ही दिन २७ अगस्त को लोगो ने पुलिस का ताला तोड़कर काँग्रेस आफिस पर फिर कब्जा कर लिया और अपना राष्ट्रीय झण्डा गाड़ा । इसके विरोध में आश्रम में २६ अगस्त को एक बहुत बड़ी सार्वजनिक सभा हुई । थाने से डी० एस० पी० ने कुछ सैनिक और पुलिस को लाकर गोली चलवायी जिससे सलेमपुर का श्री कार्यानन्द मिश्र नामका १४ वर्ष का लड़का वहीं मारा गया । निस्ता के श्री डोमन गोप गोली से सख्त घायल होकर मुगेर अस्पताल में मरे । ये दोनों अपनी विधवा मा की एकमात्र सन्तान थे । नवका टोला, सलेमपुर के श्री रामकिसुन सिंह को दाहिनी जांघ में गोली लगी जिससे उन्हें बहुत दिनों तक पटना अस्पताल में रहना पड़ा । बाव तो आराम हुआ, पर पैर न काम ही रहा । कुछ और लोग भी मामूली तीर पर घायल हुए थे । पुलिसवालों ने आश्रम में ताला बन्द कर दिया । २६ को श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह अपने दस-बारह साथियों को लेकर आश्रम पहुँचे और पुलिस का ताला तोड़कर वहाँ रहने लगे । करीब एक हफ्ता बाद, एक दिन ३ बजे भोर में, दो लारियों पर गोरे सैनिकों ने आकर बाजार और पास के गाँवों को घेर लिया । उन्होंने करीब एक हजार आदमियों को, जिन्हें वे लोग पकड़ सके, सब जगह से लाकर सड़क पर जुटाया और सबों को पानी में भीगाते हुए १ बजे दिन तक बैठाये रखा । श्री सत्यदेव सिंह, विजयादशमी के दिन घर पर, गिरफ्तार कर ६ महीने के लिए जेल भेज दिये गये ।

पवैय के श्री बिन्दोसिंह जेल में यक्ष्मा रोग से ग्रस्त होकर बाहर निकले और कुछ ही दिनों के बाद परलोक सिधारे । सूर्यगढ़ा थाने में २२ हजार रुपया सामूहिक कर भी लगाया गया ।

लक्खीसराय—लक्खीसराय में १० अगस्त को दुर्गस्थान पर सभा हुई । उसी दिन चित्तरंजन आश्रम का एक कमरा, जहाँ काँग्रेस आफिस था, पुलिसने जप्त कर लिया । बाकी कमरों में श्री कार्यानन्द शर्मा और उनके कम्युनिस्ट साथी रहते थे, इससे उन कमरों पर पुलिस ने अधिकार नहीं किया ।

१२ अगस्त । स्थानीय हाई स्कूल के लड़कों ने तोड़फोड़ का प्रोग्राम बनाया । गया से मुगेर जाने वाली गाड़ी पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया और उस पर सवार होकर आगे बढ़े । मानो ग्राम के पास उतर कर थाना काँग्रेस कमिटी के सभापति श्री राजेश्वरी प्रसाद सिंह के घर पर गये और उनसे इस आन्दोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया । मानो में एक सभा हुई और वहाँ से सब लोग नारे लगाते हुए लक्खीसराय आए ।

१३ को सुबह से ही तोडफोड़ का कायाम आरम्भ हुआ। करीब दस हजार आदमी एकत्र हो गये। पोस्ट आफिस का तार काटा गया, रेल की पटरियाँ उखाड़ी गयीं और लक्खीसगय स्टेशन के सामान नष्ट किये गये। इसके बाद भीड़ क्यूल की ओर बढ़ी। वहाँ क्यूल स्टेशन का सब सामान बरबाद किया गया। रजिस्ट्रार से लूट लिये गये और कुछ नोट जलाये भी गये। मालगाडी के ६५ डब्बे लूटे जाने लगे। बागरेस की ओर से श्री ननुमणि मिह, श्री श्याम सुन्दर शर्मा आदि लूट को रोकने के लिए क्यूल गये, परन्तु, उन्हीं पर लोगों ने हमला कर दिया, जिससे उन्हें लौट आना पड़ा। लूट में स्टेशन के कर्मचारी, कुली और पुलिस के आदमी भी शामिल हुए। दिन के २ बजे से लेकर दूसरे दिन के ४ बजे धाम तक लगातार लूट जारी रही। १३ को एक हवाई जहाज आकर इस दृश्य को देख गया। मालगाडी का एंटरवा बुद्ध के अन्न दान में भरा था। उसमें १४ को सुबह आग लगा दी गई। उसकी जोरों की फटाफट की आवाज से बहुत लोग भाग बलें। उसी समय वहाँ एक हवाई जहाज पहुँचा, जिसने ऊपर से तक गिराया। पर उसमें किसी की कुछ हानि नहीं हुई। हाँ, भीड़ में भगदड़ मची, जिसमें एक बूढ़ा कुचल कर मर गया।

दर १४ को लक्खीसराय में श्री राजेश्वरी प्रसाद मिह के नागरत्व में लोगों ने शान्ति पर दमल जमाया। वहाँ के बागजान जलाये और पुलिस के कर्मचारियों को बाजार के एक मकान में सुरक्षित रूप से रखा। रजिस्ट्रार आफिस, आगवारी विभाग के दफ्तर और डाकघर में ताले लगाए गए।

१६ को ही गोरे सैनिकों की दो गाड़ियाँ, एक आभा की ओर से और दूसरी जमातपुर की ओर से क्यूल पहुँची। क्यूला में गोरा ने अपना झुंड जमाया। १७ की शाम से बरखू आर्डर जारी हुआ, जिसकी खबर दहाता में अभी नहीं पहुँची थी। कोई तीन अनजान व्यक्ति मध्याह्न समय क्यूल के पास आये और वे गाली से मार दिये गये। १७ को श्री राजेश्वरी प्रसाद मिह, चित्तरजन आश्रम में गिरफ्तार कर क्यूल से जाये गये। गोरे सैनिकों ने क्यूल की लूट का उत्तरदायी इन्हें ही मान कर इनको वहाँ गोली मार देने की तैयारी की, किन्तु एक अमेरिकन अफसर ने इन्हें बचा लिया। ये वहाँ से जमातपुर भेज दिये गये। वहाँ भी इनके साथ फौजी प्रदालन की कारवाही की गई। परन्तु, इस खबर से वहाँ की भारतीय मना में बड़ा असन्तोष फैला। इस द्वन्द्व की जान बची और ये वहाँ में जेल भेज दिये गये।

२६ अगस्त को १८८ घारा नोट कर कायकताओं ने लक्खीसराय में एक जुलूम निकाला। वह जुलूस घूमघाम कर, जब पुल के पास पहुँचा, तो गोरे सैनिक क्यूल से वहाँ आ धमके और पुल पर से उढ़ोने जुलस पर गोतिया चलायी गुरू कर दी। गोतिया में बहुत लोग घायल हुए तथा ६ आदमी मारे गये। दो लाशा का गोरा ने बरमा की उमड़ी हुई क्यूल नदी में बहा दिया। चार का अग्नि-संस्कार जनता ने किया। ये चार थे मन्नाय मोहा के श्री रजनाथ सिंह, सामनडोह के श्री मरी सिंह, सलोनाचक के श्री गुज्जू सिंह और महसौरा के श्री सरो साह। गानी-बाट की जगह पर, गहीदो की स्मृति में, इस समय एक द्वार बनाया गया है।

बड़हिया—बड़हिया १० अगस्त। स्कूल और बाजार में हड़ताल हुई। श्री रामरीभन सिंह आगे का कार्यक्रम जानने के लिए पटना गये और दूसरे दिन ११ को लौट आये। ११ को ही यहाँ प्रांतीय-कांग्रेस की ओर से भेजा गया कार्यक्रम, मुँगेर द्वारा मिल गया। जनता ने उसी दिन बड़हिया स्टेशन पर अधिकार जमा लिया। १२ को जुलूस निकला, सभा हुई और जन-आधारण को कार्यक्रम समझाया गया। उस दिन थाने पर राष्ट्रीय झण्डा फहराया गया। १३ को कुछ लोगों ने एक मारवाड़ी के कपड़े की दुकान लूट ली। कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं ने पता लगाकर कपड़ा वापस करवाया। उस दिन तार घर का तार काटा गया। १४ को रेलवे लाइन उखाड़ी गयी, तार काटे गये और मालगाड़ी के तीन डब्बे के अनाज के बोरे लूटे गये। १५ को थाने पर राष्ट्रीय झण्डा फहरा कर ताला लगा दिया गया। उस दिन पटने से भी कुछ विद्यार्थी यहाँ पहुँच गये थे, इससे विध्वंसक कार्य अधिक हुए। रेलवे पुल का कुछ हिस्सा तोड़ा गया, स्टेशन के पार्सल रूम का सामान लूटा गया और स्टेशन में आग लगा दी गयी। बाजार को लूटपाट से बचाने के लिए वहाँ स्वयंसेवकों का पहरा बैठा दिया गया। परन्तु, व्यापारियों को आदेश दिया गया कि अनाज सस्ते दर पर ही बेचे। डाक घर पर कब्जा कर के उस पर राष्ट्रीय झण्डा फहराया गया।

१६ अगस्त से गोरे सैनिक आने लगे और उन्होंने उपद्रव मचाना शुरू किया। उस दिन संध्या समय सैनिकों की एक पेट्रोलिंग ट्रेन आई। आगे-आगे दो ट्रालियाँ चल रही थी। उसी समय कुछ लोग लाइन उखाड़ने में लगे थे। उन्हें देखकर सैनिकों ने गोलियाँ चलायी जिससे बड़हिया इंगलिश के एक धानुक का १५ वर्ष का लड़का, जुल्मी महतो मारा गया। पीछे जुलूस निकाल कर लोगो ने उसका अग्नि, संस्कार किया। उस जुलूस पर पुलिस का लाठी-प्रहार भी हुआ। दो-ढाई दर्जन सशस्त्र सैनिकों ने बाजार में गश्ती की। दूसरे दिन कुछ और गोरे सैनिक यहाँ पहुँचे।

१८ अगस्त से गिरफ्तारियाँ शुरू हुई। श्री सूर्यनारायण सिंह और श्री रामरीभन सिंह गिरफ्तार हुए। तेघड़ा थाने के बुढ़िवन न्याय ग्रामवासी श्री हरिनाथ पाठक मालगुदाम के पास गोली से मारे गये।

२८ को एक डिप्टी मजिस्ट्रेट पुलिस सब-इन्सपेक्टर तथा कुछ सशस्त्र सैनिकों को लेकर बड़हिया ग्राम में आये और उन्होंने वहाँ के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को स्टेशन पर बुलाकर लाइन, तार की रक्षा के लिए स्पेशल कान्सटेबल बनाया। ३० को उसी डिप्टी मजिस्ट्रेट ने वहाँ के अस्पताल के डाक्टर श्री शुक्-देव सिंह को बुला भेजा और आन्दोलन के संचालन में उनका छिपा हाथ समझ कर उन्हें गिरफ्तार करना चाहा। परन्तु, ग्रामवासियों के कहने पर पीछे उन्हें छोड़ दिया गया। ३१ अगस्त की बात है। गोरे सैनिकों की एक लारी थाने के पास से जा रही थी। इन्दुपुर के श्री बनारसी सिंह हाथ पीछे करके किसी दुकान पर खड़े थे। गोरो को इन पर शक हो गया। वस एक ने भट इन पर गोली दाग दी। ये अस्पताल पहुँचाये गये; पर, तीसरे ही दिन इनकी मृत्यु हो गयी। आप भागलपुर कालेज के विद्यार्थी थे।

थाने में गिरफ्तारियाँ जब-तब होती रही। १० सितम्बर को श्री चंद्रभानु सिंह और १६ को श्री-यमुना सिंह और श्री बलराम सिंह पकड़े गये।

आन्दोलन के आरम्भ में पिपरिया दिशारा ने सज्ज्मी रामविन्द, कमल गोप और गनौरी बहार मुसामा घाट में गारे सैनिका द्वारा भारे गये। बटहिया थाने को २८५००) सामूहिक जुरमाना लगा। इसमें २०,००० बटहिया पर, १०००) गंगा सराय, इटपुर और हूदन बीघा पर तथा ३५००) पिपरिया और उसके आसपास के टोलों पर बँठाये गये। इस आन्दोलन को गति देने के लिए यहाँ से रोनिया पर 'विद्रोही' नाम का पत्रचा भी निकलता था। इस पत्रचे के निवालेन और लिखने में श्री योगीन्द्र शर्मा आरुबेदाचार्य तथा सिद्ध जी का बहुत बड़ा हाथ था।

शेखपुरा—शेखपुरा थाने के अक्टूबर १९४२ ई० में थाना माँगरेस कमिटी के सभापति श्री चुनकेश्वर प्रसाद मिह और माँगी श्री सिद्धेश्वर जर्मा ने। आन्दोलन दिग्दर्शन पर १६ अगस्त को थाने और रजिस्ट्रारी आफिस पर राष्ट्रीय भण्डे फहराये गये। स्कूला में हड़ताल रही। थाना बायम रहा, पर दाराना बतुराई से आंदोलन-कारिया की अधीनता स्वीकार करना रहा। रस भी लाइने जहाँ तहाँ तोड़ी गयी। सैनिक ६ मिनट्स का यहाँ पहुँच और आते ही उन सज्ज में उत्पात शुरू कर दिया। स्थानीय पुलिस ने भी अपना रंग उदला। उसी समय बाजार की एक दुकान लूटी गयी। १ मिनट्स को गोर सैनिक पैट्रोलिंग ट्रेन में फिर यहाँ आये। उस दिन लुलही जम्मा में एक सभा हो रही थी। वहाँ जाकर उन सज्ज ने ६ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनमें ७ ता किसी तरह जान बचाकर बसे आये, पर श्री रामेश्वर प्रसाद महतो और श्री मदिनी सिंह, दो दिनों तक कूल में रक्खे जाकर मुंगेर भेज दिये गये। तीन महीना तक हाजत में रक्खे जाने के बाद इन्हें एक एक वर्ष कैद की सजा हुई।

बरबीघा—बरबीघा थाने में १० अगस्त का एक सामाजिक सभा हुई और १६ को थाना, डाकघर और डाकघरों पर राष्ट्रीय भण्डे फहराये गये। ७ दिना तक पुलिसका थाना बन्द रहा। पर थानेदार अपने निवासस्थान पर पूबवत था। २३ अगस्त को एक दजन हिन्दुस्तानी सैनिक यहाँ पहुँचे। उनके आते ही पहने तो श्री भगवती चरण वर्मा और फिर श्रीवृष्ण मोहन प्यारे सिंह (उफ ताला बाबू) गिरफ्तार कर लिये गये। उस दिन एक जुलूस निकला, जिसमें कई कायकर्ता पकड़े गए। २४ ता० को यहाँ गोर सैनिक भी आये। इन लोगों ने अडोय गडोस के गावों में धूम धूम कर आतंक फैलाना शुरू किया। बहुत से राह चलते लोगों को भी पकड़-पकड़ कर उन्द रखा और ई को बुरी तरह पीटा। लाला बाबू को पहली बार को गिरफ्तारी में छ मास की सजा काट लेने के बाद, फिर दुबारे गिरफ्तार किया गया और १६ महीने की सजा दी गई।

जमुई—जमुई में १० अगस्त। श्री श्यामा प्रसाद सिंह अपने घर मत्लेपुर में गिरफ्तार कर लिये गये। उसी दिन जमुई में वागरेस आफिस जन्म हुआ। पुनिम वहाँ का सब सामान उठा ले गयी। ११ का मन्लेपुर के लागो ने जमुई स्टेशन के वागजात जलाये, तार बाटे और कपिन को तोड़ डाला। इस काम में विगोप हाथ श्री जगदीश मिस्त्री का था। उसी दिन जमुई के विद्याथियों ने पोस्ट आफिस का तार तोड़ा और जानकी बाग से एक जुलूस निकाला। जन जुलूस मुन्सफी कचहरी के पास पहुँचा, तो

वहाँ के गोरे एस० डी० ओ० श्री उड ने लड़कों पर छाता चलाया। इस पर श्री शिवशरण शर्मा वकील ने एतराज किया जिससे ये गिरफ्तार कर लिये गये। विद्यार्थियों ने एस० डी० ओ० की कचहरी पर जाकर झण्डा फहराया।

१२ अगस्त को फिर जुलूस निकला। १३ को पाँच दर्जन गोरे और गोरखे सैनिक यहाँ पहुँच गये और जोर-जुल्म मचाने लगे। थाने के वयोवृद्ध नेता श्री यमुना प्रसाद सिंह ने वकालत छोड़ दी और वह आन्दोलन का संचालन करने लगे। परन्तु, तुरत गिरफ्तार कर लिये गये। गोरों ने उन्हें बहुत तंग किया। वह पीछे छोड़ दिये गये, पर करीब एक महीना बाद फिर गिरफ्तार कर डेढ़-दो वर्षों तक नजरबन्द रखे गये।

अक्टूबर के आरम्भ में जमुई में एक जुलूस निकला। इसमें कई लोग पकड़े गए और गोरों द्वारा पीटे गए। श्री जनार्दन प्रसाद सिंह, श्री उपेन्द्र लाल और श्री महावीर प्रसाद सिंह को अत्यधिक मार पड़ी। उनके शरीर फूट-फूट गये और वे कई दिनों तक चलने-फिरने से लाचार रहे।

उसी समय सुप्रसिद्ध साहित्यिक विद्वान स्वर्गीय प० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदीके सुपुत्र श्री रमावल्लभ चतुर्वेदी को भी पकड़ कर एस० डी० ओ० ने स्टेशन पर के गोरो के हवाले कर दिया। इन्हें वहाँ बड़ी यन्त्रणाएँ दी गयीं। गोरों ने इनके मुँह पर थूका तथा उनसे पँखाना और पेशाब साफ कराया। पीछे इन्हें तथा मल्लेपुर के श्री बलदेव मिश्र को दो वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। मल्लेपुर में सामुहिक जुर्माने भी लगाये गये। हाफिज उमर साहब को भी अगस्त में ही एक वर्ष की सजा मिली। गरसण्डा के श्री दुखहरण प्रसाद, जेल से बीमारी की हालत में छूटकर, कई दिनों के बाद ही घर पर मर गये। देहातों में गोरो ने कितनी ही स्त्रियों के साथ बलात्कार किया। खैरा में एक दूध बेचनेवाली के साथ तथा मेहसौरी चक में भी किसी औरत के साथ उनके बलात्कार करने की बात बतायी जाती है।

इस आन्दोलन के समय कुछ क्षुब्ध किसानों ने जमींदारी कचहरियों को भी जलाया और लूटा। गिद्धौरराज की महादेव सिमरिया कचहरी में, खैरा की विसनपुर कचहरी में तथा कुमार कालिका सिंह की डुमर कोला कचहरी में आग लगाई गई थी।

सिकन्दरा—सिकन्दरा थाना में पुलिस ने १० या ११ अगस्त को काँग्रेस का आश्रम जलत कर लिया और वह सब सामान वहाँ से उठा ले गयी। पर दूसरे ही दिन आन्दोलन की आग यहाँ भी भड़की और लोगो ने थाना को अपने अधिकार में कर लिया। फिर तो शीघ्र ही पुलिसवाले अपना सब सामान लेकर जमुई चले गये और आन्दोलन शान्त होने पर करीब एक महीना बाद लौटे। गोरों को आने से रोकने के लिए राँची से सिकन्दरा आनेवाली सड़क के एक पुल को तोड़ दिया गया तथा लक्खीसराय और जमुई से सिकन्दरा आनेवाली सड़कों पर पेड़ की डालें काट-काट कर डाल दी गईं।

दो-तीन हफ्ता बाद सैनिक लोग आने लगे और थाना के फिर कायम हो जाने पर, तो दमन ही आरंभ हो गया।

परिषद निर्माण करने की बात उतार् गई और वेद में तत्काल एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने की। यह भी कहा गया कि १९३५ ई० के विधान के अनुसार अन्तिम अधिनियम तो वायसराय के ही हाथ में रहगा, पर व्यवहारगत प्रायः सभी राज्य वायसराय की वाय वारिणी-महिनि ही बनेगी। यह स्पष्ट कर दिया गया कि पीछे यदि भारत चाहे तो ब्रिटिश साम्राज्य से अपना सम्बन्ध विच्छेद भी कर सकता है। इस योजनानुसार दक्षिण पाकिस्तान मजूर नहीं किया गया था, पर प्रान्ता के जो कई समूह बनाए गए और उन्हें जो आत्म निर्णय का अधिकार दिया गया, उस में पाकिस्तान का बीजारोपण स्पष्ट तरीके से हो गया था। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। अब विचार किया जाने लगा कि वायसराय की कौंसिल में कितने सदस्य रूने जायें कि सभी दलों का प्रतिनिधित्व सत्तापञ्चा रूप से हो सके। सीधे कुछ निर्णय होने लगे। देखकर सरकारी अफसरों को लेकर ही एक वामचलाक सरकार नामक एक दल गई और क्विन्ट-मिशनवाले वापस हो गए।

इस बीच विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव हुआ। मुसलमानों में दो चार को छोड़ सभी मुस्लिम लीग के ही व्यक्ति परिषद के सदस्य चुने गए। अब तो लीगिया का हीसला बढ़ा। उन्होंने योजना का त्रिकुल नामजूर कर दिया और निश्चय किया कि पाकिस्तान की स्थापना के लिए सीधी काररवाई की जाय। यह बात पहने तय हो चुकी थी कि यदि कोई दल योजना का नामजूर कर दे तो भी वायसराय दूसरे दल की सहायता से सरकार वापस करे। अतएव वायसराय ने कांग्रेस की सहायता से अन्तरिम सरकार वापस करने का निश्चय कर लिया और १० जवाहरलाल नेहरू का इसके लिए निमन्त्रण भेजा। नेहरूजी ने श्री जिन्ना से अन्तरिम सरकार में शामिल होने का एक बार फिर अनुरोध किया, पर वे किसी तरह राजी नहीं हुए। जिस समय दूसरे अन्तरिम सरकार वापस करने की बातें चल रही थी, उसी समय लीगियों के पाकिस्तान के लिए काररवाई करने के फन्सम्प १६ अगस्त से चलवत्ते में भीषण हत्याकाण्ड मच गया। अपनी नीति के प्रचार के लिए लीगिया ने देश भर में १६ अगस्त को एक दिवस मनाने का निश्चय किया था अतएव बलपूर्वक हड़ताल कराने में ही यह काण्ड हुआ। वायसराय और कांग्रेस ने तय कर लिया था कि इस तरह की काररवाई के कारण शासन का काम न रुकेगा, अतएव २ सितम्बर १९४६ ई० को १० जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अन्तरिम सरकार वापस कर ली गई। अन्तरिम सरकार के प्रयत्न से मुस्लिम लीगवाले भी अन्तरिम सरकार में दारीव हुए। परन्तु, इतने पर भी देश के अन्दर दंगा फसाद रूग नहीं, बल्कि और बढ़ गया। पूर्वी बंगाल में नोमालाली आर त्रिपुरा जिले के अन्दर, जहाँ मुसलमानों का अधिक संख्या में है, हिन्दुओं पर भयंकर रूप से हमले किये गये। गाँव के गाँव जलाये गए, हजारों की संख्या में हिन्दु जबरदस्ती मुसलमान बनाये गये और उन पर जघन्य अत्याचार हुए। पड़ोसी प्रांत बिहार पर इसका बुरा असर पड़ा। प्रतिशोध की भावना लोगों में जग उठी। कई जिले में हिन्दुओं ने मुसलमानों से बदला लेना आरम्भ किया।

मुंगेर जिले में तत्कालीन दंगा के अन्दर दंगा अधिक हुआ। यहाँ सखनपुर, गाजीपुर, रामपुर,

खड़वा, भदेरी, गोरहो, जोराही, मदारपुर, वनगाँवा आदि गाँवों में मारकाट और आगलगी हुई। खड़गपुर थाने के खड़गपुर, मुढ़ेड़ी, राजाडीह, हटिया, रूपहुआ, खाजेचक, तिलवरिया, पतवाघर में कुछ दंगा-फसाद मचा। इसी प्रकार मुफस्सल थाने के अहरा, खिरोधपुर और हलीमपुर में, सूर्यगढ़ा के अन्दर काशीचक, कजरा और महम्मदपुर में, लक्खीसराय के आलापुर और सिंगारपुर, में बड़हिया स्टेसन के एक ट्रेन में, शेखपुरा थाने के शेखपुरा, प्रभुवीधा, और बरूई गाँव में, वरवीधा थाने के पाँचीपुर और रमजानपुर में कुछ छिटफुट दंगे हुए। इस दंगे में बहुत मुसलमान मारे गये और उनके घरों में आग लगाई गई। यत्र-तत्र कुछ हिन्दू भी मारे गये और उनके भी घर जलाये गये। उस समय महात्मा गाँधी नोग्राखाली में थे। बिहार का दंगा बन्द न होने पर उन्होंने आमरण अनशन की चुनौती दी। इसका भय यहाँ के लोगों पर बहुत हुआ और दंगा शीघ्र ही बन्द हो गया। पीछे यहाँ की स्थिति देखने और गान्ति-स्थापन के लिए तारापुर में पं० जवाहर लाल नेहरू, श्री अब्दुल गफ्फार खॉ, श्री फिरोज खॉ नून, श्री अब्दुल रब-निस्तर, बिहार के गवर्नर, डा० सैयद महमूद, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, प्रो० अब्दुलवारी, बाबू श्रीकृष्ण सिंह, श्री जयप्रकाश नारायण आदि नेताओं के पदार्पण हुए।

१९४७ ई० में, आठ वर्षों के बाद, मुंगेर जिला-काँग्रेस-कमिटी का नया निर्वाचन हुआ। सभापति श्री नन्दकुमार सिंह, प्रधान मन्त्री श्री बलदेव प्रसाद सिंह, मन्त्री रामगुलाम शर्मा, श्री राजेश्वरी प्रसाद सिंह और श्री बासुकी नाथ राय तथा कोषाध्यक्ष श्री रामप्रसाद जी चुने गये। उसी साल की फरवरी में माननीय श्रीकृष्ण वल्लभ सहाय के सभापतित्व में जिला-राजनीतिक-सम्मेलन का सप्तम अधिवेशन हुआ। सम्मेलन में ही बिहार-केसरी श्रीकृष्ण सिंह जी की हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में मुंगेर में एक पुस्तकालय और संग्रहालय के निमित्त श्री कृष्ण-सेवा-सदन की स्थापना और उन्हें एक अभिनन्दन-ग्रन्थ समर्पित करने की योजना स्वीकृत हुई। इसी वर्ष जमालपुर में श्री नन्दकुमार सिंह के सभापतित्व में जिला-कार्यकर्ता-सम्मेलन हुआ। भारतीय काँग्रेस-कमिटी के आफिस सेक्रेटरी श्री सादिक अली, श्रीबाबू, श्री रामचरित्र-बाबू आदि पधारे। इस वर्ष जिले के अन्दर भिन्न-भिन्न स्थानों में, श्री प्रताप नारायण सिंह के नायकत्व में काँग्रेस-सेवादल कायम करने का निश्चय हुआ और तदनुसार काम होने लगा।

मेरठ काँग्रेस के बाद ही दिसम्बर १९४६ के आरम्भ में ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल ने पं० जवाहरलाल नेहरू, सरदार बलदेव सिंह, श्री जिना और श्री लियाकत अली खॉ को इंग्लैंड बुलाया और वहाँ उन्होंने मुस्लिम लीग के अनुकूल योजना में कुछ परिवर्तन और परिवर्द्धन किया जो ६ दिसम्बर के वक्तव्य में प्रगट किया गया। ९ दिसम्बर से दिल्ली में विधान-परिषद की बैठक आरम्भ हुई। इस परिषद में मुंगेर जिले के दो सदस्य लिये गये। एक बिहार के माननीय प्रधान सचिव श्री श्रीकृष्ण सिंह जी और दूसरे भाई श्री भागवत प्रसाद जी हरिजन।

मुसलमानों का पाकिस्तान के लिए हठ जारी रहा। अंगरेजों का उनके ऊपर बरदहस्त था ही। अतएव सदा विरोध करते रहने पर भी काँग्रेस को अन्त में उनके अनुसार झुकना ही पड़ा। मुसलमान

बहुमूल्य प्राप्त की आत्म विणय व सिद्धान्त के अनुसार जनमत लिया गया और देखते ही देखते भारत के कई टुकड़े कर दिये गये। पूर्वी बंगाल और आसाम का कुछ भाग लेकर पूर्वी पाकिस्तान तथा पच्छिमोत्तर सीमाप्रान्त बलूचिस्तान, सिंध और पच्छिम पंजाब को तैठ कर पच्छिमी पाकिस्तान बनाया गया। श्री जिना, गी लियाकत अली आदि पाकिस्तान चने गये। १५ अगस्त १९४७ ई० को यह देश हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में विभक्त हो गया। पाकिस्तान के गवर्नर जेनरल श्री जिना हुए और हिन्दुस्तान के गवर्नर जेनरल लार्ड माउण्ट बैटन। इन दोनों देशों को ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर औपनिवेनिक पद दिया गया। हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री प० जवाहरलाल नेहरू हुए और देश का नामन भारत उनके मन्त्रिमण्डल पर रहा। गवर्नर जेनरल मिफ बैधानिक रूप से प्रमुख रहे। विधान परिषद भारतीय पार्लियामेन्ट का काम करने लगी। १५ अगस्त को स्वतन्त्रता दिवस मकर धूमधाम में मनाया गया।

देश के बँट जाने पर भी हिन्दू मुसलमान के भगड़े का अन्त नहीं हुआ। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच कुछ जन-परिवर्तन करने का सिद्धान्त कांग्रेस और लोग ने स्वीकार कर लिया था। पूर्वी पाकिस्तान में जा जन-परिवर्तन हुआ, वह उहून थोड़ा और शान्तिपूर्वक हुआ। मुगेर जिले के ही हजारों मुसलमान अपना घर-द्वार छोड़कर पाकिस्तान चले गये। अधिकतर के लोग पूर्वी पाकिस्तान में ही गये। लोगों के साथ वे अपने जमचारिया तथा कुछ अन्य मरजारी नौकरों ने भी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी नौकरिया रखी या में बदली कर ली। जमालपुर रेलवे कारखाने से ही करीब दो हजार की संख्या में मुसलमान लोग पाकिस्तान चले गये और वैसे ही पाकिस्तान के हिन्दू लोग यहाँ चले गये। पच्छिम पाकिस्तान व जन-परिवर्तन में तो हिन्दू मुसलमान दोनों की भीषण दुर्गति हुई। पच्छिम पाकिस्तान में हिन्दुओं पर बड़े-बड़े जुल्म और अत्याचार हुए। उनकी म्त्रियों के साथ तो हृदयों का उल्टा-पल्टा व्यवहार किया गया। इसके जवाब में पूर्वी पंजाब के हिन्दुओं और सिक्खों से भी जो कुछ करते उना, उहाने किया। पच्छिमी पाकिस्तान से भागे हुए मकदो हिन्दू और शरणार्थी मुगेर जिले में भी आए। इसी हिन्दू मुसलमान भगड़े के फलस्वरूप ३० जनवरी १९४८ ई० को दिल्ली में भारत के उद्धारकर्ता, अहिंसा की मूर्ति विद्वत् ब्रह्म महात्मा गांधी जी की निमम हत्या हुई जिससे सारा सप्ताह शोक विह्वल हो उठा।

विभिन्न राजनीतिक दल

भारत की स्वतन्त्रता की लड़ाई अब समाप्त हो चुकी और भारत एक प्रकार से स्वतन्त्र हो चुका है अब आगे देश में शासन सुव्यवस्था किस प्रकार चले इसी विषय को लेकर देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ काम कर रही हैं। जिस समय यह लड़ाई आरम्भ हुई थी, उस समय देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस ही एक मात्र ऐसी संस्था थी जो इस सम्बन्ध में कुछ कर रही थी। जब लड़ाई कुछ आगे बढ़ी तो स्वतन्त्रता प्राप्ति के भिन्न भिन्न तरीकों को लेकर पार्टियाँ बनने लगी। इसी के फलस्वरूप कांग्रेस के प्रतिरुद्ध उदार दल और शान्तिकारी दल का जन्म हुआ। शान्तिकारी दल का काम गुप्त रूप से ही

चलता रहा । आगे चलकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्शों के आधार पर पार्टियाँ बनीं । १९३४ ई० में कांग्रेस के अन्दर एक समाजवादी दल (सोशलिस्ट पार्टी) की स्थापना हुई । मई में इस दल का प्रथम अधिवेशन पटने में हुआ । धीरे-धीरे यह दल बढ़ने लगा और आचार्य नरेन्द्र देव, श्री जयप्रकाश-नारायण, श्री अच्युत पटवर्धन, श्री राममनोहर लोहिया, श्री कमलादेवी चट्टोपाध्याय, श्री अरुणा आसफ अली आदि प्रमुख व्यक्ति इसमें शामिल हुए । कम्युनिस्ट पार्टी तो पुरानी थी । पर वह भी इधर बढ़ी । सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियाँ अन्तरराष्ट्रीय पार्टियाँ हैं और किसी अन्तरराष्ट्रीय निर्णय का प्रभाव उनके भारतीय दलों पर भी पड़ता है । भारतीय समाजवादी दल तो एक प्रकार से स्वतन्त्र दल हैं, पर कम्युनिस्ट अधिकतर रूसी इशारे पर चलते रहे हैं । गत यूरोपीय महायुद्ध के आरम्भ में जब रूस की जर्मनी के साथ मित्रता थी और ब्रिटेन के साथ शत्रुता, तो भारतीय कम्युनिस्ट जर्मनी के पक्ष में और ब्रिटेन के खिलाफ बोलते थे । उस समय उनका दल गैर कानूनी करार दे दिया गया था । पर पीछे, जब रूस की जर्मनी के साथ दुश्मनी शुरू हुई और ब्रिटेन के साथ दोस्ती, तो यहाँ के कम्युनिस्टों ने भी अपना रंग बदल लिया । वे ब्रिटेन के पक्ष में हिमायती बन गये और इस महायुद्ध को जन-युद्ध कहकर ब्रिटेन की मदद देने-दिलाने लगे । उन्होंने इसके चलते ब्रिटिश सरकार के प्रति किये गये कांग्रेस के आन्दोलन का भी विरोध किया । युद्ध के समय श्री मानवेन्द्र नाथ राय (एम० एन० राय) की रैंडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी भी ब्रिटेन का साथ देकर कांग्रेस का विरोध कर रही थी । उसी समय श्री सुभाषचन्द्र बोस ने कांग्रेस के अन्दर अग्रगामी दल (फारवार्ड ब्लाक) की स्थापना की । महायुद्ध के समय कांग्रेस जिस हद तक ब्रिटिश सरकार के साथ स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ रही थी, श्री सुभाष चन्द्र बोस उससे सन्तुष्ट नहीं थे और वे और भी आगे बढ़कर लड़ाई लड़ना चाहते थे । इसीलिए उन्होंने इस दल की स्थापना की । हिन्दू-सभा एक सामाजिक संस्था होते हुए भी राजनीति में भाग लेने लगी थी । पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल का भी बल बढ़ा । महाराष्ट्रियों द्वारा संगठित यह संस्था, सामाजिक होकर भी, गुप्त रूप से अपना राजनीतिक उद्देश्य रखती थी । पहले इन सभी दलों के लोग कांग्रेस के अन्दर रह सकते थे और थे भी, पर पीछे एक-एककर सभी कांग्रेस से अलग हो गये या अलग कर दिये गये ।

मुंगेर जिला, बिहार प्रान्त के अन्दर उपर्युक्त प्रायः सभी दलों का एक जबरदस्त अखाड़ा रहा है, जो जिले की राजनीतिक चेतना या जागृति का स्पष्ट द्योतक जान पड़ता है । यहाँ की उर्वरा भूमि में ये सभी दल खूब पनपे । प्रायः इन सभी दलों का अपना सुसंगठित जिला आफिस रहा है और विभिन्न थानों में इनके कुछ न कुछ कार्यकर्त्ता काम करते रहे हैं । समाजवादी दल ने अपने अखिल भारतीय और प्रांतीय नेताओं की सहायता से संगठन और प्रचार-कार्य बराबर जारी रखा है । १९४६ ई० और फिर १९४८ ई० में श्री जयप्रकाश नारायण ने जिले भर का दौरा किया और हर जगह बड़ी-बड़ी सभाएँ की । समाजवादी जिले के अन्दर कई जगहों में किसानों और मजदूरों के बीच काम कर रहे हैं । जमालपुर का रेलवे मेन्स यूनियन उन्हींके हाथ में है । कांग्रेस के कुछ अच्छे कार्यकर्त्ताओं में श्री रामनारायण चौधरी,

श्री राम बहादुर शर्मा, श्री गीता प्रसाद सिंह आदि समाजवादी दल के ही थे। यहाँ के कुछ समाजवादी कार्यकर्ता, प्रान्तीय मजदूर सघ आदि का भी कुछ कायभार लिए हुए हैं और उसके पदाधिकारी हैं।

कम्युनिस्टो में श्री कार्यान्वित शर्मा, माननीय श्री रामचरित सिंह के सुपुत्र श्री चन्द्रशेखर सिंह, श्री निरापद मुखर्जी के सुपुत्र श्री सुनील मुखर्जी प्रान्तीय सगठन का काय चला रहे हैं। श्री कार्यान्वित जी के लड़के श्री सच्चिदानन्द शास्त्री बम्बई में काय कर रहे हैं। बेगूसराय के कम्युनिस्ट नेता श्री कामरेड ब्रह्मदेव ने भी वहाँ से चुनाव में भाग लिया था, किन्तु पराजित हो गए। कामरेड ब्रह्मदेव इनके में प्रच्छेद और ईमानदार कार्यकर्ता समझे जाते थे, इसीलिए जनता इन्हें स्नेह से देखती थी। भ्रष्ट इन्होंने उस पार्टी में त्यागपत्र देकर विदा ले ली है। कहते हैं, पार्टी की अनस्थिर नीति के कारण ही वे अलग हुए हैं। जमालपुर के रेलरोड मूनिश पर कम्युनिस्टो का कब्जा है। १९८६ ई० के प्रान्तीय एसेम्बली के चुनाव में श्री कार्यान्वित शर्मा ने बिहार के सगी श्री कृष्ण सिंह का मुकाबला किया था और प्रचार के लिये दल के अखिल भारतीय मंत्री श्री पी० सी० जोशी बुलाये गये थे। कम्युनिस्टो की मुखालफत प्रान्त में और कहीं नहीं रही। एक सभा में कम्युनिस्टो ने लक्खीसराय के प्रमुख बांगरेसी श्री राजेश्वरी प्रसाद सिंह पर लाठी चला कर उन्हें सख्त घायल कर दिया। उनके दूसरे साथी श्री हरेकृष्ण सिंह भी घायल हुए। इनके जवाब में कुछ लोग श्री कार्यान्वित शर्मा की खोज में निकले और उन्हें भी इतनी मार लगी कि महीनों तक वे अस्पताल में पड़े रहे। उनके परिवार के भी कई व्यक्तियों पर मार पड़ी।

अग्रगामी दल में अब अधिक कार्यकर्ता नहीं रह गये हैं। बेगूसराय के श्री मधुरा प्रसाद मिश्र दल के प्रान्तीय मंत्री और उसके साप्ताहिक पत्र के सम्पादक थे। पर १९४८ के मध्य में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और काग्रेस में आ गये। अग्रगामी दल यद्यपि निष्प्राण तथा क्षीण हो गया है, फिर भी नी मुरसाचंद्र मिश्र उसे रसायन देते जा रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल ने धीरे धीरे खूब जोर पकड़ लिया था। प्रायः प्रत्येक थाने में उसका सेशन था और अधिकांश थाना में सैकंडो की सस्था में उनके स्वयंसेवक थे। जगह जगह बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्ति उस सस्था से सम्बन्ध रखते थे और उसकी सहायता करते थे। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद यह दल गैरकानूनी करार दिये जाने के कारण विघटित हो गया। सम्भवतः इस दल ने भी मुंगेर जिले में, बिहार के अन्दर, सबसे अधिक अड़्डा जमा लिया था। बिहार एसेम्बली में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक दलवालों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न जिला के आकड़े बताये गए थे, उनसे पता चलता है कि प्रान्त के अन्दर ५६४ गिरफ्तार व्यक्तियों में ११६ मुंगेर जिले में गिरफ्तार किये गये थे। इसके बाद दरमंगा जिले का स्थान था, जहाँ ७४ व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे। और जिलों की मर्यादा ५० से नीचे ही थी। मुंगेर में बाबू तेजेश्वर प्रसाद के पुत्र श्री-मणिलेश्वर प्रसाद बनौल भी इस सिलसिले में पकड़े गये थे। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद हिन्दू-सभा

का काम भी स्थगित हो गया है । रैडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का दफ्तर नाममात्र के लिए बछवाड़ा में है, और उसके कार्यकर्ता डा० त्रिवेदी हैं ।

मुस्लिम दलों में मुस्लिम लीग, जमायत-उल-उलेमा और मोमीन पार्टी का राजनीति में हाथ था । परन्तु, सर्वत्र प्रधानता लीग की ही थी और प्रायः वे ही लोग चुनाव में सफलीभूत होते थे । पर अब इस दल का काम भी स्थगित है ।

अधिकार में आने के बाद लोगों के बीच कांग्रेस की कटु आलोचना होने लगी है सही, पर, अभी भी वह एक बलवती संस्था है जिसका अपना ६३ वर्षों का गौरवपूर्व इतिहास है । समाज के सभी तरह के लोग इसमें सम्मिलित हैं और इसकी धाक जनता के बीच आज भी कायम है ।

मुंगेर जिले की चार विभूतियाँ

स्वर्गीय माननीय शाह मोहम्मद जुब्बैर साहब

श्री देवनारायण प्रसाद जायसवाल, बी० ए० [आनर्स]

भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम की सब से बड़ी विशेषता यह रही है कि इस युद्ध में हिन्दू और मुसलमान दोनों ने बराबर भाग लिया है। स्वतन्त्रता की वेदी पर अगर हिन्दुओं ने हँसते-हँसते प्राण उत्सर्ग कर दिये, तो मुसलमानों ने भी खुशी-खुशी अपनी जान कुर्बान कर दी। स्वतन्त्रता के लिए हिन्दू और मुसलमान दोनों का खून एक धारा में मिल कर बहा। आजादी के तराने सिर्फ हिन्दुओं के कंठ से ही नहीं फूटे, बल्कि मुसलमानों के गले से भी निकले। और यही कारण है कि दोनों के सम्मिलित स्वर ने एक ऐसा घोष पैदा किया जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की ईंट-ईंट हिल गई। हिन्दुओं तथा मुसलमानों के जर्जर शरीर से जो रक्त की धारा निकली, उसमें अंगरेजी सामंतशाही तिनके की तरह बह गई। आज देश में स्वतन्त्रता के स्वर्णिम प्रभात का आगमन हुआ है। मातृभूमि का अणु-अणु मुखरित है। पर, फिर भी देश की उल्लसित जनता अपने उन अमर शहीदों को भूल नहीं गई है जिनकी चिता के भस्म से ही स्वतन्त्रता का पौधा पनप सका है। भारत के अनेकानेक शहीदों में स्व० माननीय शाह मोहम्मद जुब्बैर साहब का नाम चिरस्मरणीय है।

१८८० ई० में स्व० माननीय शाह मोहम्मद जुब्बैर साहब का जन्म, गया जिला के अरवल नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम था शाह मोहम्मद ईशाक हुसैन। गाँव में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी तथा हिन्दू और मुसलमान दोनों इनका सम्मान करते थे।

जुब्बैर साहब का बाल्यकाल गाँव में ही बीता। यहाँ की शिक्षा समाप्त कर, १९०८ ई० में, कानून की ऊँची शिक्षा पाने के लिए वह इंग्लैण्ड गये। तीन साल के बाद, १९११ ई० में बैरिस्टर बनकर वह भारत वापस आ गये और पटना में अपनी बैरिस्टरी आरम्भ की।

बैरिस्टरी करते हुए भी उन्होंने सार्वजनिक कार्यों में बड़ी दिलचस्पी दिखाई। उस समय टर्की पर इटली तथा अन्य बालकन राष्ट्रों ने आक्रमण किया था। जुब्बैर साहब ने इसका घोर विरोध किया। इटली की साम्राज्य-लिप्सा ने उन्हें अत्यधिक उत्तेजित कर दिया और फलस्वरूप अपनी विरोधात्मक भावनाओं को ये जनता में फैलाने लगे। यहाँ के अङ्गरेज अधिकारियों ने उनके इस कार्य का बहुत विरोध किया। पर फिर भी शाह जुब्बैर साहब का साहस ज्यों का त्यों बना रहा। एक साम्राज्य-लोलुप राष्ट्र का इस तरह निर्भयतापूर्वक विरोध करने के कारण जनता की दृष्टि में ये बहुत ऊँचे उठ गए।

इसी बीच अपनी ख्याति का इन्हें एक दूसरा सुयोग भी प्राप्त हुआ। पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ। स्व० माननीय मौलाना मजहसूल हक इस अधिवेशन की स्वागत-समिति के प्रधान थे। उनके नेतृत्व में जुब्बैर साहब ने कांग्रेस-स्वयंसेवकों का

सफलतापूर्वक संगठन किया और इस प्रकार उन्हें देश के गण्य-भाय्य व्यक्तियों के सम्पर्क में आने का अवसर प्राप्त हुआ।

१९१८ ई० में ये पटना से मुंगेर चले आये और यही इन्होंने अपनी वैरिस्टरी प्रारम्भ की। कौन जानता था कि यह नवागन्तुक एक दिन निकट भविष्य में जिला की जनता का पूज्य धन जायगा ? जिसे विदित था कि यह अजनबी व्यक्ति एक दिन इस जिला के इतना नजदीक आ जायगा कि फिर कभी स्मृति पर से नीचे उतरेगा ही नहीं।

इनका राजनीतिक जीवन १९१८ ई० के "आरमिन्टिस डे" की घोषणा से आरम्भ होता है। जमनी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में अंगरेज सरकार अपने साम्राज्य में आनन्दोत्सव मना रही थी। शाह जुबैर साहब के दृष्टिकोण में इस विजयोत्सव का सम्बन्ध भारतीय जनता से नहीं था। विजय जमनी पर हुई थी अङ्गरेजा की, न कि भारतीयों की, और इसीलिये अङ्गरेज विजयोत्सव से नाच सकत थे। पर सन्मन और स्थापित भारतीय जनता के लिये इस विजय में कौन-सा आनन्द था ? यही कारण था कि शाह जुबैर साहब ने जनता को उत्सवमें सम्मिलित होने से रोना। इस असहयोग-प्रान्दोलन ने उनके जीवन की पूर्णतः नान्ति की आरंभ भोड़ दिया और वे उसीकी धारा में बह चले। उन्होंने अपना पैसा छोड़ दिया तथा अङ्गरेजी पाशाक का भी परित्याग कर दिया।

आजादी की लड़ाई की राह पर शाह जुबैर साहब कुछ ही आगे बढ़े थे कि बिहार-कैसरी श्री श्रीकृष्ण सिंह ने उनका साथ दिया। राजनीतिक क्षेत्र में डा० श्रीकृष्ण सिंह का सहयोग उनके लिए बड़ा हितकर साबित हुआ। इस तरह वे परस्पर एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ बन गए। समूचे जिला ने शाह जुबैर का नेतृत्व की सराहना की और इनके योग्य नेतृत्व में ही जिला कांग्रेस ने ऐसी उन्नति तथा ख्याति प्राप्त की जो प्रान्त के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी। जब आन्दोलन अपने उच्चतम रूप में था, तभी बिहार-कैसरी तथा अपने अग्र साधियों के साथ गिरफ्तार कर लिये गये और इन्हें एक वष का कारावास भोगना पड़ा। कारागृह से निकलने के पश्चात् इनका स्वास्थ्य एकदम गिर गया। हृदय की बीमारी ने भी इन्हें आक्रान्त कर दिया। अपने अस्वस्थ शरीर से भी ये कांग्रेस का काम उसी उन्माह तथा साहस से करते रहे जिस उत्साह तथा साहस से उसका काम ये पहले किया करते थे। ये १९२३ ई० में पुरुलिया में होनेवाली बिहार प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन के सभापति मनोनीत हुए।

मुंगेर जिला बोर्ड के इतिहास में इनका नाम १९२४ ई० से आता है। जब कांग्रेस ने शासन पर अधिकार कर लिया, तब बिना किसी विरोध के एकमत से ये जिलाबोर्ड के चेयरमैन के पद पर चुनोभित हुए और माननीय श्रीकृष्ण सिंह वाइसचेयरमैन मनोनीत हुए। इन दो निस्स्वार्थ देश-सेवकों में जैसा दृढ़ प्रेम था, वैसा अब बहुत कम पाया जाता है। शाह जुबैर साहब मृत्युपर्यन्त डा० श्रीकृष्ण सिंह को अपना छोटा भाई समझते रहे और उन्हें उसी तरह ही प्यार करते रहे। माननीय श्रीकृष्ण सिंह को भी उनके व्यक्तित्व तथा नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा तथा अत्यधिक श्रद्धा थी।

१९२५ ई० मे प्रान्त ने सबसे अधिक सम्माननीय पद इन्हें प्रदान किया और वह था बिहार-प्रान्तीय काँग्रेस का सभापतित्व । १९२६ ई० में काँग्रेस टिकट पर ये कौंसिल आफ स्टेट के लिये सदस्य निर्वाचित हुए । प्रतिक्रियावादी तथा सामन्तशाही मुसलमानों तथा पदाधिकारियों के भगीरथ प्रयत्न के पश्चात् भी ये अत्यधिक संख्या के द्वारा निर्वाचित हुए । कौंसिल आफ स्टेट में काँग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में ये ही एक मुस्लिम सदस्य थे । जब काँग्रेस ने व्यवस्थापिका सभा से अलग हो जाने का विचार किया, तब इन्होंने कौंसिल की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया । दस वर्ष पहले जिस उद्देश्य को लेकर इन्होंने अपना युद्ध आरम्भ किया था, उसी उद्देश्य की पूर्ति के हेतु १९३० ई० के अक्टूबर में इन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिये ।

ठीक उसी दिन, जिस दिन शाह जुब्बैर साहब की प्राण-लीला समाप्त होने वाली थी, डा० श्री-कृष्ण सिंह कारागृह से मुक्त होकर मुगेर पधार रहे थे । शाह जुब्बैर साहब यद्यपि अत्यन्त बीमार थे, फिर भी स्वयं ड्राइवर को बिहार-केसरी को लाने के लिये गाड़ी स्टेशन ले जाने को कह रहे थे । बिहार-केसरी के प्रति जो इनका चिर-संचित स्नेह था, वह अन्तिम क्षण में फूट पड़ा । पर कौन जानता था कि उनका अन्त समीप आ रहा है । सभा के विसर्जन के पश्चात् माननीय श्रीकृष्ण सिंह अपने रोग-ग्रस्त भाई तथा गुरु को देखने के लिये गये । पर डा० श्रीकृष्ण सिंह के पहुँचने के कुछ क्षण पहले ही मुगेर के सर्वप्रिय नेता ने अन्तिम साँस ली । निर्माता का नियम कठोर होता है । कुछ ही मिनटों के विलम्ब के कारण दो अभिन्न मित्र एक दूसरे से मिलने से वंचित रह गये । देश का सच्चा सेवक हमेशा के लिये सो गया ।

माननीय शाह मोहम्मद जुब्बैर साहब अपने चरित्र के दृढ़ तथा व्यक्तित्व के प्रभावशाली मनुष्य थे । उनके विचार बहुत ही उच्च तथा संयत थे । वे निर्भीक तथा साहसी थे । उनकी एकनिष्ठा, सच्चाई तथा आकर्षक भावनाओं ने उन्हें सभी वर्गों के लोगों का प्रिय-पात्र बना दिया था । राजनैतिक मतभेदों के होते हुए भी सभी विचारों के व्यक्ति उनका हृदय से सम्मान करते थे । अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ही ये जिला-काँग्रेस को बुराइयों से बचाते रहे तथा जीवनपर्यन्त उसमें विद्वेष और विभिन्नता के कीटाणुओं को पैदा होने नहीं दिया । जब तक ये जीवित रहे, इन्होंने सफलतापूर्वक संस्था को एकता के सूत्र से आवद्ध रखा और व्यक्तिगत विद्वेष, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अधिकार-लिप्सा का संस्था में कभी प्रवेश नहीं होने दिया । और यही कारण है कि काँग्रेस की कीर्ति इनके नेतृत्व में अक्षुण्ण बनी रही । पर विधाता के क्रूर हाथों ने इस पुष्प को बहुत शीघ्र डाली से अलग कर दिया, अन्यथा इसके परिमल से प्रान्त का ही नहीं, प्रत्युत् देश का कोना-कोना सुवासित हो जाता । फिर भी हमें विश्वास है कि उनकी दिवंगत आत्मा अपनी मातृभूमि को दासता के पाश से मुक्त देख कर प्रसन्न होती होगी ।

स्वर्गीय रफीउद्दीन अहमद रिजवी

मुगेर जिने की राजनीतिक प्रगति के इतिहास में माननीय मौलवी सैयद रफीउद्दीन अहमद रिजवी साहब का नाम सदा स्वर्णचिह्न में लिखा रहेगा। इनका जन्म पहली जुलाई १९८५ ई० को, अमरख नामक एक छोटे से गांव में, हुआ था।

अमरख एक बहुत पुराना गांव है। मुगेर जिला के जमुई थाना से दो तीन मील पश्चिम में यह बसा हुआ है। पठान साम्राज्य के विस्तार के समय, जब कि यह देश रमातल को जा रहा था, उसी समय में यह गांव अपना अस्तित्व रखता आया है। सिंधुदरा के नज़्म की चट्टी रहने के कारण इस गांव में तथा इसके आस पास मुसलमान ही अधिक हैं। इन मुसलमानों में मयदो, मलिक, तथा पठानों की विभिन्न गणायें सम्मिलित हैं। पर, इन मुस्लिम घरानों में सब से प्रशिष्ट रिजवी पानदान है, जिसकी प्रतिष्ठा बहुत दिन से है। इसी रिजवी पानदान के एक दीप्तिपूर्ण रत्न हमारे स्वर्गीय माननीय सैयद रफीउद्दीन अहमद रिजवी थे।

इनका बचपन गांव ही में बीता। प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा मुगेर में हुई। १९०९ ई० में, प्रथम श्रेणी में, आपने मुगेर टेनिंग एक्जामिनेशन से प्रवेशिका की परीक्षा पास की। यह बहुत ही कुशाग्र-बुद्धि और अध्ययनशील थे। १९१२ ई० में इन्होंने आई० एस-सी० तथा १९१४ ई० में बी० ए० की डिग्री प्राप्त की। बी० ए० तब की शिक्षा आपने अलीगढ़ में पाई थी। १९१७ ई० में इलाहाबाद से एल-एल० बी० की डिग्री प्राप्त कर ये मुगेर लौट आये और यहाँ ही इन्होंने १९१८ ई० से वकालत प्रारम्भ कर दी।

वकालत के व्यवसाय में इन्हें पर्याप्त सफलता मिली। वह बड़े वाक्पटु तथा मधुरभाषी थे। यही कारण था कि अपने मुखमित्रों को इन्होंने कभी असन्तुष्ट नहीं होने दिया और अपनी सहृदयता तथा उपाय प्रियता के कारण सभी के हृदय पर शासन करते रह। गरीब तथा अमीर, सभी इन्हें हृदय से चाहते थे। बीजानी और फौजदागी, दोनों ही प्रदालतों में अपने वेगों में इनका अच्छा नाम था।

जीवन सधप से रत रहते हुए भी दश-सेवा में इनका सम्पन्न बराबर बना रहा। व्यावसायिक उलभना के बीच भी अपने दश की दशा का दायीय चित्र इनके नेत्रों से क्षणभर के लिये ओझल न हुआ। यही कारण है कि १९२१ ई० में ही प्रात के प्राय सभी राजनीतिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी आंदोलनों और काय प्रणालियों से इनका घनिष्ठ सम्पर्क रहा। कई वर्षों तक ये मुगेर बसालतखाना के मन्त्री रहे। १९२४ ई० से ही १९४१ ई० पर्यन्त ये मुगेर जिला बोर्ड के निर्वाचित सदस्य रहे। उत्पन्नवात् कांग्रेस के आदयानुसार इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। १९३० ई० में ये मुगेर जिला बोर्ड के वायम चेयरमैन निर्वाचित हुए तथा १९४१ ई० पर्यन्त उक्त पद से उत्साह एवं अध्यवसाय के साथ बोर्ड की सेवा करते रह। १९४१ ई० में इन्होंने चेयरमैन के पद को सुगोभित किया और उसी साल अक्टूबर में कांग्रेस के आदेशानुसार इस पद का त्याग भी कर दिया।

१९३६ ई० में कठिन प्रतिद्वन्द्विता के बीच ये स्वतन्त्र उम्मीदवार के रूप में बिहार प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। परन्तु, सदा के कांग्रेस का ही साथ देते रह। राजनीतिक

विचारों में साम्य होने के कारण उस समय कांग्रेस और स्वतन्त्र पार्टी का उद्देश्य एक था। वह जब तक इस सभा के सदस्य रहे, हमेशा जनता-जनार्दन की सेवा के भाव हृदय में छुपाये रहे तथा उसीके हित-कार्य में संलग्न रहे। जहाँ तक हो सका, इन्होंने उन्हीं विधानों तथा कानूनों का समर्थन किया जो अधिक से अधिक जनता की भलाई के उपयुक्त थे। यही कारण था कि व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों के बीच इनका काफी सम्मान था। प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा की सदस्यता के अतिरिक्त, बिहार गवर्नमेन्ट रिट्रेन्चमेन्ट कमिटी, टेक्स्ट बुक कमिटी, मुंगेर म्युनिस्पल बोर्ड, जिला, प्रान्तीय तथा अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमिटी के भी ये कई बार सदस्य रह चुके थे।

व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोलन के अवसर पर, गत युद्ध के विरुद्ध नारे लगाने के फलस्वरूप, १९४१ ई० की १२ वीं दिसम्बर को मुंगेर तिलक मैदान में ये गिरफ्तार कर लिये गये और इन्हें आठ महीने का कठोर कारावास दिया गया।

इस जेल-यात्रा से ही इनका स्वास्थ्य क्रमशः बिगड़ने लगा। हजारीबाग जेल में ही इन्हें पेट-सम्बन्धी असाध्य रोग हो गया। पैरोल पर आप को मुक्त कर देने की सरकारी आज्ञा हुई; किन्तु, अपने सम्मान के विरुद्ध समझ कर इन्होंने इसे नहीं माना। इधर आपकी दशा दिनानुदिन बिगड़ती ही गई और सरकार की चिन्ता भी क्रमशः बढ़ती गई। अन्त में इन्हें बिना किसी शर्त के मुक्त कर दिया गया।

पर इस रोग ने एक बार इन्हें पकड़ कर फिर मृत्युपर्यन्त इन्हें नहीं छोड़ा। जेल से मुक्त होने के पश्चात् कई वर्षों तक बराबर आप उसी रोग से आक्रान्त रहे। आपका स्वास्थ्य दिन-दिन गिरता ही गया और अन्त में सिर्फ़ उनचास साल की उम्र में ही १९४४ ई० की छठी मार्च को इन्होंने इस असार ससार को छोड़कर उस लोक को प्रयाण किया।

इनकी सज्जनता तथा निस्स्वार्थ सेवा इन्हें साधारण जन से बहुत ऊपर उठा देती है। ये बड़े अल्पभाषी, शान्त और गम्भीर थे। इनके व्यक्तित्व से रोव टपकता था और इनके मुखमण्डल पर तेज दमकता था। ये अपने कर्तव्य के बड़े पक्के थे। ईमान को ये बड़ी चीज मानते थे और सभी पर विश्वास रखते थे। अपने साथ काम करने वालों से ये प्रेमपूर्वक काम लेते थे। ये अच्छे अनुशासक थे। धार्मिक भी ये पूरे थे। परमात्मा की प्रार्थना और कुरान का पाठ इनका दैनिक कार्य था। राजनीति तथा धर्म का पूर्ण समन्वय इनके व्यक्तित्व में पाया जाता था। सब श्रेणी के लोगों तथा सरकार से इनको पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त थी। १९३० ई० में इनको पब्लिक प्रोसिक््यूटर का पद प्रदान किया गया। पर शर्त यह थी कि ये जिला कांग्रेस कमिटी के सदस्य नहीं रह सकते। इन्होंने इस शर्त को नहीं माना और उस पद को ठुकरा दिया। त्याग का यह एक सुन्दर उदाहरण है।

स्वतन्त्रता की वेदी पर बलिदान हो जानेवाले अनगिनत देशभक्तों में इनका भी एक स्थान है। जीवनपर्यन्त ये स्वातन्त्र्य-संग्राम में लगे रहे और देश को स्वतन्त्रता की अन्तिम मंजिल तक पहुँचा दिया। पर दुर्भाग्यवश अपनी आँखों से ये देश को स्वतन्त्र होते नहीं देख सके। फिर भी हमें विश्वास है कि भारत माता को बन्धनों से मुक्त देख कर इनकी स्वर्गीय आत्मा आज अवश्य प्रसन्न होती होगी।

स्वर्गीय माननीय नेमधारी सिंह

पुत्र की कहरणा से अभिषिक्त प्रदेश में विभूतियों की कमी नहीं, जब कि उस प्रदेश को राष्ट्र पिता बापू की कम भूमि तथा दक्षिण की जन्मभूमि होने का गौरव भी प्राप्त है। बिहार के वातावरण में अभी तक उन सपूतों की कीर्तिगाथा स्मरणीय है जिनकी स्थूल काया बहुत दिन हुए वहाँ का मिट्टी में मिल कर एकाकार हो गई।-बिहार के इन्हीं सपूतों में स्वर्गीय माननीय नेमधारी सिंह जी महोदय का नाम बड़े गव क्रे साथ लिया जाना है।

गुलाब की सुरभि जिस प्रकार काटो में मिलती है उसी प्रकार महापुरुषों का आविर्भाव दरिद्रता की गाँव में होता है। अथ महापुरुषों की तरह नेमधारी बाबू का भी प्रादुर्भाव एक गरीब की जीण-शीण भोपड़ी में हुआ था। इनका जन्म गोगरी थाना-तहत चौघा नामक गाँव में १८७३ ई० में हुआ था। इनके पिता श्रेष्ठ स्वर्गीय बाबू राजाराम सिंह जी एक निधन परंतु प्रतिष्ठित राजपूत परिवार के थे। इनके पालन-पोषण का भार पूरा रूप से इनकी सती साध्वी माँ पर ही था, जो एक आदश महिला थी। बाल्य का न से ही माता के स्नेह की क्षीतल छाया में पलने के कारण इनके हृदय में माता की ममता तथा कन्या के स्तन पट पड़े और फलस्वरूप इनका सम्पूर्ण जीवन ममतापूर्ण तथा बहणाप्लुत रहा।

वचन से ही ये बड़े अध्ययनशील थे। बाल्यहीनता की चपलताओं के बीच भी इनमें कुछ ऐसे लक्षण पतिभासित होने थे जो भविष्य में इनके होनहार होने की ओर संकेत करते थे। इनके पिता परिवार सगडिया में आवर बस गये थे और इसीलिये वही इनको प्रारम्भिक शिक्षा दी गई। तत्पश्चात् प्रवेशिका की शिक्षा इन्होंने मुंगेर में पायी। कलकत्ता विश्वविद्यालय से आप चतुर्थ स्थान प्राप्त कर प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। एफ० ए० की परीक्षा भी आपने प्रथम श्रेणी में पास की यद्यपि तत्पश्चात् की आपकी परीक्षा पुस्तिका खो गयी थी। बी० ए० में आपको 'ग्रान्स' प्राप्त हुआ। इसके बाद इन्होंने कुछ दिनों तक स्कूल में अध्यापन का काम बड़ी सफलतापूर्वक किया। अन्त में पूर्ण सफलता के साथ बकालत की डिग्री प्राप्त कर ये मुंगेर वापस लौट आये और वही बकालत करने लगे।

एक बकील के जीवन की जो-जो बुराईया होती हैं उन सभी से ये परे रहे और यही कारण था कि छोटे ही दिनों में इन्होंने सभी समुदायों के बीच लोकप्रियता प्राप्त कर ली। इनकी सादगी, पूर्ण-निष्ठा, सच्चरित्रता तथा दुर्लभ ईमानदारी ने सब पर गहरा प्रभाव डाल रखा था। इनका गौरवण, नाटा कद, सुटील तथा गान्त मुखमण्डल प्रायः सब को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। स्वभाव की उत्कृष्टता तथा दरीर की पुष्टता ने इनके व्यक्तित्व में जादूवा प्रभाव भर दिया था। मिष्ट एवं अत्य-मापिता ने तो इनकी ग्याति में और भी चार चाद लगा रखा था। फलस्वरूप अपने पेशे के साथ ही

साधारण मे भी इन्होंने अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। गार्हस्थ्य जीवन मे रह कर भी इन्होंने सावु-सा जीवन व्यतीत किया और इसीलिये ये देह रहते विदेह कहलाये।

लोकसेवा इनके जीवन का प्रधान व्रत था। जननी जन्मभूमि इनकी आराधना की प्रतिमा थी और स्वतन्त्रता इनका लक्ष्य था। अपने उद्देश्य की पूर्ति के हित प्रारम्भ से ही इन्होंने काँग्रेस का साथ दिया और अन्त तक उसके सदस्य बने रहे। १९२१ ई० से ही जव-जव सक्रिय आन्दोलन का अवसर आया, इन्होंने उत्साह-पूर्वक उसमे हाथ बंटाय। १९२१ ई० के असहयोग आन्दोलन के फलस्वरूप बिहार-केसरी माननीय श्रीकृष्ण सिंह तथा उनके अन्य साथियों के जेल चले जाने पर जिला का सारा भार इन्होंने ही अपने सबल कंधो पर उठा रखा था। कई वर्षों तक ये जिला काँग्रेस कमेटी के सभापति के पद पर आसीन रहे। मातृभूमि के आह्वान पर कई बार उसे दासता के बन्धन से मुक्त करने के प्रयत्न मे आपको कारागार जाना पड़ा। परन्तु इस पर भी आपका साहस नहीं छूटा प्रत्युत कारागृह की शृङ्खलाओं की तरह उसने भी इन्हे बलपूर्वक जकड़ लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के ये अनन्य पुजारी थे और उनके द्वारा निर्धारित नियमों का इन्होंने अक्षरशः पालन किया। स्वातंत्र्य-संग्राम के सच्चे सैनिक की तरह उस महान सेनापति के आदेशो का इन्होंने जीवन भर पालन किया।

अकर्मण्य बैठा रहना इनको पसन्द नहीं था और इसीलिये ये सदा अपने को कार्य-व्यस्त रखते थे। नियमपूर्वक प्रतिदिन स्वयम् धुनकी पा रूई धुनना, चर्खा कातना और गीता-पाठ करना ही इनका एकमात्र व्यसन था। ये अपने हाथ के कते सूत का ही कपडा सदा पहना करते थे। आत्म-निर्भरता अथवा स्वावलम्बन का इससे उत्कृष्ट उदाहरण और क्या हो सकता है? जीवन के विभिन्न गुरुतर कार्यों के बीच इन सामान्य कार्यों का प्रतिपादन कम महत्व नहीं रखता।

मुगेर शहर की जनता की तो इन्होंने अनुपमेय सेवा की है। १९३४ ई० के भूकम्प मे जिस समय सम्पूर्ण नगर ध्वस्त हो गया था उस समय जिस धैर्य तथा उत्साह के साथ इन्होंने पीड़ित जनता की सेवा की, वह उसके हृदय-पट पर सर्वदा अंकित रहेगी। मुगेर का पुनर्निर्माण हो चुका है फिर भी यहाँ के खडहरो तथा भव्य राजप्रासादों मे उनकी सेवा के इतिहास छिपे पड़े हैं।

मुगेर जिला बोर्ड का १९ वर्षों तक सदस्य रह कर तथा ४ वर्षों तक चेयरमैन का आसन ग्रहण कर भी इन्होंने मुगेर की जनता की अपूर्व सेवा की जो बोर्ड के इतिहास मे चिरस्मरणीय रहेगी। वृद्धावस्था मे भी जिस सच्ची लगन तथा पूरी ईमानदारी से इन्होंने मुगेर जिला बोर्ड का कार्य-संचालन किया उससे जनता तथा बोर्ड के कर्मचारी सभी पूर्ण रूप से इनसे सन्तुष्ट रहे। इनके अधीन बोर्ड की बड़ी उन्नति हुई और उसमे किसी प्रकार की बुराई का प्रवेश न हो सका।

वृद्धावस्था मे कई बार जेल जाने तथा जनहित कार्यों मे लीन रहने के कारण रोगों ने आपको धर दवाया। अतः उनकी चिकित्सा के लिये आपको पटना जेनरल अस्पताल की शरण लेनी पड़ी। परन्तु दुर्भाग्यवश अस्पताल मे ही १९४५ ई० के मार्च मे इनका देहान्त हो गया। इनका स्मारक संग्रामर के

पत्थरों या ताव की मलियों से निर्मित नहा हुआ है, वल्कि इनकी जन सेवा ही इनका चिरस्मरणीय स्मारक है ।

इनका पारिवारिक जीवन बड़ा ही सुखमय था । भ्रातृभक्ति, भ्रातृप्रेम और अपनी सन्तान को समुचित शिक्षा देने की चिन्ता इनकी विशेषता थी । इनके ज्येष्ठ पुत्र डा० रामेश्वर प्रसाद सिंह जी विलायत से यमज सम्बन्धी ऊँची शिक्षा प्राप्त कर इन दिनों मध्यप्रांतीय सरकार के अधीन एक उच्च पद पर कार्य कर रहे हैं ।

देश के स्वातन्त्र्य संग्राम में आपने जो भाग लिया, वह स्तुत्य है । देश को स्वतन्त्रता के द्वार तक पहुँचाने में इनका भी एक विनिष्ट हाथ रहा । अपने प्रयत्नों के फल का स्वाद इन्हें नहीं मिला और इसी यातना का दुःख है । देश को बचन भुगत करने के पहले स्वयं इनकी आत्मा बचन-मुक्त हो गई ।

[४]

स्वर्गीय धर्मनारायण सिंह

श्री शिवचन्द्र प्राप नारायण

संवत् १९५१ दिक्क का आश्विन महीना । शुक्ल पक्ष जब रात और दिन दोनों ही प्रकाशमय होते हैं । इसी शुक्ल पक्ष की द्वादशी का एक अमर प्रकाश-रश्मि माधोपुर, मुंगेर के आँगन में उतरी—बाबू धर्मनारायण सिंह का आविर्भाव हुआ ।

मत्तान अपनी मात पिता की छाया होती है । बाल-धर्मनारायण सिंह भी अपने माता पिता के व्यक्तित्व के ही साकार और सजीव रूप थे । उनके पिता श्री द्वारका प्रसाद ने उनमें अपने उच्चादर्शों की भाँकी देखी और माता ने अपने अरमानों की दुनिया । पर बाग । वे अपनी तमनायें पूरी होने देख सकते । अभी मुश्किल से एक वर्ष बीत सका होगा कि पिता छोड़ कर चल बसे और कुछ दिनों बाद ही माता ने भी उनकी ही राह ली । जैसे व्यथपान हो गया—उस छ साल के नन्हे से सुकुमार शिशु पर । मगर सोने का निखरा हुआ रूप ता तपने के बाद ही सामने आता है ।

खैर, मा की मृत्यु के बाद लालन पालन का भार उनकी बड़ी बहन पर पड़ा । धर्मनारायण जा की उम्र बहुत कम थी पर थे बड़े चुस्त, चालाक और चञ्चल । खेल-कूद और घुड़सवारी में उनके प्राण बसते थे और बड़ी बजाते फिरने की तो जैसे बीमारी ही थी । वहते हैं, उनका घोड़ा हवा से बातें करता था । सारे गहर में अत्र तक कोई जोड़ न मिला उसका । एक दिन खेल कूद में किसीने एक पत्थर दे सारा जिसके फलस्वरूप उनकी एक आंग निक्कली हो गई । सेवा करना उनका स्वभाव-सा था और झूठ

बोलते तो किसीने कभी सुना ही नहीं। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण शिक्षा “प्राइमरी” तक ही हो सकी। पर महान आत्माओं के सामने परिस्थितियों की दाल नहीं गलती। कैसी-कैसी परिस्थितियाँ आई और चली गई। दिन-रात की इवेत और श्यामल परियाँ उड़ती रही—अबाध गति से : और देखते ही देखते जीवन के १७ वर्ष बीत गये। विवाह-संस्कार हुआ। स्वच्छन्द कधो पर घर-परिवार का भार आ पड़ा। जीविका की समस्या उठ खड़ी हुई। वैश्य परिवार में जन्म लेने के फलस्वरूप स्वभावतः आप व्यापार की ओर झुके। साने-चाँदी का कारवार शुरू किया। मगर जिन्दगी का मिशन जो दूसरा था।

सहसा एनी बीसेन्ट द्वारा स्थापित “थियोसोफिकल सोसाइटी” के प्रचारक से आपका परिचय हो गया। फिर तो किताबों का शौक बढ़ा, और आपने दुनिया भर की अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ डाली। किताबों की एक अच्छी खासी लाइब्रेरी-सी हो गई जो आज भी उनके स्मृति-चिन्ह “श्री धर्मनारायण पुस्तकालय” के रूप में मौजूद है। गीता की अमर वाणी भी कानों में गूँजी और सोये हुए सस्कार जग उठे। “निष्काम कर्मयोग” के सन्देश से प्रभावित हो आपने जन-सेवा के क्षेत्र में पदार्पण किया। अब राजनीति जीवन का प्रधान अंग बन गयी और व्यापार आदि गौण हो गये।

१९१४ ई० का जमाना आया। यूरोपीय महायुद्ध छिड़ गया। गाँधी जी ने जनता से लड़ाई में चन्दा देने की अपील की। चन्दा वसूली में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा। लड़ाई समाप्त होने के बाद “रोलेट एक्ट” के विरुद्ध गाँधी जी के नेतृत्व में असहयोग-आन्दोलन शुरू हुआ। फिर क्या था ? कूद ही तो पड़े आप। उसमें आपने जिस त्याग और अटूट देश-भक्ति का परिचय दिया, वह आजादी के सुनहले इतिहास की अक्षय निधि है। विदेशी-वस्तु-वहिष्कार के रूप में आपने अपनी दूकान के आठ हजार रुपये के कपड़े तीन हजार में बेच डाले और न जाने कितने बेशकीमत कपड़े बीच चीराहे पर अग्निदेव को समर्पित कर डाला। लोगो ने विस्मय-विस्फारित आँखों से देखा और दाँतो तले अँगुली दबा ली। पर वे तो आजादी के दीवाने थे। उन्हें क्या ? शरीर पर खादी डाल ली, और घर-परिवार को ठुकराकर देश-सेवा के लिये निकल पड़े।

आपने गाँव में एक पंचायत-सी कायम की थी, जिसमें हिन्दू, मुसलमान, हरिजन सभी परस्पर मिल-जुल कर काम किया करते। पर दुर्भाग्यवश आन्दोलन छिड़ने के बाद ही वह सगठन प्रायः छिन्न-भिन्न सा हो गया। आपके साथ-साथ आपके दो साथियो (शाह मुहम्मद जुवैर और श्री श्रीकृष्ण सिंह) पर भी मुकदमा चला। एक-एक साल कैद की कड़ी सजा हो गई। उसके बाद से तो जेल घर बन गया और सेल मजाक। जेल से छूटने के बाद आप अपना एक-एक क्षण कांग्रेस के काम में ही देने लगे। माधो-पुर, मुँगेर का बारडोली कहलाने लगा। प्रायः जितने नेता आते, सब इन्हीं के यहाँ ठहरते। १९२९ ई० में मुँगेर के विहार-प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन की सफलता का सारा श्रेय आपको ही है। इसी अवसर पर उन्होंने स्थानीय तिलक मैदान का निर्माण भी किया। पर देश-सेवा के इस दीवानेपन के फलस्वरूप उत्तरोत्तर उनके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। देख-रेख के अभाव में सारा व्यापार-

रोजगार चौपट हो गया। कज लेन पड़े। पच्चास हजार के देनदार हो गये। फिर भी रबैया ज्यों का त्यों रहा। कोई अंतर न पड़ा।

१९२६ ई० ही में ५० नेहरू के सभापतित्व में लाहौर काँग्रेस का अधिवेशन हुआ। वहाँ आपको पण्डित जी के सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक नया बल मिला। पर अभी वहाँ से घर आये ही थे कि फिर सरकार का मेहमान बनना पड़ा। इस बार आप पटना कैम्प जेल के "सी" डिवीजन के राजनैतिक बंदी हुए। पूरे छ मास की सजा भुगतनी पड़ी। पर उसके बाद भी चैन कहाँ ? १९३६ ई० में जब सत्याग्रह की लड़ाई छिड़ी तो इन्हें इस बार डेढ़ साल की ञ्डी सजा के साथ-साथ (१०००) २० जुमाने भी देने पड़े। इस प्रकार आपने अपने छोटे से जीवन का एक-एक क्षणदेश की बेदी पर उत्सर्ग कर दिया।

आप जन्म से ही एक सच्चे स्वयंसेवक थे और इस नाते स्वयंसेवकों से विशेष प्रेम रखते थे। कुछ दिनों तक इस विभाग के जी० ओ० सी० (कप्तान) भी रहे। आपके सरक्षण में मगठन बड़ी तेजी से बढ़ा—दिन दूता, रात चौगुना। काँग्रेस में एक मजबूत और सुसंगठित स्वयंसेवक विभाग हो—यह उनकी उत्कट अभिलाषा थी। सभ्यत यह उनके ही भगीरथ प्रयत्न और तीव्र इच्छा शक्ति का प्रतिफल है कि आज मुंगेर के काने-कोने में "काँग्रेस सेवादल" की शाखाय जाल की तरह बिछनी चली जा रही है। उनके सुनहल मनो सत्य होते देख पड़ रहे हैं। काग। वे आज हमारे बीच होने।

पर हायने, भूकम्प !। भूकम्प क्या था,—उस महान विभूति की अग्नि-परीक्षा थी। घर द्वार विध्वस्त होन जा रहे थे। चारों ओर से चीखने-चिल्लाने की कण्ठ पुकारें आ रही थी। उस दृश्य ने हृदय जैसे विदीर्ण हो उठा। प्राण की बाजी लगा दी उन्होंने। कितनी की जानें बचायी और भ्रत में आने पडास क एक मारवाटी के घराशायी होते हुए मकान में घुस पड़े, दो छोटे बच्चों को गोद में लिया और एक बूढ़ स्त्री को आने का मन्त्र कर आगे बढे। ज्यों ही बाहरी दरवाजे तक पहुँचे कि ऊपर की छत गिरी और दोनों बच्चा को गोद में लिये उस बूढ़ा स्त्री के समेत उसी के नीचे दमकर प्राण विमज्ज कर दिया। मरने-मरते भी अपनी मातृभूमि की साढे तीन हाथ जमीन पर कब्जा कर लिया। मिट्टी हटाये जाने के बाद का दृश्य बड़ा ही रामाञ्चकारी था। उस अमर शहीद के मृत शरीर पर मारवाडी के वे दोनों बच्चे मरे पड़े थे और पीछे उस निरीह बूढ़ा की लाश। देखनेवालों के मुह से बरबस आह निकल पड़ता थी और आँखों से आसू की बूँदें। दुर्भाग्यवश अथवा सौभाग्यवश उनकी पत्नी भी उसी तरह धरती की गाँ में ही दमकर समाधिस्थ हो गई। परिवार में बच्चों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं बच रहा।

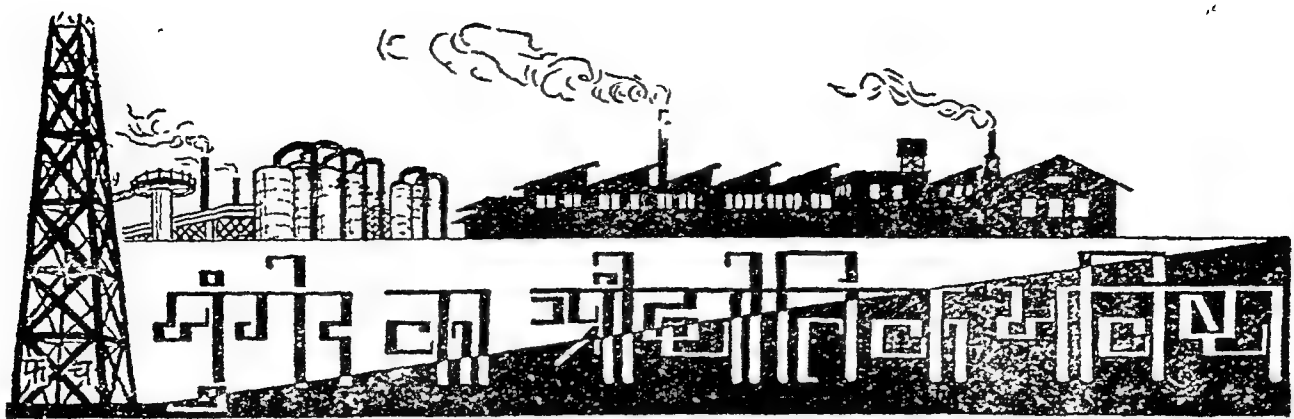
मर्या का समय था। एक ही चित्त पर पति पत्नी दोनोंकी लाशें जल रही थी—धू-धू कर। लाश पीली लपटें उठ-उठ कर आकाश में विलीन होती जा रही थी। चारों ओर घोर नीरवता परिलब्ध थी।

दीपक स्वयं जल-जलकर जग को प्रकाश देता है और बुझ जाता है—यही है उसके जीवन की मायकता।

श्रीकृष्ण-सेवा-सदन, मुंगेर के शिलान्यास का एक प्रपञ्चित्र

[मध्य में बिहार के भूतपूर्व गवर्नर श्री जयरामदास दोलनराम, दाईं ओर माननीय माल-मन्त्री श्रीकृष्णवल्लभ सहाय तथा आगे में श्री त्रिवेणी सिंह, आई० सी० एस० ।]

(श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह, आई० सी० एस०)

बिहार प्रान्त के लिए यह एक महत्वपूर्ण बात है कि उसकी सब से प्रधान नदी गंगा है । गंगा ने बिहार को दो भागों में विभक्त कर दिया है :—मगध और मिथिला । मुगेर तो गंगा के दोनों तटों पर फैला हुआ प्रान्त के केन्द्र में है । फलस्वरूप इसमें बिहार की सारी विशेषतायें मौजूद हैं । मागधी और मैथिली संस्कारों के साथ-साथ भारखंड का संस्कार भी इस जिले में मिश्रित है । इस जिले का बेगूसराय सबडिवीजन यदि तिरहुत के अंश-सा प्रतीत होता है तो खगड़िया सबडिवीजन कोसी-क्षेत्र के गुणों और अवगुणों से पूर्ण है । सदर मुगेर तो मगध ही है; किन्तु, जमुई में छोटानागपुर तथा संथालपरगना की भी कुछ विशेषताये दीख पड़ती हैं । फिर भी इस जिले के चारों इलाके परस्पर सर्वथा भिन्न ही नहीं हैं, वरन् आपस में कुछ-कुछ समानता भी रखते हैं । गंगा के उत्तर और दक्षिण में भी बहुत समानता है ।

मुगेर प्राचीन युग से ही विभिन्न साधनों से सम्पन्न रहा है । यदि जिले के सभी साधनों का सम्यक् रीति से उपयोग हो तो यह औद्योगिक क्षेत्र में सारे प्रान्त में शीर्षग्य हो जा सकता है, जैसे अब तक राज-नैतिक क्षेत्र में रहा है ।

सर्वप्रथम जिले के उत्तरी भाग—बेगूसराय को ही लिया जाय । बेगूसराय की कावर भील में तथा पूरे फड़किया चौर में मछली बहुत होती है । हसनपुर रोड से लेकर खगड़िया तक जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, सभी स्टेशनों से हजारों मन मछलियाँ कलकत्ते की ओर भेजी जाती हैं । मछली के व्यापार के विकास के लिए ही खगड़िया में बर्फ का कारखाना है । बर्फ मछलियों को सड़ने से बचाती है, अतः मछलियों को बर्फ में रख कर ही चालान किया जाता है । यह सारी मछली खाने के ही काम में आती है, किन्तु, लोग मछलियों को खाकर उनके काँटों को फेंक देते हैं । उन्हें इसका पता नहीं है कि मछलियों से उनके काँटे कम मूल्यवान् नहीं हैं । मछलियों के काँटों को यों ही फेंक देना देश के धन को फेंकना है । यदि सलौना अथवा खगड़िया में कोई ऐसा कारखाना खुले जिसमें मछलियों के काँटें निकाल कर केवल उनके गूदे को टिन के डब्बों में बन्द कर चालान किया जाय तथा काँटों को चूर्ण बना कर खाद के काम में लाया जाय तो बड़ा लाभ हो । काँटों के चूर्ण पर रासायनिक प्रयोग कर उससे विभिन्न प्रकार के खाद तथा अन्य

रासायनिक पदार्थों का निर्माण हो सकता है। इसी एक कारखाने में अन्य पशुओं की हड्डियों का भी चूर्ण बनाया जा सकता है।

इसके सिवा मृत पशुओं के चमड़े से भी एक बहुत बड़े समुदाय को लाभ हो सकता है, यदि चमड़े के उपयोग के लिए भी कोई खास कारखाना मुक्त रहे। बहुधा यह देगा जाता है कि इनके का सारा चमड़ा बाहरी व्यापारियों के हाथ सम्ने दर पर बेच दिये जाते हैं और वे उनमें विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुएँ बना कर लाभ उठाते हैं। कपड़ों की टेंगरा सू फँटरी अथवा दयालगाव सू फँटरी आदि की भाँति उत्तरी मुंगेर में फँटरी की व्यवस्था हो सकती है और भाँति-भाँति के चक्क तथा जूते तैयार किये जा सकते हैं।

मुंगेर के इस उत्तरी भूभाग में नमक बनाने का रोजगार भी अच्छी तरह चल सकता है। इधर की मिट्टी और घर की दीवारों में 'नोनी' बहुत लगती है जिससे सोरा (Nitrel) अश्रित किया जा सकता है। नमक सत्याग्रह के समय इसी इलाके में नमक बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया था, किन्तु, यह रोजगार भी प्रायः टीला पड़ गया है।

मुंगेर के इस उत्तरी भूभाग में जाड़े के दिनों में बहुत चिड़ियाँ आती हैं और ग्राम-ग्राम अगह्रा पर बैठती हैं। इन चिड़ियों के बिट्टों से नाना प्रकार की औपधियाँ बनाई जा सकती हैं तथा विभिन्न प्रकार के खादों का निर्माण हो सकता है। किन्तु, इन बिट्टों को कौन इकट्ठा करे? यदि इन बिट्टों का उपयोग हो तो शीघ्र ही इसमें एक लाभदायक धन्य उठ खड़ा हो सकता है। कहा जाता है कि दक्षिण अमेरिका में 'चीनी' नामक भूभाग में समुद्री पक्षियों के बिट्टों को एकत्र कर चालान किया जाता है और उस भूभाग का यह एक प्रधान व्यवसाय है। क्या यह व्यवसाय यहाँ नहीं चल सकता?

अथ औद्योगिक विकास की दृष्टि से इस जिले के दक्षिणी भूभाग की विशेषताओं पर भी विचार करना आवश्यक है। इतिहास यह कहता है कि खटगपुर की पहाड़ियों से लोहा और इस्पात निकाला जाता था और इसी लोहे तथा इस्पात से मुंगेर में बहूँ बनती थीं। भौरकासिम ने यही भरतवर्ष में, पहली बार आधुनिक शस्त्रास्त्रों का कारखाना खोला था और यहीं में इस्ट इण्डिया कंपनी का सामना किया था। आधुनिक युग में बोयले के बाद यदि किसी अन्य खनिज की महत्त्व प्राप्त है तो वह लोहा ही है। कील काँटों से लेकर विभिन्न प्रकार के अस्त्र-प्रस्त्र लोहे से ही बनते हैं। खटगपुर का खड्ग बड़ा ही प्रसिद्ध होता था। किन्तु, आज यह व्यवसाय न जाने क्यों, एकदम लुप्त हो गया है। खटगपुर की पहाड़ियों के किनारे पत्थरों के असंख्य गड्ढे आज भी मौजूद हैं जिनमें किसी समय लोहे और इस्पात बनने थे। यह ठीक है कि इस्पात या लोहा थोड़ी मात्रा में अच्छा नहीं बन सकेगा, किन्तु जब खनिज प्राप्त हो तो बड़े पैमाने पर भी इस व्यवसाय को बढ़ाया जा सकता है।

आधुनिक वैज्ञानिक युग की तीसरी उपयोगी वस्तुओं में अवरक (अभ्रक) का ही स्थान है और यह खनिज भी दक्षिण मुंगेर में पर्याप्त रूप से प्राप्त है। अवरक का व्यवसाय यद्यपि यहाँ चल रहा है, किन्तु,

स्वयं मुंगेर में इसका कोई खास कारखाना नहीं है। बिना अभ्रक के अनेक विद्युत् यन्त्रों का निर्माण हो नहीं हो सकता। इसके चूर्ण से मिकेनाइट तैयार होता है और इसकी चट्टने छप्परो के छाजन तथा अन्य अनेक कामों में आती है। मुंगेर यद्यपि अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, किन्तु, अभ्रक से जिले को विशेष लाभ नहीं पहुँच रहा है; हाँ, खान के मालिकों को इससे पैसे अवश्य मिल जाते हैं।

दक्षिण मुंगेर के जंगली तथा पहाड़ी क्षेत्रों में बहुतेरे और भी पदार्थ हैं जिनका पूरा उपयोग अभी तक नहीं हो सका है। नौवाडीह के आसपास उच्चकोटि की अग्निजित तथा चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। किन्तु, इस मिट्टी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है और न निकट भविष्य में इसके उपयोग का प्रबन्ध ही होने को है। बिहार के मानभूमि जिले में “बिहार फायर ब्रिक” और “पौटरी लिमिटेड” कम्पनियाँ यह काम कर रही हैं और सम्भवतः फैक्टरी के लोग यहाँ की मिट्टी का भी उपयोग करते होंगे; किन्तु, मुंगेर में इस दिशा की ओर कोई भी व्यवसायी आगे नहीं आ रहा है। कहा जाता है कि सन् १९३८-३९ में ५३ लाख रुपये की चीनी मिट्टी के सामान अन्य देशों से आये थे, पर हमारे प्रान्त में केवल ८६ हजार रुपये के सामान बन सके थे। बड़ा अच्छा होता यदि हम अपनी मिट्टी का उपयोग आप करते।

भाभा की सिमेन्ट और स्लेट फैक्टरी तो ढीले-ढाले तरीके से चलती है। परन्तु यदि यह फैक्टरी मुस्तैदी से चलाई जाय और इसके प्रबन्ध में कुछ अधिक पूँजी लगाई जाय तो प्रान्त की किसी अन्य फैक्टरी से यहाँ की फैक्टरी कम उपयोगी नहीं सिद्ध हो।

इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट कोटि के अस्वेष्टस के खनिज भी मुंगेर में किंचित मात्रा में प्राप्त है। अस्वेष्टस ताप-चालक नहीं होता। इसीलिए भट्टों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। आग बुझानेवालों के वस्त्र भी अस्वेष्टस के ही बनते हैं, किन्तु, इस खनिज को निकाल कर प्रयोग में लाने की कोई चेष्टा नहीं हो रही है। छोटे पैमाने पर इस इलाके के लोग इस ओर भी बढ़ने का प्रयास कर सकें तो बड़ा हितकर हो।

उपर्युक्त खनिजों के सिवा सीसा, धातु, चाँदी, अंटीमनी और बंग के खनिज भी इस इलाके में प्राप्त हैं किन्तु, इस दिशा में भी कुछ नहीं हो रहा है।

यद्यपि मुंगेर गंगा के किनारे है तथापि यहाँ के दक्षिण भूभाग में वनवैभव का प्रभाव नहीं है। यो तो बिहार प्रान्त में जंगल प्रायः ९५०० वर्गमील हैं, किन्तु ७००० वर्गमील जमींदारों के हाथ में हैं। मुंगेर में सरकारी जंगल एक धूर भी नहीं है। सरकारी जंगलों का प्रबन्ध तो वन-विभाग द्वारा वैज्ञानिक ढंग से हो रहा है, किन्तु जमीन्दारों के जंगलों में कोई वैज्ञानिक प्रबन्ध नहीं है। ये जमीन्दार जंगलों का सदुपयोग नहीं कर पाते, बल्कि इसे काट-काट कर अन्धाधुंध बेचा करते हैं। कटाई भी प्रायः एक ही जगह हुआ करती है—पीधों को बढ़ने और पल्लवित ही होने का अवसर नहीं देते। हर्ष की बात है कि सरकार अब जंगलों की ओर ध्यान दे रही है—राष्ट्रीय दृष्टि से इन जंगलों की हिफाजत आवश्यक भी है। जलावन तथा दूसरे कार्यों के लिए लकड़ी की समस्या को हल कराने के लिए सरकार नई योजना शुरू

करना चाह भी रही है। यदि सच पूछा जाय तो जान का व्यवसाय सरकार के द्वारा किसी श्रम से हा भी नहीं सम्पन्न। आज जो पीछा लगाया गया है, वह चालीम पैंतालिम वर्षों से कम में चला नहीं दे सकता और उमरी सितनी मरा भी वर्षों से कम में नहीं हो सकती। ऐसी दशा में सरकार को छाड़कर किसी श्रम से इतना धीरज धारण करना पार भी नहीं लग सकता है।

मुंगेर के इन जगहों में लाह का कारखाना अभी प्रायः नहीं हो रहा है। इन जगहों में पलास के वृक्षा की अधिकता है और निश्चय ही जालों के इन वृक्षों पर लाह के कीड़े रहने होंगे। लाह के पानावा तमर के कीड़े भी जगहों में पाने जा सकते हैं और इनमें तमर के व्यवसाय को बल मिल सकता है। काष्टोपयोगी का भी पता चाला जा सकता है। जगहों में अनेक भोजनोपयोगी पदार्थ मिलते हैं जिनमें चिराजी, बेर, कैं, महुआ, कराश आदि का नाम उल्लेखनीय है। फिर भी उद्भूत से पदार्थों का प्रयोग लोग भूल गये हैं। ऐसे पदार्थों की लक्ष्य सूची सन् १८७६ ई० में मुंगेर के तत्कालीन पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट मेजर वाटर ने बनाई थी जिसे आप मुंगेर जिला मजिस्ट्रेट में पा सकते हैं।

एक और नए टग का काम है जो सरकार महोदय ने यहाँ के लोग प्रारम्भ कर सकते हैं। यहाँ गम जन व मरना की कमी नहीं है। इन मरने के जल के गर्म रहने का कारण कभी तो केवल पृथ्वी के भीतर की ज्वाला हुआ करती है, परन्तु यहुना यह गर्मी वहाँ की भूमि में रेडियोलेक्टिव पदार्थों के हाने से होती है। इसकी खोज अभी तक नहीं हो सकी है। यदि भरने के निकट की भूमि में रेडियोलेक्टिव पदार्थ निकाले जायें तो भरने के जन की उपयोगिता की वृद्धि के साथ-साथ रेडियोलेक्टिव तत्वा के विज्ञानों का भी प्रगट हो सकता है। कहना नहीं होगा कि रेडियम चिकित्सा तथा एटम बम का कारण इन तत्वा की महत्ता आज नितनी बढ़ गई है। यदि इन भरने में रेडियोलेक्टिव तत्व न भी हों तो भी उनमें स्नान करना सर्वथा स्वास्थ्यवद्धक, लाभप्रद एवं हितकर होगा।

मसारा के किसी भी देश में यदि काबू शूरी श्रमि, भीमदाँध, श्रमिहुड, मधुरिया तथा पाँचमर जैसे गर्म जल के भरने हाने तो प्रायः प्रत्येक भरने के पास एक न एक मुदर स्पा (Spa) अवश्य बन गया होता जहाँ मकड़ा लाग स्वास्थ्योन्नति तथा मनोरंजन का जाया करते हैं।

मुंगेर के औद्योगिक भविष्य की एक मज्जिन् रूपरेखा मैंने रखी है। किन्तु, औद्योगिक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं होता। देश के औद्योगिक विकास के लिए देश विदेश की औद्योगिक मस्यामों में विनियम शिपिंग के लिए छात्र भेजे जाने चाहिए, क्योंकि पूँजी के साथ-साथ विनियमों का होना भी नितान्त आवश्यक है।

